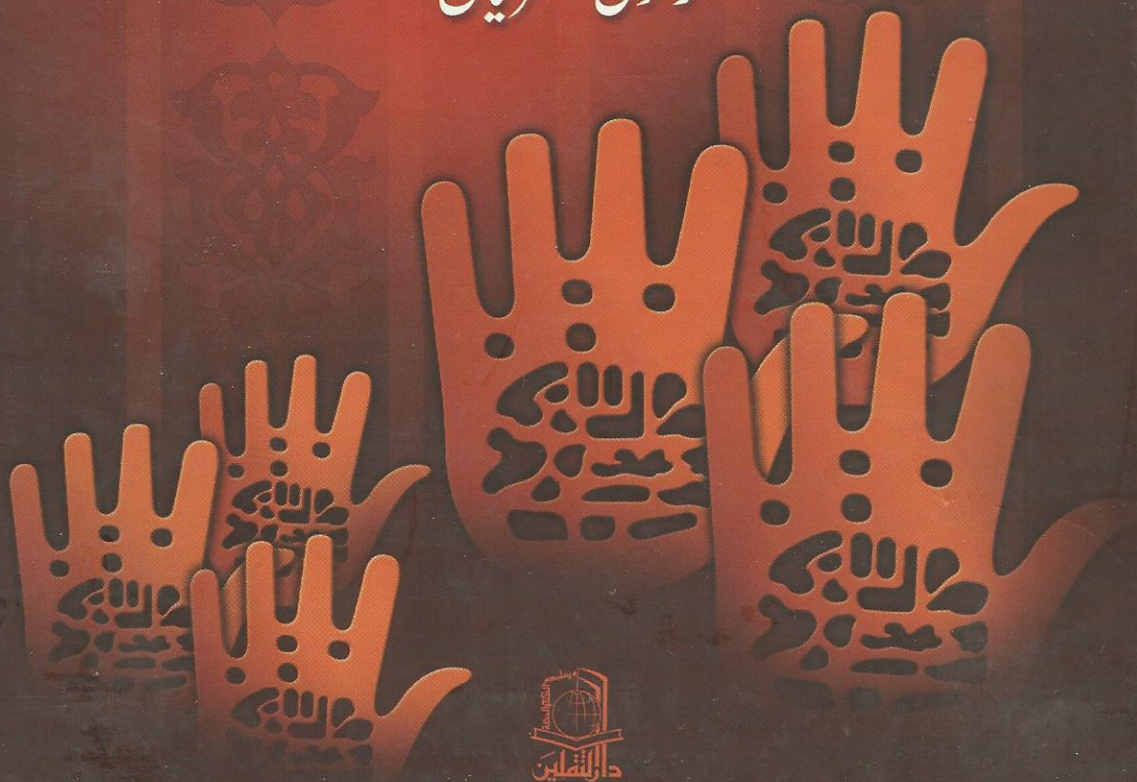

ائمہ اہل بیت علیہم السلام

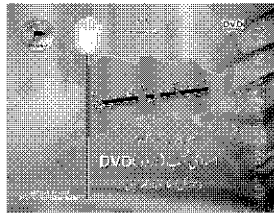
فکری و سیاسی زندگی

رسول جعفریان

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

۷۸۶
۹۲-۱۱۰
یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
Version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad

Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.page.tl

sabeelesakina@gmail.com

Presented by Ziaaraat.Com

www.ziaaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

ائمۃ اہل بیت علیہم السلام

فکری و سیاسی زندگی

تالیف

حجت الاسلام رسول جعفریان

ترجمہ

سجاد حسین مہدوی

یکے از مطبوعات

دالانفلین

پوسٹ بکس نمبر ۲۱۳۳-کراچی ۷۴۶۰۰-پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

DARUSSALAM
P.O. Box No. 2133,
Karachi-74600 Pakistan

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: ائمہ اہل بیتؑ فکری و سیاسی زندگی

تالیف: رسول جعفریان

ترجمہ: سجاد حسین مہدوی

نظر ثانی: تہذیب و تسہیل: سید سعید حیدر زیدی

ناشر: دارالافتاب

طبع اول: ربیع الاول ۱۴۳۰ھ مطابق مارچ ۲۰۰۹ء

قیمت: ۳۵۰ روپے

انتساب

امام خمینیؑ کے نام

جن کی انقلابی جدوجہد کے نتیجے میں
ایک ایسی فضا وجود میں آئی
جس میں ائمہ کی سیاسی زندگی پر گفتگو کا ماحول فراہم ہوا۔

فہرست

مقدمہ: تشیع اور تاریخ نگاری

۵۲-۱۵

- ۱۶ ————— دورِ تدوین کے آغاز میں شیعہ تاریخ نویسی
- ۱۷ ————— ابتدائی صدیوں میں سیرتِ نبویؐ پر شیعہ آثار
- ۲۲ ————— قصص الانبیاء پر کتابیں
- ۲۳ ————— چوتھی سے چھٹی صدی ہجری کے دوران دلائل کی کتابیں
- ۲۴ ————— کلامی تاریخی کتابیں
- ۲۵ ————— حدیثی تاریخی کتابیں
- ۲۷ ————— رجال تاریخی کتابیں
- ۲۸ ————— پانچویں سے ساتویں صدی ہجری تک ائمہ اثنا عشریہ کی تاریخیں
- ۳۰ ————— چوتھی سے چھٹی صدی ہجری تک کی مقامی تاریخیں
- ۳۲ ————— بارہ امامی سنیوں کی عربی اور فارسی تالیفات
- ۳۵ ————— ساتویں تا دسویں صدی ہجری تک شیعہ کی فارسی تالیفات
- ۳۷ ————— صفوی دور کے آغاز سے پہلے کی تاریخ نویسی
- ۳۹ ————— صفوی دور میں شیعہ تاریخ نویسی
- ۴۳ ————— صفوی اور قاجاری دور میں مقتل نویسی

جدید دور میں تاریخ نویسی میں تغیر _____ ۴۴

چہارہ محصوین کے بارے میں بعض نئی کتب _____ ۴۶

امام علی علیہ السلام

۱۲۲-۵۳

امیر المومنینؑ کی ولادت _____ ۵۳

امیر المومنینؑ زمانہ رسولؐ میں _____ ۵۴

امام علیؑ وفات رسولؐ کے بعد _____ ۶۰

امیر المومنینؑ کے ہاتھ پر لوگوں کا بیعت کرنا _____ ۶۸

امامؑ کو درپیش دشواریاں _____ ۷۳

اصلاحِ امامؑ کی اصولی سیاست _____ ۸۲

بیعت توڑنے والوں کے مقابل امامؑ کا طرزِ عمل (جنگِ جمل) _____ ۸۸

صفین میں ظالموں سے جنگ _____ ۹۷

خوارج کے خلاف جنگ _____ ۱۱۰

آخری کوششیں _____ ۱۱۴

حضرت علیؑ کی شہادت _____ ۱۱۶

حضرت علیؑ کے اوصاف _____ ۱۱۸

امام حسن علیہ السلام

۱۷۴-۱۲۳

امام حسنؑ کی شخصیت _____ ۱۲۴

امام حسنؑ اور مسئلہ امامت _____ ۱۳۰

اہل کوفہ کی مذہبی اور سیاسی خصوصیات _____ ۱۳۷

امام حسنؑ اور معاویہ کے اولین اقدامات _____ ۱۴۲

معاویہ اور صلح کی درخواست _____ ۱۵۱

صلح قبول کرنے کی وجوہات _____ ۱۵۲

- ۱۶۰ ————— امام حسین اور صلح
 ۱۶۲ ————— صلح نامے کا متن
 ۱۶۸ ————— کچھ باتیں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں
 ۱۷۱ ————— امام حسن کی شہادت

امام حسین علیہ السلام

۱۷۵-۲۵۴

- ۱۷۶ ————— امام حسینؑ کربلا سے پہلے
 ۱۸۳ ————— یزید کی خلافت کے بارے میں امامؑ کی مخالفت
 ۱۸۶ ————— مسلم کی کوفہ روانگی
 ۱۹۱ ————— عراق کی جانب امامؑ کی روانگی
 ۱۹۳ ————— واقعہ کربلا اور اہل کوفہ
 ۱۹۵ ————— اہل کوفہ پر ابن زیاد کا دباؤ
 ۲۰۱ ————— امام حسینؑ کے عراق کی جانب سفر کا تجربہ
 ۲۱۰ ————— امامؑ کا عراقی فوج سے سامنا
 ۲۲۰ ————— کربلا میں اپنی شہادت سے آگہی
 ۲۲۳ ————— کربلا اور دینی اخراجات
 ۲۲۷ ————— شیعوں پر واقعہ کربلا کے سیاسی اثرات
 ۲۳۰ ————— امام حسینؑ کی شہادت کی حکمت
 ۲۳۳ ————— جذباتی اور سیاسی نقطہ نظر
 ۲۳۵ ————— صلح اور انقلاب کے دو تجربے
 ۲۳۶ ————— سیاسی عمل یا علمی اور فکری کام کا تجربہ
 ۲۳۷ ————— امامت کا مفہوم
 ۲۳۸ ————— غالیوں کا اثر
 ۲۴۱ ————— مقصد شہادت اور سیاست

- ۲۳۳ ————— صوفیانہ نقطہ نظر
- ۲۳۴ ————— ہدف اور پہلے سے آگاہ ہونا
- ۲۵۰ ————— سیاسی تعبیر کی جانب
- ۲۵۱ ————— شہادتِ سیاسی ہدف
- ۲۵۲ ————— آخری بات

امام زین العابدین علیہ السلام

۲۸۲-۲۵۵

- ۲۵۶ ————— امام زین العابدینؑ
- ۲۶۵ ————— امام زین العابدینؑ اور شیعہ
- ۲۷۱ ————— امویوں کے ساتھ امام کا سامنا
- ۲۷۵ ————— امام زین العابدینؑ کا دعا سے استفادہ کرنا
- ۲۸۰ ————— امام زین العابدینؑ اور غلام

امام محمد باقر علیہ السلام

۳۲۰-۲۸۳

- ۲۸۳ ————— امام محمد باقرؑ کی شخصیت
- ۲۸۴ ————— امام محمد باقرؑ کا علمی مقام
- ۲۹۱ ————— امام محمد باقرؑ اور اسلامی فرقوں کے درمیان فقہی اختلافات
- ۲۹۸ ————— یہودیوں اور اسرائیلیات سے مقابلہ
- ۳۰۱ ————— امام محمد باقرؑ کی علمی میراث
- ۳۰۵ ————— امام محمد باقرؑ کے نقطہ نظر سے شیعوں کی صورتحال
- ۳۱۳ ————— امام محمد باقرؑ اور سیاسی مسائل

امام جعفر صادق علیہ السلام

۳۷۰-۳۲۱

- ۳۲۲ ————— امام جعفر صادقؑ کی شخصیت

- ۳۲۳ — امام جعفر صادقؑ کی اخلاقی اور فقہی شخصیت
- ۳۳۰ — امام جعفر صادقؑ کے شیعہ
- ۳۳۳ — امام جعفر صادقؑ اور غلو
- ۳۴۳ — اہل بیتؑ کی روایات پر مبنی شیعہ فقہ
- ۳۵۳ — قرآن حدیث پر حاکم ہے
- ۳۵۵ — امام جعفر صادقؑ کے دور میں حدیث کی کتابت
- ۳۵۷ — امام جعفر صادقؑ اور اہل سنت کی فقہی بنیادیں
- ۳۵۷ — شیعوں پر سیاسی دباؤ
- ۳۵۹ — امام جعفر صادقؑ اور اہم سیاسی واقعات
- ۳۵۹ — الف: زید بن علی کا قیام
- ۳۶۳ — ب: امام جعفر صادقؑ اور ابوسلمہ کی دعوت
- ۳۶۵ — ج: منصور کے ساتھ طرزِ عمل
- ۳۶۸ — د: نفس زکیہ کے ساتھ امام کا رویہ

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

۳۶۷-۳۷۱

- ۳۷۲ — امام موسیٰ کاظمؑ کی شخصیت
- ۳۷۵ — امام جعفر صادقؑ کے بعد امامت
- ۳۸۰ — امام موسیٰ کاظمؑ کا سیاسی طرزِ عمل
- ۳۸۵ — امام موسیٰ کاظمؑ اور ہارون الرشید
- ۳۸۶ — پہلا حصہ
- ۳۸۸ — دوسرا حصہ
- ۳۹۲ — تیسرا حصہ
- ۳۹۸ — امام موسیٰ کاظمؑ کی شہادت
- ۳۹۹ — خلیفہ کے ساتھ امامؑ کی محاذ آرائی کے مزید نمونے

۴۰۳ امام موسیٰ کاظمؑ اور فکری و کلامی مباحث

۴۰۵ اہل حدیث کے مقابل امامؑ کے کلامی موقف

امام علی رضا علیہ السلام

۴۱۷-۴۶۰

۴۱۸ امام رضاؑ کی شخصیت

۴۲۳ ولی عہدی کا مسئلہ

۴۲۳ ولی عہدی کا مسئلہ اٹھانے سے مامون کا مقصد

۴۲۷ امام کا ردِ عمل

۴۳۳ امام علی رضاؑ اور مامون

۴۳۶ امامؑ کی شہادت

۴۳۷ امام رضاؑ اور علویوں کے خلاف پروپیگنڈا

۴۴۰ امام علی رضاؑ اور کلامی مسائل

۴۵۰ امام علی رضاؑ اور ایران

امام محمد تقی علیہ السلام

۴۶۱-۴۸۶

۴۶۲ امام محمد تقیؑ کی شخصیت

۴۶۳ امام محمد تقیؑ کی امامت

۴۶۷ امام محمد تقیؑ کی تاریخی زندگی

۴۷۲ امام محمد تقیؑ کے علمی مناظرات

۴۷۶ خلفاء کے فضائل کے بارے میں مناظرہ

۴۷۸ امام محمد تقیؑ کی علمی میراث

۴۷۹ گمراہ فرقوں کا مقابلہ

۴۸۱ امام محمد تقیؑ کے اصحاب

۴۸۲ ایرانی شیعوں کا امام محمد تقیؑ کے ساتھ رابطہ

امام علی نقی علیہ السلام

۵۲۰-۴۸۷

- ۴۸۸ — امام علی نقی کی شخصیت
- ۴۸۹ — امام علی نقی کی امامت
- ۴۹۰ — امام علی نقی کے حوالے سے متوکل کی سیاست
- ۴۹۱ — سامرا میں امام کو طلب کرنا
- ۴۹۲ — سامرا میں امام کی امامت
- ۴۹۵ — امام کے ساتھ متوکل کا طرز عمل
- ۵۰۰ — امام علی نقی کے دکلا اور ان کے اختیارات
- ۵۰۳ — امام علی نقی کے مکتب میں قرآن کو بنیاد قرار دینا
- ۵۰۴ — امام علی نقی اور علم کلام
- ۵۰۹ — امام علی نقی اور دعا و زیارت کی ثقافت
- ۵۰۹ — ۱۔ عوام اور اہل بیت کے درمیان تعلق قائم کرنا
- ۵۱۰ — ۲۔ اہل بیت کے عظیم مقام اور ان کی قیادت پر تاکید
- ۵۱۰ — ۳۔ مکتب اہل بیت پر تاکید
- ۵۱۱ — ۴۔ ظلم و ستم کے خلاف جہاد
- ۵۱۲ — امام علی نقی اور غالی شیعہ
- ۵۱۵ — امام علی نقی اور قرآن کی مخلوقیت
- ۵۱۷ — امام علی نقی اور ایران میں ان کے شیعہ

امام حسن عسکری علیہ السلام

۵۲۸-۵۲۱

- ۵۲۲ — امام حسن عسکری کی شخصیت
- ۵۲۳ — آپ کی امامت

- ۵۲۳۔ امام حسن عسکریؑ سامرائیں
- ۵۲۶۔ سامرائیں امام کا مقام
- ۵۲۹۔ امام کی گرفتاری کے ادوار
- ۵۳۳۔ امام کا اپنے شیعوں کے ساتھ رابطہ
- ۵۴۱۔ اصحاب امام اور شیعہ فکری میراث کی حفاظت
- ۵۴۲۔ امام حسن عسکریؑ اور یعقوب بن اسحاق کندی
- ۵۴۳۔ امام حسن عسکریؑ سے منسوب کتابیں
- ۵۴۴۔ الف: تفسیر
- ۵۴۵۔ ب: کتاب المقعہ
- ۵۴۷۔ امام حسن عسکریؑ کی رحلت

امام مہدی علیہ السلام

۵۸۶-۵۳۹

- ۵۵۰۔ امام زمانہؑ کی ولادت
- ۵۵۱۔ امام مہدیؑ کی والدہ
- ۵۵۲۔ امام زمانہؑ کی ولادت کے بارے میں چند نکات
- ۵۵۳۔ بعض شیعوں کا امام زمانہؑ کی ولادت سے آگاہ ہونا
- ۵۵۶۔ امام حسن عسکریؑ کی رحلت کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات
- ۵۵۹۔ پیغمبر اسلامؐ اور ائمہ اہل بیتؑ کا غیبت کے لیے ذہنوں کو تیار کرنا
- ۵۶۱۔ کلامی مسائل اور امام مہدیؑ کی جانشینی
- ۵۶۳۔ امام مہدیؑ اور نا یحییٰ خاص
- ۵۶۵۔ ۱۔ عثمان بن سعید عمری سنان
- ۵۶۵۔ ۲۔ ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری
- ۵۶۶۔ ۳۔ ابو القاسم حسین بن روح
- ۵۶۷۔ ۴۔ ابو الحسن علی بن محمد سمری

- شیعوں کے حوالے سے ناسبین کے اقدامات کا ایک مختصر جائزہ ۵۶۸
- الف: غالیوں سے مقابلہ ۵۶۹
- ب: امام مہدی کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ ۵۷۰
- ج: وکیلوں کو منظم کرنا ۵۷۲
- د: امام زمانہ کو مخفی رکھنا ۵۷۳
- غیبت کبریٰ میں امام کے نام کو فاش کرنے کا جائز نہ ہونا ۵۷۴
- غیبت صغریٰ کے دور میں تشیع کا فروغ ۵۷۶
- امام مہدی کی سیرت ۵۷۹
- الف: سیرت دینی ۵۸۰
- ب: سیرت خلقتی ۵۸۰
- ج: سیرت عملی ۵۸۰
- د: سیرت انقلابی ۵۸۱
- ه: سیرت سیاسی ۵۸۲
- و: سیرت تربیتی ۵۸۳
- ز: سیرت اجتماعی ۵۸۳
- ح: سیرت مالی ۵۸۳
- ط: سیرت اصلاحی ۵۸۳
- ی: سیرت قضائی ۵۸۶

فہرست منابع

۵۹۹-۵۸۷

☆☆☆

مقدمہ: تشیع اور تارتخ نگاری

امام سجاد علیہ السلام

”کُنَّا نَعْلَمُ مَعَاذِي رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْلَمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.“

”ہم رسول اللہ کی جنگوں کی اسی طرح تعلیم دیتے ہیں جس طرح سے قرآنی سوروں کی تعلیم دیتے ہیں۔“

(البدایہ والنہیۃ - ج ۳ - ص ۲۴۲، سبل الہدیٰ والرشاد - ج ۴ - ص ۲۰)

دورِ تدوین کے آغاز میں شیعہ تاریخ نویسی

شیعوں نے اسلامی علوم کی تدوین کے سلسلے میں اپنا کام دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہی ساتھ شروع کیا۔ ان علوم میں سے ایک علمِ تاریخ تھا۔ عراق میں تاریخ نویسی کی تحریک کے ساتھ ہی شیعوں نے بھی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اور اس تحریک میں حصہ لیا اور اس میں تعاون کیا۔ ابو جعفر اور ہشام کلبی جیسے عراقی شیعوں (۱) سے قطع نظر ابواسحاق جیسے مؤرخ جو عراق کی تشیع سے متاثر تھے، کچھ امامی شیعوں نے بھی اسی قدر تاریخ اسلام کی نگارش میں ساتھ دیا ہے۔ سیرتِ نبویؐ کے مختلف موضوعات، نیز عراق میں ہونے والی تبدیلیوں کی تاریخ، وہ موضوعات تھے جن سے شیعوں کو بھرپور دلچسپی تھی اور وہ اپنے آپ کو کسی صورت ان تبدیلیوں سے علیحدہ نہیں سمجھتے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ اس دوران شیعہ یا شیعیت کی جانب رجحان رکھنے والی تحریکیں، حتیٰ اموی حکومت کی مخالف تحریکیں ان کے لیے (کبھی کبھی سیرتِ نبویؐ سے بھی زیادہ) اہم ہو جاتی تھیں۔ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سیرتِ نبویؐ تو بہر حال لکھی ہی جا رہی ہے اور دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، لیکن علویوں اور شیعہ تحریکوں کی خبریں ضائع ہو رہی ہیں یا ان میں کھلی تحریف کی جا رہی ہے۔ دوسری تبدیلیاں جیسے تاریخ خلفاء کا موضوع شیعوں کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ شیعوں کو اپنی اور ان کی تاریخ کے درمیان کوئی ربط نظر نہیں آتا تھا، لہذا قدرتی طور پر وہ اسے صرف منفی زاویے ہی سے دیکھتے تھے۔

اسلام کی ابتدائی صدیوں میں سنیوں اور شیعوں کے یہاں مختلف موضوعات پر تاریخی رسالہ نویسیوں کا رواج تھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اہل سنت کے یہاں طبری نے ایک خوبصورت جدت پیدا کی اور اسلاف کے چھوڑے ہوئے چھوٹے بڑے تاریخی رسالوں کو اپنے عظیم مجموعے میں جمع کر دیا۔ ایسا کام شیعوں میں نہیں ہوا اور رفتہ رفتہ ان چھوٹے

عراقی شیعہ ان خصوصیات کے حامل شیعوں کو کہا جاتا ہے جو امام علیؑ کو حضرت عثمان پر ترجیح دیتے ہیں، اہل بیتؑ کا احترام کرتے ہیں، امامت کے بارے میں نص کا عقیدہ نہیں رکھتے، اہل بیتؑ کے فضائل نقل کرتے ہیں، شیخین کو قبول کرتے ہیں، امامی یا زیدی مذہب نہیں ہوتے۔ ان کی نمایاں مثالوں میں متن میں ذکر کیے گئے افراد کے علاوہ مؤرخ مسعودی اور ابوالفرج اصفہانی بھی شامل ہیں۔

چھوٹے رسالوں کے ناپید ہو جانے کی وجہ سے شیعہ تاریخی ورثے کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ صرف بہت کم نمونے باقی بچ سکے جیسے تیسری صدی ہجری کے اوائل کی نصر بن مزاحم کی ”وقعہ صفین“ اور اسی صدی کی ثقفی کی کتاب ”الغارات“۔ اسی بات سے تاریخ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو ضبط تحریر میں لانے کے سلسلے میں اس قسم کے آثار کی انتہائی اہمیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلا دور گزرنے کے بعد شیعہ تاریخ کی نگارش کا دائرہ ائمہ کی زندگی اُن کی سیرت اور مسئلہ امامت سے تعلق رکھنے والے مسائل تک محدود ہو گیا۔ یہ سلسلہ اس زمانے تک جاری رہا جب تک دوبارہ ایک شیعہ حکومت قائم نہیں ہوئی اور اس شیعہ حکومت کی تاریخ نگاری کا سلسلہ شروع نہ ہوا۔

ابتدائی صدیوں میں سیرت نبوی پر شیعہ آثار

شیعہ اور سنی نظریات میں اختلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیرت نگاری کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو زیادہ تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آنحضرت کی عصمت کو بنیاد دیتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ سنی تاریخ نویسی میں حیات رسول کے بارے میں حیرت کا تاثر تو مکمل طور پر نظر آتا ہے، لیکن آپ کی عصمت پر اور وہ بھی اُس کے تمام پہلوؤں میں ان کے یہاں توجہ نہیں کی جاتی۔ اس کا نمونہ ذلۃ الانبیاء کے عنوان سے ابو الفضل مشاط (۱) کی کتاب ہے جو سید مرتضیٰ کی کتاب تنزیہ الانبیاء کے مقابلے پر لکھی گئی تھی۔ (۲) ان دو نظریات کے ایک دوسرے کے مقابل ہونے کو ساتویں صدی ہجری کے ایک شیعہ مؤلف نے اپنی کتاب معتقد الامامیہ میں ذکر کیا ہے۔ (۳) یہاں تک کہ تیسری صدی ہجری میں ایک اور سنی عالم نے ایک کتاب معاصی الانبیاء کے نام سے لکھی جسے سر قند کے مشہور مستحکم یعنی ابو منصور ماتریدی نے مسترد کیا۔ (۴)

جہاں تک سیرت نبوی کا تعلق ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ مغازی کی تعلیم ائمہ کے پروگرام میں شامل تھی۔ اس بات پر اہم ترین گواہی امام زین العابدین کا یہ قول ہے جس میں آپ نے فرمایا: کُنَّا نَعْلَمُ مَغَازِیَ رَسُولِ اللَّهِ كَمَا نَعْلَمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ (۵) ہم رسول اللہ کی جنگوں کی اسی طرح تعلیم دیتے ہیں جس طرح سے قرآنی سورتوں کی تعلیم

۱۔ کتاب نقض۔ ص ۲۴۴

۲۔ ایضاً۔ ص ۱۱

۳۔ معتقد الامامیہ۔ ص ۴۷ (طبع دانش پڑوہ تہران۔ ۱۳۳۹ھ)

۴۔ دیکھئے: ادبیات فارسی۔ استوری۔ ص ۷۲۵

۵۔ الجامع الاخلاق الراوی۔ ج ۲۔ ص ۲۸۸ البدایہ والنہایہ۔ ج ۳۔ ص ۲۴۲ سبل الہدیٰ والرشاد۔ ج ۴۔ ص ۲۰

دیتے ہیں)۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادقؑ کی روایات میں بھی سیرت سے متعلق بکثرت روایات پائی جاتی ہیں اور ان میں سے بہت سی مکتوب ماخذ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتاب میں امام محمد باقرؑ کی چند روایات نقل کی ہیں۔ ان میں سے بعض نمونے طبقات ابن سعد میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ شیعہ کتب میں سے علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر کا چوتھا حصہ تاریخ و سیرت انبیاء سے متعلق روایات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب جسے کئی کتابوں سے تدوین کیا گیا ہے اس میں ایسے مکتوب آثار سے استفادہ کیا گیا ہے جو تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں دسترس میں تھے۔ مثال کے طور پر تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں ابان بن عثمان کی کتاب المبعث و المغازی سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تفسیر قمی ان قدیم کتابوں میں سے ایک ہے جس کا سیرت کا حصہ تقریباً امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کی روایات پر مبنی ہے۔ اس کی ایک وجہ اس میں ”تفسیر ابی الجارود“ کا داخل ہونا ہے جس کی تمام روایات امام محمد باقرؑ سے ہیں اور آیات کی شان نزول کے تناسب سے اس میں سیرت سے متعلق باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ابی الجارود کی روایات دوسرے تمام حصوں سے مختلف ہیں۔ اس کتاب کی تمام روایات کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی ”تاریخ نبینا“ کی جلدوں میں نقل کر دیا ہے۔

اسی کا ایک اور نمونہ عبد اللہ بن یحییٰ القدری کی مبعث النبی و اخبارہ ہے جو خود امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کی روایات کے راوی رہے ہیں۔ (۱) بہر طور یہ مثالیں ائمہ علیہم السلام اور ان کے شیعوں کی سیرت کی روایات کی جانب توجہ کی دلیل ہیں۔ البتہ عمومی طور پر تاریخ اسلام بھی شیعوں کی دلچسپی کا محور رہی ہے۔ اصح بن نباتہ قدیم ترین شیعہ مؤلف ہیں جنہوں نے امام حسینؑ کے مقتل پر ایک کتاب لکھی ہے۔ (۲) احمد بن عبید اللہ ثقفی اس کی ایک اور مثال ہیں۔ ان کی بعض کتابوں کے عنوان یہ ہیں: کتاب المبیضة فی اخبار مقاتل آل ابی طالب، کتاب فی تفصیل بنی ہاشم و ذم بنی امیہ و اتباعہم۔ (۳) نجاشی کی روایت کے مطابق محمد بن زکریا بن دینار کی بعض کتابیں یہ ہیں: الجمل الکبیر، الجمل المختصر، صفین الکبیر، مقتل الحسینؑ (۴) کتاب النہر (وان) مقتل امیر المؤمنینؑ، اخبار زید، اخبار فاطمہ۔ (۵) ایک اور مثال ابراہیم بن محمد ثقفی ہیں وہ پہلے زیدی مذہب سے تھے بعد

۱۔ رجال النجاشی۔ ص ۲۱۳

۲۔ تنقیح المقال۔ ج ۱۔ ص ۱۵۰

۳۔ الطبرست ابن ندیم۔ ص ۱۶۶

۴۔ یہ کتاب محمد بن سلیمان کوئی کی روایت کے مطابق زیدی مذہب کے مجاہد میں سے تھی۔ دیکھئے: مقدمہ مناقب الامام امیر المؤمنینؑ۔ ج ۱۔ ص ۱۲ مناقب کی اسی کتاب میں چندہ مقامات پر (دیکھئے: اسی کتاب کی جلد سوم صفحہ ۷۷) کوئی نے امیر المؤمنینؑ کے فضائل کو جن میں سے بہت سے تاریخی ہیں محمد بن زکریا بن دینار سے نقل کیا ہے۔

۵۔ رجال النجاشی۔ ص ۳۴۷

میں امامی ہو گئے انہوں نے تاریخی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے بعض کے عنوان یہ ہیں: کتاب المبتدأ والمغازی والرسالة اخبار عمر، اخبار عثمان، کتاب الدار، الغارات (یہ کتاب آج بھی موجود ہے)، اخبار زید، اخبار محمد (نفس زکیہ اور ان کے بھائی) کو ابراہیم، (۱) مدینہ میں جابر بن یزید جعفی کے آثار بھی انہی حوادث کے حوالے سے ہیں: کتاب الجمل، کتاب صفین، کتاب المہر وان، کتاب مقتل امیر المومنین، کتاب مقتل الحسین، (۲)

علی بن حسن بن علی بن فضال کے بعض تاریخی آثار یہ ہیں: کتاب الدلائل، کتاب الانبیاء، کتاب البشارات اور کتاب الکوف۔ (۳)

عبد العزیز جلودی از دی جو بصرہ کے مشہور شیعہ علما میں شمار ہوتے تھے ان کے بعض تاریخی آثار کے عنادین ہیں: کتاب الجمل، کتاب صفین (۴)، کتاب الحکمین، کتاب الغارات، کتاب الخوارج، کتاب ذکر علی فی حروب النبی، کتاب مآل الشیعہ بعد علی، اخبار التوابع، عین الوردۃ، اخبار المختار، اخبار علی بن الحسین، اخبار ابی جعفر محمد بن علی، اخبار عمر بن عبد العزیز، اخبار من عشق من الشعراء، اخبار قریش والامنام، کتاب طبقات العرب والشعراء، کتاب خطب النبی، کتاب خطب عثمان، کتاب رسائل عمر، کتاب رايات الازد، کتاب مناظرات علی بن موسی الرضا۔ (۵)

تم کے رہنے والے احمد بن اسماعیل بن عبد اللہ بکلی کے بھی تاریخ کے بارے میں آثار موجود ہیں۔ ان کا اہم ترین اثر کتاب العباسی ہے جس کے بارے میں نجاشی نے لکھا ہے کہ: و هو کتاب عظیم نحو من عشرة آلاف ورقة من اخبار الخلفاء و الدولة العباسية. رایت منه اخبار الامین. (یہ دس ہزار صفحوں پر مشتمل عظیم کتاب ہے جس میں خلفاء اور عباسی حکومت کی خبریں ہیں۔ میں نے اس میں امین کی خبریں دیکھی ہیں)۔ یہ کتاب محمد بن حسن قتی کے پاس تھی اور اس میں سے اس نے تاریخ قم میں چار مقامات پر نقل بھی کیا ہے۔ (۶) علی بن احمد جوانی نے بھی ایک کتاب

۱۔ رجال النجاشی۔ ص ۱۸ مزید دیکھئے: لسان المیزان۔ ج ۱۔ ص ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵،

صاحب فرغ اور ایک کتاب نجی بن عبد اللہ بن حسن کے بارے میں لکھی ہے۔ (۱) قم کے ممتاز محدث احمد بن محمد بن خالد برقی نے سیرت پر ایک کتاب ”کتاب المغازی“ کے نام سے لکھی تھی۔ انہی کے تاریخ پر کچھ اور آثار بھی ہیں: کتاب الشعراء الشعراء کتاب البلدان والمساجد کتاب التاريخ کتاب الانساب۔ (۲)

ائمہ علیہم السلام کے زمانے کے ممتاز ترین مؤرخین میں سے ایک ابان بن عثمان اصرح لکھی ہیں۔ انبیاء کے حالات اور سیرت رسولؐ پر ان کی ایک گرانقدر کتاب تھی جس کا بد قسمتی سے کچھ ہی حصہ اب باقی بچا ہے۔ شیخ طوسی نے ان کی کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ: وماعرف من مصنفاته ألا کتابه الذی یجمع المبتدأ والمبعث و المغازی والوفاء و السقیفة و الردة۔ (ان کی کتابوں میں سے صرف ایک کتاب معروف ہوئی ہے جس میں انہوں نے مبتدأ مبعث مغازی وفات سقیفہ اور ردہ کو جمع کیا ہے) پھر لکھتے ہیں: وهناک نسخة اخرى انقص منها رواه القمیعون۔ (یعنی ایک اور نسخہ ہے جو دوسرے سے زیادہ ناقص ہے اور اسے قمیون نے روایت کیا ہے)۔ (۳) یہ کتاب علی بن ابراہیم قمی کے پاس موجود تھی اور انہوں نے اپنی تفسیر میں اس سے کئی بار نقل کیا ہے۔ نجاشی بھی اس کتاب سے واقف تھے۔ انہوں نے لکھا ہے: له کتاب حسن کبیر یجمع المبتدأ والمغازی والوفاء و الردة۔ (۴) یہ کتاب بہت سے علما کے پاس موجود تھی لیکن شیخ طبری نے اعلام الوریٰ میں اس میں سے تفصیلی ترین نقل کی ہے۔ ہم نے ان کی کتاب کے مل جانے والے حصوں کو ”کتاب المبعث والمغازی“ کے عنوان سے شائع کیا ہے اور اس کے مقدمے میں تفصیل کے ساتھ ان کے اور ان کی کتاب کے بارے میں گفتگو کی ہے۔

یہاں ہم ان آثار کی جانب اشارہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھے گئے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر موضوعاتی پہلو کے حامل ہیں:

کتاب صفات النبیؐ از وہب بن وہب۔ (نجاشی۔ ص ۳۳۰)

کتاب وفود العرب الی النبیؐ از منذر بن محمد بن منذر۔ (ان کے بعض دوسرے آثار کتاب الجمل، کتاب صفین،

کتاب النہروان اور کتاب الغارات ہیں)۔ (نجاشی۔ ص ۳۱۸)

مسالک فی ایمان آباء النبیؐ از ابو یعلیٰ محمد بن حسن بن حمزہ جعفری۔ (نجاشی۔ ص ۴۰۴)

۱۔ رجال النجاشی۔ ص ۲۶۳

۲۔ رجال النجاشی۔ ص ۶۷۲ ش ۱۸۲

۳۔ الطبرست۔ ص ۱۹۱۸

۴۔ رجال النجاشی۔ ص ۱۳

کتاب مسأله فی معرفۃ النبیؐ از شیخ مفید۔ (نجاشی۔ ص ۴۰۲)

کتاب زہد النبیؐ، کتاب اوصاف النبیؐ، کتاب فی معرفۃ فضل النبیؐ و امیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام از شیخ صدوق۔ (نجاشی۔ ص ۳۸۹ اور ۳۹۱) نیز ایک کتاب بنام کتاب فی عبد المطلب و عبد اللہ و ابی طالب از شیخ صدوق۔ (نجاشی۔ ص ۳۹۰)

کتاب البیان عن خیرۃ الرحمن فی ایمان ابی طالب و آباء النبیؐ از علی بن بلال المصلی الازدی۔ (نجاشی۔ ص ۲۶۵)

کتاب معجۃ النبیؐ و اخبارہ از عبد اللہ بن میمون القدرح۔ (نجاشی۔ ص ۲۱۳)

کتاب وفاتۃ النبیؐ از سلمۃ بن الخطاب براوستانی از دورقانی۔ (نجاشی۔ ص ۱۸۷)

کتاب الرد علی من زعم ان النبیؐ کان علی دین قومہ قبل البوۃ از جعفر بن احمد بن ایوب سرقتدی۔ (نجاشی۔ ص ۱۲۱)

کتاب الرد علی من زعم النبیؐ کان علی دین قومہ از حسین بن اعلیٰ خراسانی۔ (نجاشی۔ ص ۴۴)

کتاب اخبار النبیؐ از ابو علی احمد بن محمد بن عمار کوفی۔ ان کی ایک اور کتاب ایمان ابو طالب کے عنوان سے بھی

تھی۔ (نجاشی۔ ص ۹۵)

کتاب ذکر النبیؐ والصخرۃ والراہب وطرق ذلک از احمد بن محمد بن سعید سجستانی۔ (نجاشی۔ ص ۹۴)

کتاب فضل النبیؐ از احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری۔ (نجاشی۔ ص ۸۱)

کتاب سیرۃ النبیؐ واللائعۃ فی المشرکین از حسین بن علی بن سفیان بزوفری۔ (نجاشی۔ ص ۶۸)

کتاب الوفود علی النبیؐ از حسین بن محمد بن علی الازدی۔ (نجاشی۔ ص ۶۵)

کتاب نسب النبیؐ، کتاب کتب النبیؐ، کتاب اخبار الوفود علی النبیؐ۔ یہ تین عنوان عبدالعزیز جلودی ازدی کی کتابوں

کے ہیں۔ (نجاشی۔ ص ۲۳۱-۲۳۲)

کتاب اسماء آلہ رسول اللہ و اسماء سلاحدہ کتاب وفاتۃ النبیؐ از علی بن حسن بن علی بن فضال۔ (نجاشی۔ ص ۲۵۸)

کتاب المغازی از احمد بن محمد بن خالد برقی۔ (نجاشی۔ ص ۷۶)

المنہی عن زہد النبیؐ از ابو محمد جعفر بن احمد بن علی قمی ابن الرازی۔ ابن طاووس نے اپنی چند کتابوں میں اس کتاب سے

نقل کیا ہے۔ (۱)

کتاب اسماء رسول اللہ از حسن بن خرزاد۔ (نجاشی۔ ص ۴۴)

اس کے بعد بھی سیرت نبی کا موضوع شیعہ علمی حلقوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ لیکن یہ توجہ صرف اس کے بارے میں معلومات اور وہ بھی زیادہ تر شیعوں کے پیش نظر رہنے والے عقیدتی مسائل تک محدود تھی۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں: میں سال ۶۰۸ ہجری میں مذہب شیعہ کے نقیہ محمد بن معد علوی کے پاس گیا، جن کا گھر بغداد کے درب الدواب میں واقع تھا۔ ایک شخص ان کے سامنے واقدی کی مخازی پڑھ رہا تھا پڑھتے ہوئے وہ اس روایت تک پہنچا جہاں واقدی نے فلاں وفلاں کہہ کر ان افراد کی طرف اشارہ کیا تھا جو جنگ احد میں میدان سے فرار ہو رہے تھے۔ محمد بن معد نے مجھ سے کہا: اس سے مراد ابوبکر اور عمر ہیں۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا: صحابہ کے درمیان کسی کو بھی ایسا مقام حاصل نہیں کہ اس کے نام کی بجائے فلاں کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ میں نے پھر بھی ان کی بات قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے بہت سخت ناراض ہوئے ہیں۔ (۱)

قصص الانبیاء پر کتابیں

مسلمانوں کے تاریخی آثار میں تاریخ انبیاء پر ”کتاب المبتدا“ کے عنوان سے کام کیا گیا ہے۔ اس اصطلاح میں ابتدا سے آخری نبی سے پہلے تک کی پوری انسانی تاریخ شامل ہوتی ہے۔ اس بارے میں ابان بن عثمان احمر کی کتاب المبتدا والمبعث والمغازی کا ایک حصہ جس کی بعض باتوں کو ہم نے سخن کی کتاب ”کتاب المبعث والمغازی“ کے مقدمے میں نقل کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ شیعوں کے درمیان اس قسم کی روایات تحریر کرنے کی رسم موجود تھی۔ البتہ اسی کتاب میں ایسی روایات بھی شامل ہیں جن میں سے بعض اسرائیلی منابع سے ہیں اور ظاہر ہے کہ ناقابل اعتبار ہیں۔

شیعہ منابع (sources) میں تاریخ انبیاء کا حصہ بکھرے ہوئے انداز میں بہت وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے ان روایات کے مجموعے کو بحار الانوار کی گیارہویں تا چودھویں جلد میں شامل کیا ہے۔ ان کا زیادہ تر حصہ شیخ صدوق کی کتب تفسیر علی بن ابراہیم قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر مجمع البیان اور اسی قسم کی دوسری کتابوں میں آیا ہے اور جیسا کہ کہا گیا ہے اس قسم کی کتابوں میں اہل سنت کی روایات بہت زیادہ ذکر ہوئی ہیں جو کعب الاحبار، عبد اللہ بن سلام اور خاص طور پر وہب بن منبہ سے نقل ہوئی ہیں۔ ابن طاووس نے قصص الانبیاء نامی ایک کتاب سے جسے انہوں نے محمد بن خالد بن عبد الرحمن برقی کی تالیف قرار دیا ہے، فرج المہموم میں کچھ باتیں نقل کی ہیں۔ (۲) لیکن گویا کسی اور نے اس کتاب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جو آثار مستقل طور پر موجود ہیں ان میں قطب راوندی کی کتاب قصص الانبیاء کی جانب اشارہ کیا جاسکتا ہے

۱۔ شرح نوح البلاغہ۔ ج ۱۵۔ ص ۲۲۳۔

۲۔ کتاب خاتہ ابن طاووس۔ ص ۸۶۔

جو استاد غلام رضا عرفانیان کی تحقیق کے ساتھ بنیاد پر و ہشماہی اسلامی کی طرف سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں تاریخ انبیا کے علاوہ ایک حصہ (باب ۱۹ صفحہ ۲۸۰ کے بعد سے) آنحضرت کے معجزات اور ایک حصہ (باب ۲۰) رسول اللہ کے احوال سے متعلق ہے اور اس پر اس اعتبار سے بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ راوندی نے بھی اپنی تحریر کے کسی ماخذ کا ذکر نہیں کیا ہے اور اکثر ایسی اسناد کا ذکر کیا ہے جو بہت سے مقامات پر واضح نہیں کہ کس کتاب سے لی گئی ہیں۔ امکان ہے کہ اس کے مبیوس باب کا زیادہ تر حصہ تفسیر علی بن ابراہیم قمی سے لیا گیا ہے۔

راوندی کے بعد سید نعمت اللہ جزائری (م: ۱۱۱۴ ہجری) نے کتاب ”النور المبین فی قصص الانبیاء“ میں خاص طور پر قصص انبیاء کا ذکر کیا ہے۔

چوتھی سے چھٹی صدی ہجری کے دوران دلائل کی کتابیں

شیعہ تاریخی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں جو ائمہ علیہم السلام کے معجزات کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ اس طرح ان کی امامت کو ثابت کیا جائے۔ قدرتی طور پر ان میں ائمہ کی زندگی کا کچھ حصہ بھی درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے قدیم ترین کتاب 'تیسری صدی ہجری کے اواخر اور چوتھی صدی کے اوائل کے شیعہ عالم محمد بن مسعود عیاشی کی "دلائل الائمہ" ہے۔ یہ عالم سرقد میں رہتے تھے اور ان کی کتابوں کا تذکرہ ابن ندیم نے کیا ہے جن میں یہ کتاب بھی شامل ہے۔ (۱) آج یہ کتاب موجود نہیں ہے۔ ابو القاسم کوئی جن پر غلو کا الزام ہے ان کی کتاب "الدلائل والمعجزات" بھی اسی موضوع پر ہے۔ انہی نے ایک اور کتاب "تثبیت نبوة الانبیاء" بھی لکھی ہے۔ (۲) ایک اور کتاب "دلائل النبی" کے نام سے احمد بن یحییٰ بن حکیم اودی صوفی کوئی نے لکھی ہے۔ (۳) "الاحتجاج لنبوة النبی" نامی ایک کتاب اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی ہبل بن نوبخت نے لکھی ہے۔ (۴) "کتاب الدلائل" کے نام سے دو کتابیں ہیں جن میں سے ایک ابو العباس عبد اللہ بن جعفر حمیری اور دوسری ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن جعفر نعمانی کی ہے جو ابن طاووس کی بعض کتابوں کے مصادر میں شامل ہے۔ (۵) چھٹی صدی ہجری کے شیعہ عالم ابو محمد عبد الباقی بن محمد بصری نے بھی "دلائل" نامی ایک کتاب

۱۔ الفہرست ابن ندیم۔ ص ۲۳۵

۲۔ رجال التماسی۔ ص ۲۶۶

۳۔ الضامہ ص ۸۱

١٧- أيضاً ص ٣٢

۵۔ کتاب خانہ ابن طاووس۔ ص ۲۲۸، ۲۲۷ اربلی نے بھی بہت سے مقامات پر دلائل حیمیری سے نقل کیا ہے ویکھئے: علی ابن عیسیٰ اربلی و کشف

الغمر - ص ١٠٩

لکھی ہے اسی طرح ”الحجج و البراہین فی امامۃ امیر المومنین و اولادہ الاحد عشر انعمہ اللہین صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین“ نامی کتاب بھی انہی کی تحریر کی ہوئی ہے۔ (۱) شیخ طوسی کے ہم عصر محمد بن جریر طبری کی ایک کتاب ”دلائل الامامۃ“ ہے جو طبع ہو چکی ہے۔ ایک اور مثال قطب راوندی (م: ۵۷۳ ہجری) کی ”الخراج والخراج“ ہے جس میں تفصیل کے ساتھ پیغمبرؐ اور ائمہ کے معجزات درج کیے گئے ہیں۔ بد قسمتی سے راوندی نے اپنے منابع کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کتاب کی تخلص ہو چکی ہے جو ”کفایۃ المومنین“ کے نام سے ترجمہ بھی ہوئی ہے۔ عربی متن تین جلدوں میں موسسۃ الامام المہدی نے شائع کیا ہے۔

اس موضوع پر ایک اور قدیم کتاب ابو جعفر محمد بن علی المعروف بہ ابن حمزہ (وفات بعد از ۵۵۲ ہجری) کی ”الثاقب فی المناقب“ ہے۔ اس کتاب میں بھی انبیاء اور رسول خداؐ نیز حضرت فاطمہؑ اور تمام ائمہ کے معجزات درج ہیں۔ اس کتاب کا ایک مصدر حاکم نیشاپوری کی کتاب ”مفاخر الرضا“ ہے۔

اہل سنت کے یہاں بھی ابو نعیم اصفہانی اور بیہقی کی ”دلائل النبوة“ اسی موضوع پر تالیف کی گئی ہے۔ قاضی عبد الجبار ہمدانی نے بھی اپنی کتاب ”تثبیت دلائل النبوة“ میں یہی روش اختیار کی ہے فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے بحث کو کلامی انداز میں پیش کیا ہے۔

کلامی تاریخی کتابیں

کلام کی بعض شیعہ تالیفات میں شیعوں کے یہاں امامت سے متعلق اباحت کی اہمیت کی بنا پر لازماً تاریخ کی بحث بھی چھڑ گئی ہے۔ امامت کی مباحث زیادہ تر دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں: ایک حصہ عقلی مباحث پر مشتمل ہوتا ہے جس میں وجود امام کی ضرورت اور اس سے ملحقہ دوسری باتیں ہوتی ہیں جبکہ دوسرے حصے میں تاریخی مباحث ہیں جن میں نص کی موجودگی کا ثبوت دوسروں کی جانب سے نص سے بے اعتنائی کی وجہ نیز بعض صحابہ پر اعتراض وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس قسم کی کتابوں کے تاریخی حصے میں خلافت اور خلفاء پر ایک طرح سے تنقید کی جاتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر مطاعن کے عنوان سے کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض کتابیں کلامی تاریخی ہیں اور بعض تاریخی کلامی جو عام طور پر حدیث کی شکل میں پیش کی جاتی ہیں۔

ان میں سے باقی رہ جانے والی کتابوں کا ایک نمونہ ابو القاسم کوئی جن پر غلو کا الزام لگایا جاتا ہے کی ”الاستغاثۃ فی بدع الثلاثہ“ ہے جو شائع بھی ہو چکی ہے۔ ایک اور کتاب ”کتاب سلیم بن قیس“ ہے۔ اس میں موجود بعض اخبار کے

بارے میں پائے جانے والے شبہات سے قطع نظر یہ امامت کے باب میں حدیث کے قالب میں شیعہ عقائد کے تاریخی دفاع کے حوالے سے ایک قدیم کتاب ہے۔ مسعودی کی ”اثبات الوصیہ“ کو بھی حدیث تاریخ اور کلام کی کتابوں کی صف میں رکھا جاسکتا ہے۔ یہ مسعودی یقیناً وہ مسعودی نہیں ہیں جنہوں نے مروج الذہب لکھی ہے۔ اس حوالے سے قدیم ترین کتابوں میں سہ آبادی (سہ آباؤرے کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات ہے) کی ”المقنع فی الامامة“ بھی شامل ہے جسے قم میں انتشارات اسلامی نے شائع کیا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس قسم کے آثار میں سے مشہور ترین کتاب سید مرتضیٰ کی ”الشافی“ ہے جو شائع ہو چکی ہے۔ شیخ طوسی نے ”تخصیص الشافی“ کے نام سے اس کو دوبارہ تحریر کیا ہے اور یہ بھی طبع ہو چکی ہے۔ شیخ مفید کی متعدد کتابیں بھی بہت سے تاریخی نکات پر مشتمل ہیں جن میں حدیث غدیر ولایت کے معنی اور دوسرے مفہیم پائے جاتے ہیں۔ شیخ مفید کی کتاب ”المجمل“ کا ذکر بھی زیادہ تر ایک تاریخی کلامی کتاب کے عنوان سے کیا جانا چاہیے نہ کہ اس کے برعکس کلامی تاریخی۔ یہ کتاب شیعوں کی خالص تاریخی تالیفات کا تسلسل ہے جو تیسری صدی ہجری میں معمول تھیں نیز انفرادی تاریخ نویسی کا بھی ایک تسلسل تھا جو عراق کے شیعہ اپنے پیش نظر تاریخی مسائل کو ثبت کرنے کے لیے تحریر کرتے تھے۔ اس تالیف کے تاریخی ہونے میں کوئی شک و تردید نہیں ہے لیکن یہ کہ شیخ مفید نے علمی تاریخ کو عثمانیہ اور معتزلہ کے مقابلے میں شیعہ نظریات کے اثبات کے لیے ایک وسیلہ قرار دیا تاریخ کو علم کلام کے ساتھ ملانا شیخ مفید کی جدت طرازیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے مقابل علامہ طلی کی ”کشف البیہان“ ہے جو زیادہ تر کلامی ہے اور بعض تاریخی معلومات بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔

وہ کتابیں جو شیعہ فرقوں کی تشکیل کی سرگزشت کے بارے میں لکھی گئی ہیں وہ بھی ایک اعتبار سے کلامی تاریخی مباحث پر مشتمل ہیں۔ دواہم کتب جو نوے فیصد سے زیادہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں وہ نوہجی کی ”فرق الشیعہ“ اور سعد بن عبد اللہ اشعری کی ”ال مقالات والفرق“ ہیں۔ یہ دو کتابیں شیعہ تاریخ کے بارے میں گرانقدر معلومات پر مشتمل ہیں۔ طبری کی کتاب ”الاحتجاج“ کا شمار بھی ان کتابوں میں ہوتا ہے جن میں اگرچہ مناظرے جمع کیے گئے ہیں لیکن ایران میں ائمہ کے بارے میں معلومات بھی اس میں موجود ہیں۔ ”الطرائف فی معرفۃ المذہب“ بھی مخالف مذاہب پر تنقید کرتے ہوئے تاریخ اور حدیث کی معلومات پر مشتمل کتاب ہے۔

حدیثی تاریخی کتابیں

ہم جانتے ہیں کہ حدیث اور تاریخ کا قریبی تعلق ہے۔ اس حوالے سے کبھی تاریخ پر زور رہا اور کبھی حدیث پر۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری کی حدیث سے متعلق شیعہ تالیفات میں اہل سنت کی طرح بہت زیادہ تاریخی مواد نظر آتا ہے۔ کافی میں

جو حصہ امامت یا حجت کی بحث کے بارے میں مخصوص کیا گیا ہے اس میں ائمہ کی زندگی کی کچھ تاریخی باتیں بھی موجود ہیں۔ بد قسمتی سے ”کانی“ جیسی کوئی اور قدیم کتاب اس بارے میں نہیں ہے۔ شاید اس حوالے سے ”بصائر الدرجات“ کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے جس میں کم و بیش تاریخی باتیں موجود ہیں۔ امام رضاؑ کی زندگی کی تاریخ کے بارے میں شیخ صدوق کی لازوال کتاب ”عیون اخبار الرضاؑ“ ممتاز ترین تالیف ہے۔ اس کتاب میں اس دور میں امام اور شیعوں کی زندگی کا مکمل عکس نظر آتا ہے۔ شیخ صدوق کی دوسری تمام کتابیں بھی کسی نہ کسی طرح سے تاریخی روایات پر مشتمل ہیں۔ ان میں کتاب ”مطل الشرائع“ خاص امتیاز کی حامل ہے۔ ”امالی“ میں بھی اس قسم کی روایات مل سکتی ہیں۔ کیونکہ شیخ صدوق خفیض کتابوں کی ابتدا اور شیعوں کی مختصر تالیفات (رسالوں) کے ایک حصے کے ختم ہونے کے دور میں زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے ان میں سے بہت سوں سے اپنی کتابوں میں استفادہ بھی کیا ہے اس لیے ان کی کتابوں کو اس حوالے سے غنیمت سمجھنا چاہیے۔

تاریخ غیبت کے موضوع پر تین گرانقدر کتابیں باقی رہ گئی ہیں جن میں سے ہر ایک تیسری صدی ہجری میں تاریخ شیعہ کے ایک اہم حصے کو بیان کرتی ہے۔ شیخ صدوق کی ”کمال الدین“ شیخ طوسی کی ”الغیۃ“ اور نعمانی کی ”کتاب الغیۃ“ اس موضوع پر اہم ترین کتابیں ہیں۔ اس دور کی شیعہ تاریخ انہی چند کتابوں پر مبنی ہے۔ ان کے مشابہ بہت سی اور کتابیں بھی تھیں جو باقی نہیں رہیں۔ اس قسم کی دو کتابیں تیسری صدی ہجری کے عالم محمد بن بکر رحنی سے تعلق رکھتی تھیں جن کا کچھ حصہ کتاب ”کمال الدین“ میں نقل ہوا ہے۔

حدیث کی کتابوں میں مناقب پر مشتمل کتب کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اس قسم کی کتب بھی ایک اعتبار سے تاریخ نویسی میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے قدیم ترین کتاب تیسری صدی ہجری کے محمد بن سلیمان کوئی قاضی کی ”مناقب الامام امیر المومنین“ ہے۔ (۱) یہ کتاب ایسی تاریخی معلومات سے بھری پڑی ہے جن سے سیرت رسول اللہؐ اور امیر المومنینؑ کی زندگی کے بارے میں استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ باوجود یہ کہ اس کتاب کا مؤلف زیدی شیعہ اور یمن کے زیدی امام المہادی الی الحق کے قاضیوں میں سے تھا پھر بھی اس کتاب میں بکثرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایات موجود ہیں۔

مذکورہ بالا کتاب کی مانند اسماعیلی شیعہوں کے یہاں قاضی نعمان بن محمد تمیمی مغربی (م: ۲۳۰-۳۰۳ ہجری) جو فاطمی حکومت کے دور میں اسماعیلی مذہب کے ممتاز ترین عالم اور متعدد کتابوں کے مؤلف تھے کی گرانقدر کتاب ”شرح الاخبار“ (۲) ہے۔ یہ کتاب فضائل کے بارے میں ہے اور اس کا تاریخی پہلو بھی بہت مضبوط ہے۔ مثال کے طور پر اس کا پہلا اور دوسرا

۱۔ اس کے بارے میں دیکھیے: تاریخ التراث العربی۔ احمد دین التاریخی۔ ص ۲۰۸-۲۰۹ کتاب المناقب۔ محقق بزرگوار علامہ محمد باقر محمودی کے توسط سے تین جلدوں میں مجمع احیاء الثقافة الاسلامیہ کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔

۲۔ یہ کتاب سید محمد حسینی جلانی کی کاوشوں سے انتشار استوائی اسلامی کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔

حصہ جو پہلی جلد ہی میں شائع ہوا ہے اس میں حضرت علیؑ کی رسول اللہؐ کے ساتھ ہمراہی اور جنگ بدرؓ اور خندق وغیرہ میں آپؐ کی شرکت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب کا چوتھا حصہ جنگ جمل اور جنگ صفین کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ پانچویں حصے میں جنگ صفین سے متعلق مزید خبریں ہیں۔ چھٹا حصہ حجر بن عدی کے مقتل تک۔ ساتواں آٹھواں نواں اور دسواں حصہ امیر المومنینؑ کے فضائل کے بارے میں ہے۔ گیارہواں حصہ اہل بیت کے مزید فضائل خصوصاً جناب فاطمہؑ ہزار کے فضائل کے بارے میں ہے۔ بارہواں حصہ امام حسنؑ کے فضائل اور ان کی تاریخ حیات اور امام حسینؑ کے مقتل پر مشتمل ہے۔ تیرہواں حصہ مصائب اہل بیت پر مشتمل ہے جس کے ضمن میں اہل بیت کے بہت سے بزرگوں جیسے جعفر بن ابی طالبؑ اور امام سجادؑ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ چودھویں حصے میں معتضد عباسی اور مہدی فاطمی کے ظہور تک کے حالات اور امام جعفر صادقؑ اور شیعہ فرقوں کی مختصر تاریخ کا تذکرہ ہے۔ پندرہواں حصہ خاصاً مہدی اور سولہواں حصہ آخری حصے کے عنوان سے فضائل شیعہ کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کو تاریخ اہل بیت کی نگارش کے لحاظ سے اپنے قدیمی ہونے کے پیش نظر اور معمولی اسماعیلی رجحان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک معتبر جامع اور اپنے زمانے کی حد تک ایک بے مثال تالیف شمار کرنا چاہیے۔

اگر ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ قاضی نعمان نے اپنی اس کتاب میں غدیری کی روایات کو طبری کی کتاب ”الولایۃ“ سے لیا ہے تو ہمیں اس لحاظ سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ بہتر طور پر ہو جائے گا کہ اس میں بہت سی ایسی ناگفتہ باتیں شامل ہیں جو مکتوب آثار کی صورت میں ان کی دسترس میں تھیں اگرچہ بد قسمتی سے وہ اپنی اکثر روایات کا ماخذ بیان نہیں کرتے ہیں۔ ابن بطریق کی ”العمدۃ“ کو بھی اسی قبیل کے آثار میں شمار کرنا چاہیے۔

رجالی تاریخی کتابیں

علم رجال تاریخ کا ایک اہم شعبہ ہے۔ شیعوں میں بھی اس شعبے پر توجہ دی گئی ہے اور کئی بار اصحاب ائمہ مؤلفین اور شیعہ اخبار کے راویوں کی فہرستیں لکھی گئی ہیں بد قسمتی سے ان میں سے زیادہ تر فہرستیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے آج بھی باقی رہ جانے والی اہم ترین تالیف جس میں شیعہ تاریخی نظریات کا اہم حصہ موجود ہے ”اعتیار معرفۃ الرجال“ یا ”رجال کشی“ ہے جسے ہر اعتبار سے اہم سمجھنا چاہیے۔ ”رجال النجاشی“ بھی رجالی ہونے اور کتاب شناسی کے حوالے سے اہم معلومات کے علاوہ شیعہ فکر کی تاریخ ہے۔ بعد کے زمانوں میں اس قسم کی تالیفات کم ہی تدوین ہوئی ہیں لیکن جو بھی تدوین ہوئی ہیں ان پر تاریخی حوالے سے توجہ دینی چاہیے۔ الفہرست رجال شیخ طوسی اسی طرح رجال علامہ علی اسی قسم کی کتابیں ہیں۔ ابن ندیم کی عظیم کتاب ”الفہرست“ کو ایک مکمل شیعہ کتاب سمجھنا چاہیے اور یہ بات اپنے مقام پر ثابت شدہ

ہے۔ ساتویں صدی ہجری کے شیعہ عالم ابن ابی طی (وفات ۶۳۰ ہجری) کی ایک کتاب ”طبقات الامیہ“ تھی جو بد قسمتی سے مفقود ہو چکی ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے بیوٹ صحابی کا حال لکھتے ہوئے ”الاصابہ“ میں اس سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ان کی ایک اور اہم کتاب ”تاریخ ابن ابی طی“ تھی جو سال کے لحاظ سے ترتیب دی گئی تھی اور اس سے نقل ہو کر باقی رہ جانے والی کچھ باتیں وہی ہیں جو صفدی نے ”نکت الہریان“ (جو مشہور ناہیناؤں کے حالات کے بارے میں ہے) میں بیان کی ہیں۔ (۱)

انساب کی کتابوں سے بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے جو ایک اعتبار سے تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ علم بھی شیعوں میں رائج تھا اور اس علم میں قدیم ترین کتاب ”المجدی“ (تالیف سن ۴۳۳ ہجری) ہے جو مذہب امامیہ کے عالم ابوالحسن علی بن محمد بن علی النعمری کی تالیف ہے۔ (۲) اس سے شیعہ مذہب کے علما کی اس علم میں بھی کاوشوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ابونصر بخاری کی ”سلسلہ“ بھی ہے۔ اس شعبہ علم میں تاریخ اہل بیت کا حصہ اس قابل نہیں کہ اس سے لاپرواہی برتی جائے۔ علمائے نسب کی ایک فہرست ہے جسے آیت اللہ عرشی نے بیہقی کی ”لباب الالقاب“ کے مقدمے میں نقل کیا ہے۔ ان میں سے اکثر کتابوں میں نسب کے علاوہ تاریخی باتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

صفوی اور قاچاری دور میں ”ریاض العلماء“ اور ”روضات الجنات“ جیسے تفصیلی انسائیکلو پیڈیا لکھے جانے کی وجہ سے ہمیں تاریخ بالخصوص تاریخ علوم کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات حاصل ہوئیں۔

پانچویں سے ساتویں صدی ہجری تک ائمہ اثنا عشری کی تاریخیں

”تاریخ الائمہ“ یا ”تاریخ الموالید ووفیات اہل البیت“ یا ان سے مشابہ ناموں سے ایک ایسی قدیم کتاب موجود ہے جس میں امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا اور امام حسن عسکری علیہم السلام سے نقل کرتے ہوئے ائمہ کی ولادت اور وفات کی تاریخیں درج ہیں۔ اس کتاب کو کبھی ابن خشاب، کبھی نصر بن علی تھقفمی، کبھی احمد بن محمد فریابی اور کبھی ابن ابی الثلج سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بہر صورت اس کتاب کو اس بارے میں تیسری صدی ہجری کی ایسی اہم ترین تالیفات میں شمار کرنا چاہیے جو اب تک موجود ہیں۔ (۳) ایک اور کتاب ”زہرۃ المہج و تواریخ الحجاج“ کے نام سے تھی

۱۔ دیکھئے: الذریعہ۔ ج ۳۔ ص ۲۱۹

۲۔ المجدی۔ ص ۱۵۷ وہاں تصریح کرتا ہے کہ... ونحن اثنی عشریہ

۳۔ یہ کتاب ”تاریخ اہل بیت“ کے عنوان سے قم میں آقائے جلالی کے ذریعے تصحیح ہوئی اور موسسہ آل البیت کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں تفصیل کے ساتھ کتاب کے نام اس کے مؤلف کے نام اور کتاب سے متعلق دیگر نکات پر گفتگو کی ہے۔

جسے حیاتِ ائمہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ ابن طاووس نے اس کتاب سے استناد کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات موجود نہیں ہیں۔ (۱)

کچھ خاص کتابیں بارہ اماموں کے حالاتِ زندگی پر لکھی گئی ہیں۔ اس بارے میں قدیم ترین تالیف، جس میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، شیخ مفید کی ”کتاب الارشاد“ ہے۔ انہوں نے حضرت علیؑ کے بارے میں مفصل ترین گفتگو کی ہے اور علیؑ کی اہمیت کے مقام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سیرتِ نبویؐ کا بھی مختصر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آخر تک ائمہ کے بارے میں ایسی باتیں تحریر کی ہیں جن میں زیادہ تر تاریخی اور کلامی مباحث ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ہر مقام پر اپنے منابع کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ان کی اسناد سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں رائج معتبر اور اہم منابع سے استفادہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر ان مقامات پر شیخ مفید کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ عراقی مؤلفین کی جانب سے لکھی گئی عراق میں موجود کتابوں سے پوری طرح واقف تھے۔ شیخ مفید کی ”مسار الشیعة“ بھی ائمہ کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (م: ۵۲۸ ہجری) کی ”اعلام الوری“ کا ذکر کیا جاسکتا ہے جو علیؑ اعتبار سے ایک قابلِ اطمینان اور دقیق کتاب ہے۔ اعلام الوری، سیرتِ النبیؐ اور سیرتِ ائمہؑ پر مشتمل ہے اور ائمہ کی سیرت کے حصے میں ائمہ کی امامت کے اثبات پر شیخ مفید کی طرح تاریخی کلامی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ مؤلف نے اپنے مصادر انتہائی احتیاط کے ساتھ درج کیے ہیں اور اس طرح کتاب کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔

ہم بتا چکے ہیں کہ سیرتِ النبیؐ کے حوالے سے ایک اہم شیعہ ماخذ ابان بن عثمان کی کتاب ہے جس کے اہم حصوں کو طبرسی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ایک اور لازوال تالیف محمد بن علی المعروف بہ ابن شہر آشوب سرودی مازندرانی کی ”النقاب“ ہے۔ یہ اہم اور مفصل تالیف سینکڑوں کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے تیار کی گئی ہے اور مؤلف نے مختلف مصادر کو نقل کر کے اور ان کے نام ذکر کر کے ایک اہم کام انجام دیا ہے۔ اس کتاب کا زیادہ تر حصہ امیر المومنینؑ کی زندگی اور اہل سنت کے مصادر سے آپ کے فضائل پر مشتمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے سیرتِ نبویؐ کو بھی بیان کیا گیا ہے اور پھر آگے چل کر ائمہؑ سے متعلق اخبار کو بھی نقل کر دیا ہے۔ قتال نیشاپوری (م: ۵۰۸ ہجری) کی کتاب ”روضۃ الواعظین“ ایک اور تالیف ہے جس میں مصادر کا ذکر کیے بغیر بارہ اماموں کی زندگی پر گفتگو کی گئی ہے۔ ساتویں صدی ہجری کی ایک اور باقی بچ جانے والی تالیف، شیخ راشد بن ابراہیم بن اسحاق بحرانی کی کتاب ”مختصر احوال النبیؐ والائمة الاثنی عشر علیہم السلام“ ہے جس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ (۲) منتخب الدین نے رے کے رہنے والے شمس الاسلام حسن بن حسین بن بابویہ قمی کی ایک

۱۔ کتابخانه ابن طاووس۔ ص ۶۰۳

۲۔ اس کا واحد نسخہ ”مرکز احیاء التراث الاسلامی قم“ کے پاس ہے۔

کتاب ”سیر الانبیاء والائمۃ“ کا ذکر کیا ہے جس کا کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ (۱) انہوں نے ہی سید ابوالقاسم زید بن اسحاق جعفری کی ایک کتاب ”المغازی والسير“ کا ذکر بھی کیا ہے جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس علم میں اس زمانے میں بھی شیعہ دلچسپی لیتے تھے۔ شیخ ابوالحسن علی بن ہبۃ اللہ بن عثمان بن احمد مصلیٰ کی بھی ایک کتاب ”الانوار فی تاریخ الائمۃ الارباب“ کے نام سے تھی۔ (۲)

ساتویں صدی کی ایک اور اہم کتاب علی بن عیسیٰ اربلی کی ”کشف الغمۃ فی معرفۃ الائمۃ“ ہے۔ یہ تالیف جو مختلف شیعہ اور سنی منابع سے ماخوذ ہے اور جسے بہت اعتدال کے ساتھ لکھا گیا ہے اس نے ساتویں صدی کے آخری ربع میں اپنی تالیف کے زمانے سے عالم اسلام میں تشیع کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کئی بار فارسی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں چہارہ معصومین کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے ایک الگ کتاب میں اس تالیف اور اس کے منابع کا جائزہ لیا ہے۔ ایک اور کتاب محقق حلی (م: ۶۷۰ ہجری) کے شاگرد شیخ یوسف بن حاتم شامی کی ”الدر النظم فی مناقب الائمۃ للمہامیم“ ہے۔ (۳) یہ تالیف جس کا ایک نسخہ موجود ہے اس میں ائمہ کے حالات اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس عبارت میں ”لہامیم“ سے مراد بزرگ اور سادات ہیں۔

اس زمانے میں عاشورا کے حوالے سے مقتل نویسی بھی توجہ کا مرکز تھی۔ ابن طاووس (م: ۶۶۳ ہجری) نے دو کتابیں تحریر کیں ایک ”المصوف“ اور دوسری ”المصرع الثمین فی قتل الحسین“۔ راجع ”مقتل ابو مخنف“ جو درحقیقت اصل کتاب کے مطابق نہیں ہے اسی صدی سے منسوب کتب میں سے ہے۔ احتمال ہے کہ یہ بھی ابن طاووس ہی کی تالیف ہو۔ (۴)

چوتھی سے چھٹی صدی ہجری تک کی مقامی تاریخیں

شیعوں نے مقامی تاریخیں لکھنے میں بھی حصہ لیا ہے۔ اس حوالے سے قدیم ترین تالیف جو دوسری تمام تالیفات سے قدیم ہے محمد بن بحر حنی کی کتاب ”فحل العرب“ ہے۔ (۵) یا قوت نے مؤلف مذکور اور اس کی اس تالیف کے بارے میں لکھا ہے: لہ تصانیف منها: کتاب سماہ کتاب نحل العرب یدکر فیہ تفرق العرب فی البلاد فی

۱۔ احمد مستملک الدین۔ ص ۴۷

۲۔ ایضاً ۷۶

۳۔ دیکھئے: الذریعہ۔ ج ۸۔ ص ۸۶

۴۔ کتابخانہ ابن طاووس۔ ص ۷۸۰

۵۔ معجم الادباء۔ ج ۱۸۔ ص ۳۱۱ الوافی بالوفیات۔ ج ۲۔ ص ۲۴۴ الذریعہ۔ ج ۲۳۔ ص ۸۳

الاسلام' ومن كان منهم شيعيا ومن كان منهم خارجيا اور سنیا فبحسن قوله في الشيعة ويقع فيمن عداهم. وقفت على جزء من هذا الكتاب ذكر فيه نحل اهل المشرق خاصة من كرمان و سجستان وخراسان وطبرستان. (ان کی متعدد تصانیف ہیں ان میں سے ایک کتاب جس کا نام انہوں نے "نحل العرب" رکھا ہے اس کتاب میں وہ عربوں کے مختلف اسلامی شہروں میں پھیلنے کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہ ان میں سے کون شیعہ تھا کون خارجی تھا کون سنی تھا۔ انہوں نے یہاں شیعوں کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں اور شیعوں کے مخالفین کی مذمت کی ہے۔ میں نے اس کتاب کا ایک جز دیکھا ہے جس میں انہوں نے اہل مشرق کے عقائد کے بارے میں گفتگو کی ہے بالخصوص کرمان سجستان خراسان طبرستان کے بارے میں) اس کتاب میں سے جو کچھ یا قوت نے "معجم البلدان" میں نقل کیا ہے اس کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔

احمد بن خالد برقی کی ایک کتاب "البلدان والمساحۃ" یا "النبیان فی احوال البلدان" کے نام سے ہے۔ کتاب "تاریخ قم" کے مؤلف نے چوتھی صدی ہجری میں قم شہر کی تاریخ کے بارے میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے اور احتمال ہے کہ اس کی اسی کتاب "البلدان" سے استفادہ کیا ہوگا۔ (۱) اس کے طبع شدہ نسخے میں متعدد مقامات پر "برقی" سے نقل کرتے ہوئے قم سے متعلق کئی تاریخی باتیں بیان کی گئی ہیں اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ: برقی نے کتاب "نبیان" میں یوں کہا ہے۔۔۔۔۔ (۲) امکان ہے کہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہو اور "نبیان" وہی "بلدان" ہو۔ دوسرا احتمال "کشف الظنون" نے ظاہر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کتاب کا نام "النبیان فی احوال البلدان" تھا۔ (۳)

"البلدان والمساحۃ" کے نام سے ایک کتاب کو احمد بن محمد بن خالد کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ (۴) اسی نام "البلدان والمساحۃ" سے ایک اور کتاب تیسری صدی ہجری میں ابو جعفر محمد بن عبد اللہ بن جعفر بن حسین بن جامع حمیری کی بھی ہے۔ وہ احمد برقی کی کتاب کی تلاش میں تھے اور انہوں نے اسے بغداد اور رے اور قم میں تلاش کیا تھا لیکن وہ انہیں نہیں ملی تھی لہذا اس کے بعد انہوں نے خود اس بارے میں کتاب لکھی۔ (۵)

۱۔ آقائے مدری نے کتاب "النبیان" کے نقل شدہ مقامات کو "تاریخ قم" میں ذکر کیا ہے۔ دیکھئے: کتاب شناسی۔ قم سے متعلق آثار۔ ص ۱۸ پر۔ قابل ذکر ہے کہ رافعی نے "الحدودین" صفحہ ۲۸۱ میں کئی مقامات پر کتاب "النبیان" سے نقل کیا ہے۔

۲۔ تاریخ قم۔ ص ۵۶

۳۔ دیکھئے: الذریعہ۔ ج ۳۔ ص ۱۵۴۔ ش ۴۹

۴۔ الذریعہ۔ ج ۳۔ ص ۱۴۵

۵۔ رجال النجاشی۔ ص ۳۵۵

اس بارے میں ایک اور اہم کتاب ”تاریخ قم“ ہے جو حسن بن محمد بن حسن قمی نے ۳۷۸ ہجری میں لکھی تھی۔ یہ اہم تاریخی تالیف توجہ طلب ترین اور علمی ترین کتاب ہے جو قدیم اسلامی تمدن کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اسلامی تمدن کے بارے میں جو مقامی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان کا بڑا حصہ شہروں کے اہم افراد کے بارے میں ہے جبکہ ”تاریخ قم“ میں شہر کی تاریخ کے بارے میں باریکی کے ساتھ علمی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مؤلف نے مقدمے میں کتاب کو بیس ابواب میں تقسیم کیا ہے، لیکن بد قسمتی سے فارسی ترجمے کے صرف پانچ حصے دستیاب ہیں۔ اس کے عربی متن کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس کا فارسی متن حسن بن علی بن حسن بن عبد الملک قمی کا ہے جو سن ۸۰۵ ہجری میں مکمل ہوا ہے۔ اس کتاب میں قم شہر کے بارے میں معلومات سے قطع نظر اس زمانے کے خراج کے بارے میں بھی اہم معلومات دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اشعری قبیلے کے بارے میں بھی اس زمانے سے معلومات فراہم کی گئی ہیں جب یہ قبیلہ یمن میں ہوتا تھا اور اس کے بعد رسول اللہؐ کے پاس آیا پھر اس کے بعد عراق اور پھر ہجرت کر کے قم آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فتوحات میں خصوصاً ایران کے بعض علاقوں کی فتح میں ان کے کردار پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔

ایک اور اہم لیکن مفقود کتاب صاحب الفہرست منتخب الدین کی ”تاریخ رے“ ہے۔ یہ چھٹی صدی ہجری کے عالم ہیں۔ اس کتاب کے بعض مقامات کو صرف ابن حجر نے ”لسان المیزان“ میں نقل کیا ہے۔ عظیم ادبی شاہکار ”نثر الدر“ کے مؤلف ابو سعد منصور بن حسین آبی کی بھی ”تاریخ رے“ کے نام سے ایک ہے۔ (۱) ہم نے ایک مستقل مقالے میں برقی رضی ابو سعد آبی اور منتخب الدین کی جغرافیائی تالیفات کا تعارف پیش کیا ہے۔

ایک اور کتاب ابن اسفندیار کی ”تاریخ طبرستان“ ہے۔ یہ لازوال تالیف طبرستان کی تاریخ کے بارے میں لکھی جانے والی اہم ترین تحریر ہے۔ اس کے مؤلف چھٹی صدی ہجری کے ایک شیعہ مؤرخ ہیں۔ مولانا ولی اللہ آملی کی ”تاریخ رویان“ ایک اور اہم علاقائی تاریخ ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں بعض شیعہ تاریخی نظریات، خصوصاً حضور ائمہ کے زمانے تک کے نظریات کو بیان کیا ہے۔

بارہ امامی سنیوں کی عربی اور فارسی تالیفات

اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگوں نے مختلف اسباب کی بنا پر ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کے حالات و زندگی پر کتب تحریر کی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے علاوہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کے بارے میں کتب تالیف کی ہیں اور جن کا مرحوم استاد عبد العزیز طباطبائی نے مجھے ”ترائفنا“ میں ”اہل البیت فی المکتبۃ العربیۃ“ کے عنوان سے اپنے سلسلہ مقالات

میں تعارف کرایا ہے۔ ان افراد کو اصطلاحاً بارہ امامی سنی کہا جاسکتا ہے۔

ابن شادی کی ”مجممل التواریخ والقصص“ جو تقریباً ۵۲۰ ہجری میں فارسی زبان میں تالیف کی گئی اس میں وہ پیغمبرؐ کے بعد خلافت کے حصے میں لکھتا ہے: پیغمبر علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق تھے۔۔۔ اس کے بعد وہ تمام خلفاء کے حالات بیان کرتا ہے۔ وہی ایک اور مقام پر ایک فصل میں اہل بیت پیغمبر علیہم السلام میں سے ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے اور وہاں فاطمہ الزہراء علیہا السلام سے آغاز کرتے ہوئے ان کے فرزندوں حسن اور حسین علیہما السلام کے حالات زندگی بیان کرنے کے بعد ترتیب سے ابوالقاسم محمد بن حسن عسکری علیہم السلام تک تمام اماموں کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ (۱)

یوسف بن فرغلی بن عبد اللہ بغدادی سبط ابن ابوالفرج عبدالرحمان بن الجوزی (۵۸۱ تا ۶۵۴ ہجری) نے اپنی تالیف ”تذکرۃ الخوارج“ میں اہل بیت اور تمام بارہ اماموں کے مناقب و فضائل بیان کیے ہیں اور اسے اس قسم کی اولین تالیفات میں سے ایک شمار کرنا چاہیے۔ ابن خالویہ (م ۷۰۰ ہجری) کی کتاب ”الامالی“ کو بھی اسی قسم کی کتابوں میں سے ہونا چاہیے۔ ”اربعی“ نے ”کشف الغمہ“ میں بعض مقامات پر اس سے نقل کیا ہے۔ انہی میں سے ایک ممتاز ترین شخصیت ”مطالب السوؤل فی مناقب آل الرسول“ جیسی گرانقدر کتاب کے مولف کمال الدین محمد بن طلحہ شافعی (م ۶۵۲ ہجری) ہیں۔ اربعی نے اس بنا پر ان کی مدح و ستائش کی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بارہ اماموں کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ عبدالعزیز بن محمد المعروف بـ اخضر گنا بادی (م ۶۱۱ ہجری) نے اپنی کتاب ”معالم العترة النبویة و معارف اهل البيت الفاطمیة العلویة“ میں صرف گیارہ اماموں کا تذکرہ کیا ہے اور اسی بنا پر علی بن عیسیٰ اربعی نے ان پر تنقید کی ہے۔ (۲)

کتاب ”نزهة القلوب“ اور تاریخ گزیدہ کے مصنف حمد اللہ مستوفی (م ۷۴۰ ہجری) نے اپنی ثانی الذکر کتاب میں ابتدا میں اولین خلفاء کی تاریخ بیان کی ہے اور اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے ہیں اور ان کے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ آگے چل کر صفحہ ۱۹۸ پر امیر المومنین اور رسول اللہؐ کے نواسے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنی کتاب کے تیسرے باب کی تیسری فصل کو ان الفاظ کے ساتھ دوسرے ائمہ سے مخصوص کیا ہے کہ: یہ فصل ان تمام معصومین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے جو خلق پر حق کی حجت تھے۔ ان کی مدت امامت ۳ صفر ۳۹ ہجری سے رمضان ۲۶۳ ہجری تک دو سو پندرہ سال اور سات مہینے رہی۔ ائمہ معصومین نے اگرچہ خلافت نہیں کی

۱۔ مجمل التواریخ والقصص (بکوشش ملک اشعراء بہار تہران کلالہ خاور۔۔) ص ۳۵۳ تا ۳۵۸

۲۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۶۔ گویا کتاب معالم باقی نہیں رہی ہے اگرچہ اس میں سے چند کلمے ”کشف الغمہ“ میں نقل ہوئے ہیں۔ دیکھیے: علی بن عیسیٰ اربعی و کشف الغمہ۔ ص ۱۲۱

لیکن کیونکہ مستحق وہی تھے اس لیے بطور تبرک ان کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بیان تک جاری رہا ہے۔ (۱) اسی قسم کی دو اور اہم کتابیں ابن صباغ مالکی (م: ۸۵۵ ہجری) کی ”الفصول المهمة فی معرفة احوال الائمة“ اور دوسری شمس الدین محمد بن طولون (م: ۹۵۳ ہجری) کی ”الشذرات الذهبیة فی تراجم الائمة الاثنی عشریہ عند الامامیة“ ہے۔

ایک اور اہم تالیف نویں صدی ہجری کے خواجه محمد یار سا کی کتاب ”فصل الخطاب“ ہے جس میں انہوں نے مذہب تسنن پر اصرار اور روافض کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کے باوجود ائمہ کے حالات زندگی تحریر کیے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ میراث اسلامی ایران کے دفتر چہارم میں شائع ہو چکا ہے۔ دسویں صدی ہجری میں عثمانی قلمرو میں تالیف کی گئی کتاب ”بہجة التواریخ“ میں خلفاء اور ائمہ کے حالات زندگی درج ہیں۔ (۲) دسویں صدی ہجری کے درویش حسین کر بلائی نے اپنی کتاب ”روضات الجنان و جنات الجنان“ میں ایک طویل فصل ائمہ کے حالات زندگی کے بارے میں مخصوص کی ہے۔ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ فضل اللہ بن روز بھان نجی (م: ۹۲۷ ہجری) جو شیعہ مذہب اور صفوی حکومت کی مخالفت میں مشہور ہیں انہوں نے چہارہ معصومین کے حالات زندگی پر ایک کتاب ”وسيلة الخادم الى المخدم“ دو شرح صلوات چہارہ معصوم“ لکھی ہے۔ (۳) ”کنہ الاخبار“ دسویں صدی ہجری میں دولت عثمانی کے زیر سایہ تالیف کی جانے والی کتابوں میں سے ہے جس میں بارہ اماموں کے حالات زندگی ہیں۔ (۴) ابن حجر عسقلانی کی ”الصواعق المحرقة“ جو انہوں نے روافض کی مخالفت میں لکھی ہے یہ بھی ائمہ کے حالات زندگی کے بیان اور ان کے فضائل پر مشتمل ہے۔ اس اعتبار سے ایک اہم ترین شخصیت ملا حسین کاشفی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب ”روضۃ الشهداء“ میں انبیاء اور ائمہ اثنا عشر کے مختصر حالات زندگی نیز ان کی عزاداری کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں اور سب سے زیادہ تفصیلی گفتگو امام حسین کے بارے میں کی ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور تالیف کمال الدین خوارزمی کی ”المقصد الاقصی“ ہے جس میں خلفاء کے احوال کے علاوہ بارہ اماموں کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔

۱۔ تاریخ گزیدہ۔ ص ۲۰۷

۲۔ ایران کے قومی کتابخانے کے خطی نسخوں کی فہرست۔ ج ۱۔ ص ۳۶۵

۳۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہماری کوششوں سے سلسلہ انتشارات کتابخانہ آیت اللہ مرعشی سے شائع ہوئی تھی اس کا نیا ایڈیشن جسے ایک جدید نسخے سے ملا کر دیکھا گیا ہے انتشارات انصاریان کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔

۴۔ اس کے متعلق جاننے کے لیے دیکھئے: نشر دانش۔ سال چہارم۔ شمارہ اسفند۔ ص ۵۸

ساتویں تا دسویں صدی ہجری تک شیعہ کی فارسی تالیفات

اس زمانے کے فارسی زبان شیعہ کی بہت کم ایسی تالیفات باقی بچی ہیں جو اپنی حد تک قابل توجہ ہیں۔ ”نقص“ کے عنوان سے عبد الجلیل قزوینی رازی کی لازوال کتاب ہے جو ایک کلامی تاریخی کتاب ہے جسے انہوں نے شیعہوں کے خلاف لکھی گئی ایک کتاب کے جواب میں لکھا تھا۔ یہ اہم کتاب چھٹی صدی ہجری میں اس زمانے کے شیعہوں اور ان کے علمی، فکری اور کسی حد تک سیاسی حالات کے حوالے سے منفرد معلومات پر مشتمل ہے۔ اسی کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب حدیث ائمتہ یا حضرت عائشہ کے دفاع میں بھی لکھی ہے۔ (۱) انہوں نے اس بات کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ کہہ سکیں کہ شیعہ ازواج رسول کو طعنہ نہیں دیتے ہیں۔

بہت کام کرنے والے ایک شیعہ اہل قلم کی طرف سے ساتویں صدی ہجری کے اواخر میں اصفہان میں تین کتب تالیف کی گئیں جو سب کی سب کلامی تاریخی کتب ہیں۔ ”کامل بہائی“ ”مناقب الطاہرین“ اور ”تحفۃ الابرار“ کے مصنف عماد الدین طبری نے اہم شیعہ موضوعات پر کلامی تاریخی نگاہ ڈالی ہے اور گاہ بگاہ اپنے زمانے کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی ہیں۔ ۴۰۷ ہجری میں سید محمد بن ابی زید بن عربشاہ ورامینی نے ائمہ معصومین کے حالات و زندگی کے بارے میں ”احسن الکسار فی معرفۃ الانمۃ الابرار“ جیسی ضخیم کتاب لکھی جس کے نسخے کتابخانہ آیت اللہ مرعشی نجفی (قم المقدس) اور دوسرے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کتاب کا خلاصہ ”لوامع الانوار“ کے نام سے علی بن حسن زوارہ ای نے تحریر کیا ہے جو دستیاب ہے۔ انبیا اور ائمہ کی تاریخ پر محمد بن حسین محتسب کی ایک دس جلدی کتاب ”رامش افزای آل محمد“ تھی جسے منتجب الدین نے دیکھا ہے اور اس کا کچھ حصہ مؤلف کے پاس پڑھا بھی ہے۔ (۲) اس میں سے دو مقامات کو ابن شہر آشوب نے ”مناقب“ میں نقل کیا ہے ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے بارے میں۔ (۳) منتجب الدین کی ”الفہرست“ میں اس کا ذکر آیا ہے لیکن آٹھویں صدی ہجری کے بعد سے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ ”مباحج المہج فی مناهج الحجج“ متنازعہ شیعہ مصنف قطب الدین کیدری کی تالیف ہے بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ان کا تعلق چھٹی صدی ہجری سے ہے۔ یہ کتاب جو عربی میں تھی اسے حسن بن حسین شیعہ سبزواری نے آٹھویں صدی ہجری میں فارسی میں ترجمہ کیا اور مترجم نے اس کا نام

۱۔ کتاب نقص۔ ص ۱۱۵، ۲۹۵

۲۔ الفہرست منتجب الدین۔ ص ۱۰۸

۳۔ دیکھئے تعلیقات الفہرست منتجب الدین۔ طبع ارموی۔ ص ۳۳۵، ۳۹۵

”بہجة المباحج“ رکھا۔ انہوں نے یہ ترجمہ خوب نظام الدین یحییٰ بن شمس الدین کو ہدیہ کیا تھا جو ۵۳۳ھ سے ۵۵۹ھ ہجری تک خراسان کے حکمران تھے۔ ان کا تعلق سرمداران سے تھا۔ ”بہجة المباحج“ کو دسویں صدی ہجری میں ایک کاشانی شاعر ”حیرتی تونی“ نے نظم کی صورت میں ڈھالا۔ (۱) حسن شیعہ ہزوارے نے ”راحة الارواح و مونس الاشباح“ کے نام سے بھی ایک کتاب تحریر کی جو پیغمبر اکرمؐ اور اہل بیتؑ کی زندگیوں کے بارے میں حکایات اور لطائف پر مشتمل ہے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ (۲)

ایک اور متن ”تاریخ محمدی“ یا ”تاریخ رشیدی“ یا ”تاریخ دوازده امام“ یا ”فہرست ائمہ“ کے نام سے ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ترتیب وار پیغمبر اکرمؐ اور ائمہ کی تاریخ ولادت، اُن کے نام و نسب و لقب اُن کی جائے ولادت اور اُن کے جائے دفن درج ہیں اور ۲۰ ذیقعدہ ۸۱۹ھ ہجری کے ساتھ اس کا ایک نسخہ تبریز کے قومی کتابخانے میں نمبر ۳۶۲۶ کے ساتھ موجود ہے۔ (۳) یہ ملاحسن کاشانی کی تالیف ہے جو سلطان محمد خدا بندہ کے مقررین میں سے تھے اور اس زمانے کی شیعیت میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ کتاب ۷۰۸ھ ہجری میں ساٹھ سال کی عمر میں حلہ اور بغداد میں لکھی۔ (۴) ”تاریخ عمرت“ کے نام سے ایک کتاب ۸۰۳ھ ہجری میں حلب میں تالیف کی گئی تھی جس کا متن دانش پڑوہ نے طبع کیا ہے۔ (۵)

فارسی زبان شیعوں کے یہاں صدر اسلام کی تاریخ کے حوالے سے تفصیلی ترین کتاب ”نزهة الکرام و بستان العوام“ کو قرار دیا جاسکتا ہے جو چند سال قبل محمد شیروانی کی تصحیح کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔ یہ محمد بن حسین بن حسن رازی کی تحریر ہے جن کا تعلق چھٹی صدی ہجری کے اواخر اور ساتویں صدی ہجری کے اوائل سے ہے۔ یہ کتاب دو جلدوں میں ہے اور اکیسویں باب تک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے روایات ہیں۔ اس کے بعد سے تیسویں باب تک حضرت ابوبکر اور دوسرے مسائل کی خبریں ہیں۔ یہ سب پہلی جلد میں ہے۔ دوسری جلد میں ساٹھویں

۱۔ ادبیات فارسی استوری۔ ص ۸۵، ۸۶

۲۔ اس کے نسخوں کے لیے دیکھیے: ادبیات فارسی استوری۔ ص ۸۵ یہ کتاب آقائے محمد پہری کی کوشش سے ۱۳۷۵ھ میں ”انتشارات میراث مکتوب“ کی جانب سے شائع ہوئی ہے۔

۳۔ فہرست نسخہ حاتی خطی فارسی منزوی۔ ص ۲۰۴

۴۔ استوری۔ ص ۸۹

۵۔ دیکھیے: مقدمہ بستان الکرام۔ ص ۱۵۔ اس مقدمے میں محقق نے اہل بیتؑ کے بارے میں عربی اور فارسی زبانوں میں اہل سنت اور شیعوں کی طرف سے کیے جانے والے کئی تحریری کاموں کو مختصر بیان کیا ہے۔ اسے کاشاودہ اس بارے میں مزید جامع معلومات پیش کرتے۔

باب تک امام زمانہ تک معصومین کے معجزات مذکور ہیں۔ اس کتاب کو ”احسن الکبار“ کے ساتھ صدر اسلام کی تاریخ پر فارسی زبان میں شیعوں کی ایک کامل ترین کتاب سمجھنا چاہیے جس کا تعلق تاریخ ایران کے درمیانی دور سے ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ کتاب باوجود یکہ فارسی زبان میں ہے، لیکن اپنی اہمیت کی وجہ سے اس نے ابن طاووس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروالی اور کیونکہ وہ فارسی نہیں جانتے تھے اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ کروایا اور ایک مقام پر ”فرج المهموم“ میں اس سے نقل بھی کیا ہے۔ (۱) ابوالفراہی نے چھٹی صدی ہجری میں فارسی زبان میں اشعار کی صورت میں ایک مقل لکھا ہے جس کے بعض باقی ماندہ اشعار کاشفی کی ”روضۃ الشهداء“ میں موجود ہیں۔

صفوی دور کے آغاز سے پہلے کی تاریخ نویسی

چھٹی اور ساتویں صدی ہجری تک اسلامی تمدن کا پر شکوہ دور گزرنے کے بعد اکثر علمی میدانوں میں تالیف کا کام جمود کھرا اور اکثر اوقات علمی روش سے خالی فضول تشریحات کا شکار ہو گیا۔ البتہ ایسے نادر موارد بھی موجود ہیں جنہیں اس سے مستثنیٰ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مغل دور میں تاریخ نویسی کا علم بلند مرتبے پر پہنچا ہوا تھا اور ”جامع التواریخ“ یا ”جوینی“ کی ”جبالکشا“ نیز ”حافظ آب رو“ کی تالیفات اس بلند مرتبے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس کے بعد شام اور مصر کے علاوہ جہاں ذہبی، صفدی، ابن حجر، ابن عماد، ضیعی، صالحی، شامی، مقریزی، کتبی اور دوسرے بہت سے علما نظر آتے ہیں شیعوں اور سنیوں دونوں کے یہاں مشرق اس سلسلے میں بالکل خالی نظر آتا ہے۔ ابتدائی برسوں میں پیش کی جانے والی تاریخ نیشاپور، تاریخ بیہق، تاریخ جرجان اور تاریخ رے وغیرہ جیسی شاندار تالیفات اب سامنے نہیں آرہی تھیں۔ بعض حکومتوں کے حوالے سے مقامی تاریخیں لکھنے کے سوا اس دور میں بقیہ تاریخ نویسی میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ تاریخ اسلام پر بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ صفوی حضرات جن کا اس دور میں مشرق پر تسلط تھا انہوں نے نویں صدی ہجری میں کچھ محدود تالیفات پیش کیں۔ یہ عام طور پر ان کے اقطاب کے طبقات اور سلسلہ مشائخ کے تذکرے پر مشتمل تھیں جن میں قدرتی طور پر تاریخ اسلام اور ائمہ معصومین کی کچھ تاریخ کا ذکر بھی ہوتا تھا۔ ان تاریخوں میں صوفیانہ نقطہ نظر کے غلبے کی وجہ سے تاریخ میں ایک قسم کے غیر تجربی رجحان نیز شرح حال نویسی کا رواج ہو گیا اس طرح کی تالیفات کا آغاز ”طبقات الاولیاء“ اور اس سے چند صدی قبل اس جیسی اور کتابوں کی تالیف سے ہوا۔ اقطاب کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے بالکل مختلف انداز میں گزرتی ہے اور تمام چیزیں بارہا اپنی فطری حدود سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اس قسم کی تاریخی تالیفات کی ایک طویل فہرست ہے جو عام طور پر تاریخ نویسی کے حوالے سے بالکل بے اہمیت تھی اور تصوف کے ختم ہوتے ہی اس کی اہمیت بھی ختم

ہوگئی۔ قدیم فارسی ادب میں تاریخ کا حصہ بھی پایا جاتا ہے۔ صوفی مسلک اہل سنت جن سے لوگ اپنے اکثر تاریخی نظریات لیتے ہیں ان کی بعض مشہور ترین تالیفات یہ ہیں: ”المقصد الاقصیٰ فی ترجمۃ المستقصیٰ“۔ اس کے عربی متن کے بارے میں معلومات میسر نہیں ہاں اس کا ترجمہ کمال الدین حسین خوارزمی نے نویں صدی میں کیا تھا۔ (۱) ”المجتبیٰ من کتاب المجتبیٰ فی سیرۃ المصطفیٰ“ (۲) جامی کی سیر النبیؐ (۳) ”مولود حضرت رسالت پناہ محمدیؐ از جامی (۴) اسی طرح جامی کی ”شواہد النبوة لتقویۃ الیقین اہل الفتوة“ (۵) اس کتاب نے بہت شہرت پائی اور اس کے سینکڑوں خطی نسخے موجود ہیں۔ مشہور صوفی جمال الدین احمد اردستانی المعروف بہ پیر جمال کی ”بیان حقائق احوال سید المرسلین“ (۶) مصین الدین فراہی (م ۹۰۷ ہجری) کی ”معارج النبوة فی مدارج الفتوة“ (۷) اس کتاب کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی۔ امیر جمال الدین عطاء اللہ بن فضل اللہ حسینی دہلوی شیرازی کی ”روضۃ الاحباب فی سیر النبی والاولیاء والاصحاب“۔ جون ۹۰۰ ہجری میں تالیف کی گئی اور کافی شہرت کی حامل تھی۔ (۸) انہی کی ایک اور کتاب جو انہوں نے اہل بیت کے فضائل و مناقب کے بارے میں لکھی ہے ”تحفۃ الاحباء فی مناقب آل العباء“ ہے (۹) احمد بن تاج الدین حسن بن سیف الدین استرآبادی کی تالیف ”آثار احمدی“ (۱۰) جو بارہ امی سنیوں کی تالیفات میں سے ایک ہے اور حال ہی میں آقائے میر ہاشم محدث کی کوششوں سے انتشارات میراث مکتوب نے شائع کی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں نثر اور نظم کی متعدد کتابیں ہیں جو صوفیانہ طرز کے تقدس کی حامل ہیں جیسے نادر المعراج و بحر الاسرار حملہ حیدری، محاربہ غفغفری۔

اس مقالے میں ان کتابوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ شیعہ تاریخ نویسی میں اس کا گہرا اثر رہا ہے۔ ادب کی ان

۱۔ تاریخ ادبیات فارسی استوری۔ ص ۷۷

۲۔ استوری۔ ص ۹۱

۳۔ ایضاً۔ ص ۹۲

۴۔ ایضاً۔ ص ۹۵

۵۔ ایضاً۔ ص ۷۹، ۸۰، ۸۱

۶۔ ایضاً۔ ص ۹۲، ۹۳

۷۔ ایضاً۔ ص ۸۰، ۸۱

۸۔ ایضاً۔ ص ۸۱، ۸۲

۹۔ ایضاً۔ ص ۸۱

۱۰۔ ایضاً۔ ص ۸۱

دو اقسام میں ارتباط کی واضح مثال ملا حسین کا شفی کی ”روضۃ الشهداء“ ہے جس نے ہرات میں رائج نظریات کو ایرانی تشیع میں منتقل کیا اور خود سینکڑوں سال تک شیعوں کے درمیان ایک مؤثر متن کی حیثیت سے رہی۔

صفوی دور میں شیعہ تاریخ نویسی

یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ صفوی دور میں کچھ تاریخ نویسی کا تعلق صفوی حکومت اور بسا اوقات ان حکومتوں کے ایسے تاریخی تحولات ضبطِ تحریر میں لانے کی حد تک محدود تھا جو اس حکومت میں دخل رکھتے تھے۔ ہم یہاں پر اس قسم کی تالیفات کے بارے میں گفتگو کا ارادہ نہیں رکھتے جن کے مشہور نمونے عالم آرا (۱) کے نام سے ظاہر ہونے والی مختلف کتابیں یا خلاصۃ التواریخ وغیرہ ہیں بلکہ ہمارا ارادہ صرف ان تاریخی کتابوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جن میں صدر اسلام کی تاریخ (خواہ وہ سیرت رسول سے متعلق ہو یا تاریخِ ائمہ سے تعلق رکھتی ہو) کو بیان کیا گیا ہے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلی قسم کی تالیفات کے مؤلفین علمائے دین نہیں تھے بلکہ صفوی دور کے دوسرے دانشور تھے جیسے ان کے معتمدین (سکرٹریز)، منتظمین یا شعرا۔ یہاں ہم صفوی اور قاچاری دور پر ایک ساتھ گفتگو کریں گے جو اس اعتبار سے بھی اور دوسرے کئی پہلوؤں سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل مشابہ ہے۔ اسماعیل اول کے دور میں صفوی حکومت کی تشکیل کا پہلا مرحلہ گزرنے کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ یعنی صفوی حکومت کے استحکام کا دور شروع ہوا جو شاہ طہماسب کے ذریعے انجام پایا۔ اس حکومت کے بنیادی آلات میں سے ایک آلہ شیعیت کی جانب توجہ اور نئی حکومت کی ایک بنیاد کے طور پر اس کی حفاظت تھی۔ شاہ طہماسب نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ایران میں شیعہ نظریے کی جڑیں گہری کرنے کا کام کیا اور مختلف پہلوؤں سے اس امر کے استحکام کے لیے چالیس سال تک جدوجہد کی۔ تاریخ کے حوالے سے اہم مقصد ایک طرف لوگوں کو ائمہ کی زندگی سے آگاہ کرنا تھا اور دوسری طرف صدر اسلام میں ائمہ کے مخالفین کے کاموں پر تنقید کرنا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایران بالخصوص اس کا مشرقی حصہ ائمہ کے فضائل و مناقب سے مکمل طور پر آشنا تھا لیکن بہر حال اس آشنائی میں اضافے نے شیعیت کے زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ میں مدد دی۔ شاہ طہماسب کی جانب سے شیعیت کے فروغ میں دلچسپی لینے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے تین مرتبہ گرانقدر کتاب ”کشف الغمہ“ کے ترجمے کا حکم دیا اور اس کا واحد مقصد لوگوں کے درمیان شیعیت کو فروغ دینا تھا۔ اس کتاب کا ترجمہ کرنے والوں میں سے ایک نعمت اللہ بن قریش رضوی ہیں۔ انہوں نے اپنے ترجمے کے مقدمے میں لکھا ہے کہ: ”کیونکہ شاہ طہماسب یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں

۱۔ مثلاً عالم آرائی شاہ اسماعیل عالم آرائی شاہ طہماسب عالم آرائی صفوی عالم آرائی عباسی اور صفوی سے پہلے عالم آرائی تادری اور صفوی کے بعد عالم آرائی تادری۔

کے درمیان تو لی اور تہری رواج پائے اور یہ بات واضح تھی کہ اس زمانے کے لوگ زیادہ تر ائمہ طہرین کے حالات سے غافل ہیں اور انہیں ان کے مناقب کی تفصیلی معرفت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اس باب میں جامع ترین کتاب ”کشف الغمہ فی معرفۃ الائمۃ“ کا فارسی ترجمہ کرے تو اس کا فائدہ عام ہو جائے گا اور تمام مجاہدین ائمہ کی معرفت کامل ہو جائے گی اور یہ ایک عظیم نعمت اور عظیم برکت ثابت ہوگی۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس خدمت کا بیڑ اٹھایا۔ (۱)

اس دور میں تاریخ اسلام کی جانب توجہ کی ایک اور وجہ اخباری اور حدیثی نظریات کا فروغ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں بھی اجتہاد کا دروازہ بند ہونے اور اخباریت کے غلبے نے فقہ اور عقل (فلسفہ) کو کمزور کیا، لیکن اس کے مقابل تاریخ اور علم رجال کو فروغ کا موقع ملا۔ شیعوں میں بھی شیخ مفید کے بعد سے فقہ اجتہادی کو تقویت ملی، کیونکہ حدیث کا راستہ بند ہو چکا تھا اور کلام اور فلسفہ کو فروغ حاصل ہوا تھا اور اس کے مقابلے میں تاریخ اور رجال محدود ہوئے۔ صفوی دور میں اخباریت کے دوبارہ فروغ کے بعد علم تاریخ کو بھی ایک حد تک ظہور کا موقع ملا۔ لیکن ایک دوسرا عامل کلامی مباحثہ خصوصاً امامت کی ابحاث میں تاریخ سے استفادے میں رکاوٹ بنا۔ یہ وہی مباحثہ تھیں جو تیسری صدی میں ”الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ“ جیسی کتابوں میں سامنے آئی تھیں۔

صفوی دور کی تالیفات کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی، حتیٰ کہ یہ خصوصیت ایران سے باہر بحرین کے شیعہ حلقوں کی بھی تھی کہ ان کے پاس وسیع پیمانے پر تاریخی تالیفات موجود نہ تھیں۔ اس زمانے میں ان کے پاس صرف شیعہ کتابیں ہوا کرتی تھیں جبکہ ابن طاووس اور اربلی کے زمانے میں عراق میں اہل سنت کی کتابیں مکمل طور پر رائج تھیں اور شیعہ بھی ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اہل سنت کی کتابوں سے جو کچھ ”انبات الہدایۃ“ یا ”بحار الانوار“ وغیرہ میں نقل ہوا ہے یہ عام طور پر وہ باتیں ہیں جو ابن بطریق، ابن طاووس اور اربلی جیسے افراد سے نقل کی گئی ہیں۔ البتہ اس سے لغات وغیرہ جیسی چند محدود کتب کو مستثنیٰ کرنا ہوگا۔ تاریخ طبری یا ذہبی اور ابن کثیر کی تالیفات جیسے قدیم منابع (sources) جو اہل سنت کے یہاں رائج ترین منابع تھے وہ شیعہ علماء کے پاس نہ تھے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کے کتابخانے کی فہرست جو بیس جلدوں پر مشتمل ہے اس میں اب تک تاریخ طبری کا ایک نسخہ بھی دکھائی نہیں دیا ہے اور مسعودی کی مروج الذهب کا صرف ایک نسخہ نظر آیا ہے۔ تاریخ یعقوبی جو ایک شیعہ تالیف ہے اس کا بھی اس فہرست میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا بلکہ ایران میں اس کا کوئی

۱۔ دیکھئے: علل برافتادن مغویان (مغویوں کے زوال کے اسباب) مقالہ ترجمہ متون دینی بہ پارس در دورہ صفوی (صفوی دور میں دینی متون کا فارسی میں ترجمہ)۔ ص ۳۸۶ اسی مقام پر دو اور ترجموں کا تعارف بھی کرایا گیا ہے۔

خطی نسخہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ شیخ مفید کی کتاب ”المجمل“ کا بھی کوئی نسخہ حتیٰ علامہ مجلسی کے پاس بھی موجود نہ تھا۔ ان سب باتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ زمانہ رائج تاریخی منابع کے لحاظ سے بھی انتہائی تنہی دستی کا دور تھا چہ جائیکہ ”انساب الاشراف“ وغیرہ جیسے گنہام منابع کے لحاظ سے۔ صفوی دور کے دوسرے نصف میں ابو مسلم کے بارے میں لکھے گئے چند رسالوں میں آج تک یہ تردید موجود ہے کہ آیا وہ ایک امامی شیعہ تھا یا عباسیوں کا مدافع! جب ایک مصنف نے چاہا کہ اسے عباسیوں کا مدافع قرار دے تو اس کے پاس صرف مروج الذہب تھی اور اس نے اس کے بارے میں ایسے تحریر کیا ہے جیسے اس نے کوئی گویا نیا ب دریافت کر لیا ہو۔ (۱)

اس دور میں ائمہ کی سیرت اور روایات کے حوالے سے بکثرت فارسی اور عربی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی وسعت اور ترتیب کے اعتبار سے علامہ مجلسی کی بحار الانوار کی برابر نہیں کر سکتی۔ بحار الانوار کی گیارہویں سے چودھویں جلد نقص انبیاء پر مشتمل ہے جس کے ضمن میں اہم ترین شیعہ مصادر میں جو کچھ تحریر ہے نیز قرآنی آیات اور ان کی تفسیر اور گاہ ان کی اپنی توضیحات سمیت تمام ضروری باتیں اس میں شامل ہیں۔ پندرہویں سے بائیسویں جلد تک آٹھ جلدیں ایک حد تک تفصیلی طور پر سیرت نبویؐ پر مشتمل ہیں۔ علامہ مجلسی کی تقسیم بندی کا انداز نسبتاً قابل توجہ ہے اور دوسرے تمام حصوں کی طرح اسے بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔

پندرہویں جلد کا آغاز رسول اللہؐ کے اجداد سے ہوا ہے اور آنحضرتؐ کی جوانی کے ذکر تک چلا ہے۔ سولہویں جلد میں جناب خدیجہؓ کے ساتھ عقد سے لے کر آنحضرتؐ سے متعلق تمام ذاتی مسائل جیسے آپؐ کا اخلاق اور سنن شامل ہیں۔

سترہویں جلد کا ایک حصہ نبیؐ کی عصمت اور سہو سے متعلق ہے اور ساتھ ساتھ آپؐ کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ اٹھارہویں جلد کا ابتدائی حصہ رسول کریمؐ کے معجزات اور اس کے بعد بعثت اور آخر میں واقعہ معراج پر مشتمل ہے۔ انیسویں جلد میں زمانہ بعثت کے واقعات سے لے کر غزوہ بدر تک شامل ہے۔ بیسویں جلد صلح حدیبیہ تک کے غزوات رسولؐ اور بادشاہوں اور والیوں کو آپؐ کی مراسلہ نگاری پر مشتمل ہے۔ اکیسویں جلد میں حجۃ الوداع تک کی خبریں ہیں۔

بائیسویں جلد میں رسول اللہؐ کے اقربا، خصوصاً ازواج رسولؐ اور آپؐ کے بعض اصحاب اور خواص سے متعلق باتیں ہیں اور آخر میں آنحضرتؐ کی وفات سے متعلق اخبار شامل ہیں۔

۱۔ دیکھئے: مہر اسلامی ایران (از انتشارات کتابخانہ آیت اللہ مرعشی) دفتر دوم، سال دور بارہ، ابو مسلم و ابو مسلم مدہ جا

تیسویں جلد سے لے کر ستائیسویں جلد تک کو امامت کی بحث کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اٹھائیسویں سے اکتیسویں جلد تک خلفاء کی تاریخ ہے جو حال ہی میں طبع ہوئی ہے۔ تیسویں سے ترپنویں جلد ائمہ کی سیرت اور تاریخ سے مخصوص ہے ان جلدوں میں بعض ائمہ کے لیے کئی جلدیں اور بعض کے لیے صرف ایک جلد مخصوص کی گئی ہے۔ علامہ مجلسی نے ان بعض شیعہ کتب (جیسے شیخ مفید کی الجمل) کو چھوڑ کر جو انہیں نہیں ملیں اس حوالے سے جو کچھ شیعہ آثار میں تھا اسے اپنی کتاب میں جمع کر دیا۔ کتاب ”عوامل العلوم“ کی صورت میں علامہ مجلسی کے کام ہی جیسا ایک کام خود ان ہی کے زمانے میں انجام دیا گیا اس میں مختلف موضوعات پر شیعہ آثار کو یکجا کیا گیا ہے ائمہ کے بارے میں اس کتاب کی کچھ جلدیں موسسۃ الامام المہدی کی جانب سے شائع ہو چکی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ علامہ مجلسی نے چہارہ معصومین کی تاریخ کے بارے میں فارسی زبان میں کتاب ”جلاء العیون“ تحریر فرمائی جو ان چند صدیوں میں سیرت معصومین پر رائج ترین فارسی کتاب رہی ہے۔

مسئلہ امامت اور ائمہ کی زندگی کے بارے میں بعض روایات کے بیان پر مشتمل شیخ حر عاملی کی کتاب ”اثبات الہدایۃ“ اپنے انداز کی ایک جامع اور کم نظیر کتاب ہے۔ سید ہاشم بحرانی (م: ۱۱۰۹ یا ۱۱۰۹ ہجری) نے ”مدینۃ المعاجز“ میں معجزات پر مشتمل روایات کو جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب حال ہی میں آٹھ جلدوں کی صورت میں شائع ہوئی ہے۔ اس دور میں مناقب امامت اور تاریخ ائمہ پر جو کتب لکھی گئیں وہ ناقابل شمار ہیں اور ان کا تقریباً بڑا حصہ کسی علمی قدر و قیمت کا حامل نہیں۔ یہ صورتحال صفوی اور قاجاری دور میں یکساں تھی اور قاجاری دور میں ایران کے خارجی تعلقات بہتر ہونے، خصوصاً حج اور مقدس مقامات پر آمد و رفت کے باوجود ایران میں کتابخانوں کو فروغ حاصل نہیں ہوا اور اسی وجہ سے اس دوران کوئی نمایاں اور تازہ کام نظر نہیں آتا۔

قابل ذکر بات ہے کہ قاجاری دور میں نہ صرف علمائے دین بلکہ حکومتی عہدیداروں نے بھی تاریخ اسلام اور خصوصاً مقتل نویسی کا کام کیا اس کی مثال بدائع نگار کی ”فیض الدموع“ ہے جو عمدہ نثر میں لکھی گئی ہے اور حال ہی میں میراثیہ مکتوب کی جانب سے شائع کی گئی ہے اور دوسری مثال عباس میرزا کا فرزند فرہاد میرزا معتمد دولہ ہے جو کئی سال تک فارس اور اس کے اطراف کا حاکم رہا۔ اس نے مقتل امام حسینؑ میں ”قمقام ذخار و صمصام بتار“ لکھی جو کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ (۱) اس دور کا عظیم تاریخی مجموعہ محمد تقی سپہر کی ”ناخ التوارخ“ ہے جس کے قاجاری دور کے حصے کے علاوہ فی الحال کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے اور درحقیقت یہ ناخ التوارخ نہیں بلکہ منسوخ التوارخ ہے۔

صفوی اور قاچاری دور میں مقتل نویسی

گزشتہ چند صدیوں میں شیعوں کے درمیان تاریخ نویسی کا اہم حصہ مقتل نویسی ہے۔ صفوی حکومت سے پہلے ایران کے مشرقی حصے میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا اہمیت اختیار کر لینا بالکل واضح نظر آتا ہے۔ کاشفی نے "روضۃ الشهداء" کو ہرات اور خراسان کے لیے لکھا تھا اور وہ بھی اس دور میں جبکہ صفوی حکومت کو ان علاقوں میں کوئی اقتدار حاصل نہ تھا اور وہ تازہ تازہ ایران کے مغربی حصے میں وجود میں آئی تھی۔ صفوی حکومت کے آنے سے عاشورا کی رسومات میں شدت پیدا ہوئی اور اس بارے میں نئی نئی کتابیں لکھی گئیں۔ یہ صورت روز افزوں رہی اور قاچاری دور کے اختتام تک پوری قوت کے ساتھ جاری رہی اور ہر سال نظم یا نثر میں اس بارے میں ایک یا کئی کتابوں کا اضافہ ہوتا گیا۔

بد قسمتی سے اس دور میں تاریخی گہرائی موجود نہ تھی اور جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے دقیق منابع (sources) سے استفادہ نہیں کیا گیا۔ اس دور کی مقتل نویسی میں جو نقطہ نظر کارفرما نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے واقعے کو زیادہ تر غم و اندوہ اور اتلا و مصیبت کے زاویے سے دیکھا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ تاریخی متن کی بجائے مجلس عزائمیں پڑھنے کے لیے حزن آور متن تحریر کیا جائے۔ ان میں سے اکثر کتب عزاداری کی مجالس کے لیے تالیف کی گئیں اور ان کا مقصد گریہ و زاری کے لیے ماحول پیدا کرنا تھا۔ ہم ذیل میں ان کتابوں کے نمونے نقل کر رہے ہیں جو صفوی دور اور اس کے بعد تالیف ہوئیں اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق قاچاری دور سے ہے:

۱۔ ابتلاء الاولیاء (استوری ۹۹۳) 'ازالۃ الاحمام فی البکاء' (ذریعہ ۶۱/۱۱) 'اکسیر العبادۃ فی اسرار الشہادۃ از ملا آقا در بندی' (استوری ۹۸۶) 'امواج البکاء' (استوری ۹۷۹) 'مرثی ۱۶۵۷' 'بحر البکاء فی مصائب المعصومین' (ذریعہ ۲۶/۸۳) 'بحر الحزن' (استوری ۹۹۰) 'بحر الدموع' (مرثی ۲۵۹۲) 'بحر غم' (استوری ۹۶۳) 'بستان ماتم' (استوری ۱۰۰۱) 'بکاء العین' (مرثی ۶۵۸۲) 'بلاء و ابتلاء در رویداد کر بلا' (استوری ۹۶۰) 'بیت الاحزان' (استوری ۹۷۶) 'خلاصۃ المصاب' (استوری ۱۰۱۷) 'داستان غم' (استوری ۹۶۳) 'مرثی ۲۹۱۶) 'مع العین علی خالص الحسین' (استوری ۹۹۵) 'الدمعۃ الساکبۃ فی المصیبۃ الراتبۃ' (الذریعہ ۲۶۳/۸) 'ریاض البکاء' (ذریعہ ۶/۱) 'روضۃ حسینہ' (استوری ۹۵۱) 'مرثی ۶۲۲۳' (۶۵۴۵) 'روضۃ الخواص' (مرثی ۳۰۰۱) 'روضۃ الشہداء یزدی' (مرثی ۱۵۶) 'ریاض الاحزان' (استوری ۹۷۳) 'ریاض الاحزان' (فہرست مسجد اعظم ص ۲۱۵) 'ریاض الشہادۃ فی ذکر مصائب السادۃ' (استوری ۹۵۸) 'سر الاسرار فی مصیبۃ ابی الائمۃ الاطہار' (استوری ۹۹۶) 'طریق البکاء' (ذریعہ ۱۶۳/۱۵) 'طوفان البکاء' (استوری ۹۶۷) 'عمان البکاء' (استوری ۹۸۲) 'عین البکاء' (استوری ۹۴۱) 'عین الدموع' (مرثی ۴۳۰) 'فیض الدموع' (استوری ۹۸۸) 'قبسات الاحزان'

(استوری ۹۸۹) 'کنز الباکین' (استوری ۹۶۹) 'کنز الباکین' (مرثی ۳۵۵۰) 'کنز الحن' (استوری ۹۹۱) 'کنز المصاب' (استوری ۹۶۹/۹۸۷) 'لب عین البرکاء' (استوری ۹۳۲) 'لسان الذاکرین' (استوری ۹۷۰) 'بتم کده' (استوری ۹۶۳) (۹۷۵) 'سبکی العیون' (مرثی ۵۰۰۶) 'مجالس المفجدة' (استوری ۹۳۵) 'بحری البرکاء' (ذریعہ ۴۰/۲) 'مجمع المصاب فی نواب' الاطاب (مرثی ۳۳۶۹ '۵۳۲۵ '۶۶۳۳) 'مجمع المصاب مازندران' (مرثی ۶۵۷۲) 'مخرق القلوب' (استوری ۹۳۳) 'محیط العزاء' (استوری ۹۳۵) 'مخازن الاحزان فی مصائب سید شباب اہل الجنان مخزن البرکاء' (مرثی ۱۶۳۵) 'استوری ۹۶۹' 'معدن البرکاء فی مقتل سید الشہداء' (مرثی ۳۰۱۷) 'مفتاح البرکاء فی مصیبة خاس آل عبا' (مرثی ۲۳۶۳) 'مفتاح البرکاء' 'کتا بخانہ مطہری' (۹۲۱/۵) 'مناہل البرکاء' (مرثی ۳۳۵۵) 'منہج البرکاء' (ذریعہ ۲۲/۳۵۸) 'منہج الاحزان' (استوری ۹۵۹) 'نجات العاصین' (استوری ۱۰۰۰) 'نور العین فی جواز البرکاء' (ذریعہ ۲۳/۳۷۲) 'وسیلۃ البرکاء' (مرثی ۵۵۰۰) 'وسیلۃ النجاة' (استوری ۹۶۱) 'نبوغ الدموع' (مرثی ۳۰۸۳) 'ہم وغم فی شہر الحرم' ملا حسین بن علی حسن (مرثی ۵۶۲۷) 'نوحۃ الاحزان وصدیہ الاشجان' محمد یوسف دھوار قانی (مرثی ۱۷۳۱) 'ابصار الابکار لانصار سید الابرار' (مجلس ۹/۱۲) 'ریاض الکونین فی مصائب الحسین' (کتاب خانہ شبید مطہری ف ۵/۷۷)

ان کتابوں کے ناموں پر غور سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان میں چند کلیدی مفہوم پائے جاتے ہیں جو بکاء، حزن، ابتلاء، اشک اور مصائب ہیں۔ اس دور میں کربلا کو زیادہ تر انہی مفہیم کے زاویے سے دیکھا جاتا تھا اور جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے اس میں بہت کم تاریخی زاویہ نگاہ نظر ہوتا تھا۔

ان آثار میں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو ناقابل شکست سمجھنے کی بنا پر دشمن کے مقتولوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ملا آقاوردی کی "اسرار الشہادۃ" اور ملا حبیب اللہ کاشانی کی "تذکرۃ الشہداء" تک میں ایسی ہوشربا تعداد بیان کی گئی ہے جسے کسی تاریخی معیار سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کی کتابیں حقیقت سے اتنا دور تھیں کہ میرزا حسین نوری جو خود ایک اخباری عالم تھے اور جنہوں نے اپنی مستدرک المسائل میں بڑی تعداد میں ضعیف راویوں کی روایات کو جمع کیا ہے، انہیں بھی ان کتابوں کی مخالفت پر مجبور کیا اور انہوں نے کتاب "لولو و مرجان" (۱) لکھ کر اس قسم کے مقتل نویسوں اور ایسے مقتل پڑھ کر رلانے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔

جدید دور میں تاریخی نویسی میں تغیر

پورے قاجاری دور میں حتیٰ اس کے مدتوں بعد بھی صدر اسلام سے تعلق رکھنے والی تاریخی کتب کی تالیف اسی قدیم

انداز سے جاری رہی۔ اس اعتبار سے تاریخ 'اکثر اپنی مذہبی رسوم و آداب کی حفاظت کے سلسلے میں عوام کی خواہشات پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ معاشرے میں مذہبی آداب و رسوم کی قوت و طاقت اور مذہبی موضوعین کی جانب سے ان کی تائید کی عوامی ضرورت کی وجہ سے تنقید اور تبصرے کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں 'تاریخ ائمہ' کو مقدس ماننے کی وجہ سے 'اس کا تاریخ اسلام کے دوسرے ادوار کی نسبت تجزیہ و تحلیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ مزید یہ کہ جس طرح دوسرے دینی موضوعات کو عالمانہ بحث و مباحثے کے قابل سمجھا جاتا تھا 'اس طرح تاریخ کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تاریخ وعظ و نصیحت کا ذریعہ تھی اور صرف کتابوں کو پڑھ کر اسے قابل حصول سمجھ لیا جاتا تھا 'لہذا مدارس علمیہ میں اس مضمون کو ایک علمی شعبے کی حیثیت نہیں دی جاتی تھی بلکہ اس پر گفتگو بنیادی طور پر اہل منبر کا کام تھی جنہیں ہمیشہ اسلامی علوم کے ماہرین سے کئی درجے پست تر سمجھا جاتا تھا۔

علم تاریخ پر گزشتہ چند عشروں سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ (۱) شاید اس کی اہم ترین وجوہات یہ ہوں کہ: پہلی یہ کہ ایران کی سیاسی تبدیلیوں میں خلا کی شرکت کی وجہ سے تاریخ کے تجزیے و تحلیل کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اور اس صورتحال نے انہیں مجبور کیا کہ وہ تاریخ اسلام پر تنقید کی اختیار کریں۔

دوسری یہ کہ عرب ممالک خصوصاً مصر، شام اور عراق سے ایران میں آنے والی کتب اس بات کا سبب بنیں کہ شیعہ حلقے علوم اسلامی کے درمیان تاریخ کی اہمیت محسوس کریں۔ دراصل علم تاریخ پر ایک فہمی علم کے عنوان سے اہل سنت کے یہاں بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی، کیونکہ وہ نقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتب اہل سنت کے علاقوں میں منظر عام پر آئیں اور بعد میں ان کا رخ ایران کی طرف بھی ہوا۔

ایک اور وجہ روشن فکر افراد کی جانب سے ایسے مسائل پر روز بروز بڑھتی ہوئی تنقید تھی جن میں سے بعض کا تعلق تاریخ اسلام سے تھا۔ اس کی مثال اسلام اور تشیع کے بارے میں کسر دی کی تحریریں ہیں جن کے جواب دینے کے لیے علما کے

ا۔ گزشتہ چند برسوں میں تاریخ اسلام کا درس ایک ثانوی حیثیت کے درس کے عنوان سے حوزہ دیں کے ساتھ حوزے کے درسی پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پہلی مرتبہ "مرکز آموزشی امام خمینی" میں راقم الحروف کی کوششوں سے گروہ تاریخ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس کے بعد "دفتر ہکاری حوزہ ودانشگاہ" نے بھی تاریخ کے شعبے میں اپنے تعلیمی کام کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید یہ کہ "مرکز تحقیقات کمپیوٹری علوم اسلامی" میں بھی تاریخ اسلام کے متون کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں کچھ کام آگے بڑھا ہے۔ ان کاموں کے علاوہ بھی تاریخ کے حوالے سے تحقیقاتی مراکز کو شیعہ متون پر جن کا ایک حصہ تاریخ پر مشتمل ہے اور قم کے بعض تحقیقاتی اداروں کو تاریخ کے حوالے سے مزید تحقیقاتی کام کرنے چاہئیں۔ اس قسم کے کام مرکز تحقیقات وابستہ دفتر تبلیغات اسلامی بنیاد و معارف اسلامی موسسہ آل البیت (بالخصوص موثر جریدے تراثا) جیسے اداروں میں جاری ہیں۔

درمیان تاریخ کے مطالعے کی ایک لہر تھی۔ ایک اور مثال ”پست و سه سال“ نامی فارسی کتاب ہے جس نے سیرت رسولؐ کے بارے میں زیادہ بنییدگی سے تحقیق کے لیے زمین کو ہموار کیا۔

اہل مغرب اور مارکسسٹوں کی تاریخ نویسی کے انداز کی تاثیر بھی اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں تاریخ کی طرف دوبارہ توجہ کی جانے لگی۔ اس مسئلے پر بالخصوص شیعہ تاریخ کے انقلابی گوشے کے تجزیے و تحلیل پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ شیعوں کے یہاں واضح ترین تاریخی مسئلہ تاریخ کر بلا ہے جس کا کسی نہ کسی طور ہر سال تذکرہ ہوتا تھا۔ شیعہ معاشرے میں اس واقعے کی اہمیت اور اس کے حساس سیاسی کردار کی وجہ سے اس پر ہر دوسرے دور سے زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اس حوالے سے بہت سی کتب منظر عام پر آئی ہیں۔

چہار دہ معصومین کے بارے میں بعض نئی کتب

اس موقع پر ہم ان دوستوں کی رہنمائی کے لیے جو مجموعی طور پر چہار دہ معصومین کی تاریخ زندگی سے متعلق نئی کتب کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ان کتب پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کتابوں کا تجزیہ و تحلیل اور ان کی روشنی تالیف اور تاریخی مسائل کے تجزیے و تحلیل میں ان کے مختلف انداز ایک جداگانہ مسئلہ ہے جس پر علیحدہ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہم سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چہار دہ معصومین کے حالات زندگی کے بارے میں مناسب کتابیں کونسی ہیں؟ لہذا اس حوالے سے ہم فارسی اور عربی زبان میں لکھی جانے والی کچھ منتخب کتابوں کا تذکرہ کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پہلا علمی اور انقلابی کام جلال الدین فارسی کی ”انقلاب تکاملی اسلام“ نامی گرانقدر کتاب ہے جو آج بھی مطالعے کے لائق اور قابل استفادہ ہے۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کے بعد تین کتابیں ”پیامبری و انقلاب“، ”پیامبری و جہاد“ اور ”پیامبری و حکومت“ تحریر کیں جو سیرت نبویؐ پر ایک موضوعی مجموعہ ہیں۔ ایک اور گرانقدر کتاب مرحوم محمد ابراہیم آیتی کی ”تاریخ پیامبر اسلام“ ہے جو ڈاکٹر ابوالقاسم گرجی کے اضافوں کے ساتھ کئی بار طبع ہو چکی ہے۔ اس کی اہم خصوصیت تجزیے و تحلیل کے بغیر صرف متن کو نقل کر دینا ہے۔ ایک اور کام استاد جعفر سبحانی کی کتاب ”فردغ ابدیت“ ہے۔ یہ ایک تجزیاتی کتاب ہے جو کئی بار شائع ہو کر شائقین کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ (۱) ڈاکٹر محمود رامیار کی کتاب ”در آستانہ سازاد پیامبر“ ہے جو ظہور اسلام کے وقت جزیرہ نمائے عرب کے حالات کی ایک رپورٹ ہے۔ شہید بہشتی کی کتاب ”محیط پیدائش اسلام“ بھی اسی حوالے سے ہے۔ مصطفیٰ طباطبائی حسینی کی کتاب

۱۔ یہ کتاب اسی نام سے اردو زبان میں شائع ہو چکی ہے۔ (سج ز)

”خیانت در گزارش تاریخ“ جو تین جلدوں پر مشتمل ہے ”پست و سه سال“ نامی کتاب پر تنقیدی کتاب ہے۔ فضل اللہ کپانی کی کتاب ”رحمت عالمیان“ نیز سید ہاشم رسولی محلاتی کی کتاب ”زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین“ سیرت رسولؐ سے شناسائی کے لیے دو کتابیں ہیں۔ ”محمد خاتم پیامبران“ یہ ان مقالات کا مجموعہ ہے جو حسینہ ارشاد نے سیرت نبویؐ کے بارے میں تیار کیے اور ان کے اہم لکھنے والے ملک کے ممتاز علماء اور دانشور تھے۔ استاد مرتضیٰ مطہری کی کتاب ”سیری در سیرۃ نبویؐ“ ایک مختصر لیکن سیرت رسولؐ پر ایک قابل مطالعہ اور نئے انداز کی کتاب ہے (۱)۔ اسی عنوان ”سیرۃ نبویؐ“ کے تحت استاد مصطفیٰ دلاشاد کی ایک کتاب ہے جس کی اب تک تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ سیرت نبویؐ پر استاد کے مخصوص شیوہ تحلیل کی اتباع کی گئی ہے۔ عربی کتب میں ہاشم معروف حسنی کی ”سیرۃ المصطفیٰ“ مطالعے کے لائق ایک کتاب ہے۔ (۲) محمد حسین مظفر کی کتاب ”کارنامہ سیاسی اجتماعی اخلاقی محمد“ جسے مصطفیٰ زمانی نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے سیرت نبویؐ پر ایک سرسری نگاہ ڈالتی ہے۔ ایک گرانقدر کتاب استاد سید جعفر مرتضیٰ عاملی کی ”الصحيح من سيرة النبی الاعظم“ ہے جس میں ہر پہلو سے سیرت نبویؐ سے حاصل کیے جانے والے نتائج پر تنقید کی گئی ہے۔ اس کتاب کی نئی طباعت دس جلدوں میں ہوئی ہے اور اس میں ہجرت کے چھ سال تک کے حالات شامل ہیں۔ اس کتاب میں سیرت پر موجود تاریخی روایات پر تنقید کرتے ہوئے بہت سے تازہ نکات سامنے لائے گئے ہیں۔ شیخ محمد ہادی یوسفی کی ”موسوعة التاريخ الاسلامی“ جس کی پہلی جلد شائع ہو چکی ہے شیعہ روایات پر مبنی سیرت کی کتاب ہے اور اس اعتبار سے دوسری کتابوں سے ممتاز ہے۔ راقم کی کتاب ”تاریخ سیاسی اسلام“ جس کی پہلی جلد سیرت نبویؐ کے بارے میں ہے سیرت نبویؐ کے جائزے کی ایک عمومی کوشش ہے۔

چہار دہ معصومین یا دوازدہ ائمہ کے حالات زندگی پر کئی مجموعے تحریر کیے گئے ہیں۔ جن میں سے ہم کچھ کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ شاید قابل توجہ ترین مجموعہ استاد باقر شریف قرشی کا مجموعہ ہو۔ اس مجموعے میں ہر امام پر ایک یا دو جلدیں ”حیۃ الامام۔۔“ کے نام سے مخصوص کی گئی ہیں۔ میری معلومات کے مطابق اب تک حضرت علیؑ کے حالات زندگی کے سوا تمام ائمہ کے حالات زندگی شائع ہو چکے ہیں اور ان میں سے بیشتر فارسی زبان میں بھی طبع ہوئے ہیں۔ آیت اللہ میلانی کا مجموعہ ”قادت“ حیاتِ ائمہ کا ایک جائزہ ہے۔ سید محسن امین کی کتاب سیرۃ معصومین جسے دراصل ان کی تالیف ”اعیان الشیعہ“ سے لیا گیا ہے اور جس کا ترجمہ استاد علی حجتی کرمانی نے کیا ہے اس حوالے سے یہ ایک مستحکم کتاب ہے۔ ہاشم معروف

۱۔ یہ کتاب ”سیرت نبویؐ ایک مطالعہ“ کے نام سے اردو زبان میں شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

۲۔ یہ کتاب اسی نام سے اردو زبان میں شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

حسنى کی کتاب ”سيرة الانمة الاثني عشر“ جو بارہ اماموں کے حالات زندگی کا ایک جائزہ ہے اور جسے ”زندگی دوازدہ امام“ کے نام سے محمد رخشندہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے ائمہ اثنا عشر کی زندگی کا ایک عمومی جائزہ ہے۔ (۱) علی دخیل کی کتاب ”ائمنا“ میں اختصار کے ساتھ بارہ اماموں کی زندگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ (۲) استاد مرتضیٰ مطہری کی ”سیری در سیرۃ ائمہ اطہار“ بعض ائمہ کی زندگی کے تفصیلی نکات پر مشتمل ہے (۳)۔ آقائے مہدی پیشوائی کی ”سیرۃ پیشوایان“ بارہ اماموں کے حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ علامہ مرتضیٰ عسکری کی ”نقش ائمہ در احیاء دین“ فکری انحرافات کے مقابلے میں ائمہ کے فکری موقف کے بارے میں ایک تفصیلی کتاب ہے۔ (۴) عربی زبان میں لکھی گئی کتاب ”موسوعة المصطفى والہجرة“ کے مؤلف آقائے حسین شاکری نے تفصیل کے ساتھ چارہ معصومین کے حالات زندگی کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ استاد عزیز اللہ عطاردی نے بھی ”مسند الامام۔۔“ کے نام سے ایک مجموعہ پیش کیا ہے جس میں ہر امام پر ایک یا دو جلدیں تحریر کی ہیں۔ انہوں نے شیعہ اور سنی کتابوں سے کسی امام کی روایات یا ان کے بارے میں آنے والی روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تک اس کی کئی جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ مجمع اہل بیت کی جانب سے شائع ہونے والی کتاب ”سيرة رسول الله و اهل بيته“ چارہ معصومین کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب ہے۔ کتاب ”حیات فکری و سیاسی امامان شیعہ“ جسے دوبارہ نئے سرے سے تحریر کر کے پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی شائع ہو چکی ہے اور عربی زبان میں ”الحياة الفكرية و السياسية لائمة اهل البيت“ کے نام سے چھپ چکی ہے۔ (۵)

خاص امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حالات زندگی پر بھی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ سید ہاشم رسولی محلاتی کی کتاب ”زندگانی امیر المومنین“ اس موضوع پر ایک تفصیلی کتاب ہے۔ پانچ جلدوں پر مشتمل مرحوم احمد مطہری کی کتاب ”طرحهای رسالت“ میں رسول خدا کی رحلت کے بعد سے امیر المومنین کی شہادت تک کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سید ابراہیم حسینی سعیدی کی تین جلدوں پر مشتمل کتاب ”علی آئینہ حق نما“ حضرت علی کی زندگی کے بارے میں ایک عمومی شرح ہے۔ احمد رحمانی ہمدانی کی کتاب ”الامام علی“ عربی زبان میں ہے جو تحقیق کے ساتھ لکھی گئی کتاب ہے۔ ”ہز و ہشی پیرامون زندگانی علی“ استاد جعفر سبحانی کی تحریر ہے۔ محمد کاظم قزوینی کی تصنیف اور علی کاظمی کا ترجمہ

۱۔ یہ کتاب اردو زبان میں ”سیرت ائمہ اہل بیت“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

۲۔ یہ کتاب بھی ہر امام کے بارے میں علیحدہ علیحدہ اردو زبان میں شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

۳۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ (س ح ز)

۴۔ یہ کتاب اردو زبان میں ”احیاء دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

۵۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ (س ح ز)

”علیٰ از ولادت تا شہادت“ محمد صادق صدر کی کتاب ”حیۃ امیر المومنین“ استاد مرتضیٰ مطہری کی جاذبہ و دافعہ علیٰ (۱) اصغر قائدان کی ”سیاست نظامی امام علی“ ان بے شمار کتابوں میں شامل ہیں جو آپ کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ آقائے حسین شاکری نے ”علیٰ فی الکتاب و السنۃ“ نامی تین جلدی مجموعے میں امام کی زندگی اور ان کے فضائل سے تعلق رکھنے والے متون (text) کو یکجا کیا ہے۔

حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام کے حالات زندگی پر بھی بکثرت کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کی زندگی کا کتابنامہ بھی مرتب کیا جا چکا ہے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں بعض کتابیں یہ ہیں: استاد ابراہیم امینی کی ”بانوی نمونۂ اسلام“ (۲) سید عبدالرسول شریعتدار جہرمی کی کتاب ”نخبۃ البیان“ مسعود پور سید آقائی کی ”زہرا و زمان شامی“ ”چشمہ در بستر“ احمد رحمانی ہمدانی کی ”فاطمۃ الزہراء بہجۃ قلب المصطفیٰ“ محمد کاظم قزوینی کی ”فاطمۃ الزہراء من المہدی الی اللہ“ توفیق ابو علم کی تصنیف اور علی اکبر صادقی کا ترجمہ ”فاطمہ زہرا“ عزیز اللہ عطاردی کی ”مسند فاطمۃ الزہرا“ مہدی جعفری کی ”مسند فاطمہ“ علی اکبر بابا زادہ کی ”تحلیل سیرۃ فاطمۃ الزہرا“۔

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں استاد حسن مصطفوی نے کتاب ”الامام المجتبیٰ“ میں دستیاب منابع سے آپ کی زندگی کے بارے میں درج روایات جمع کر کے انہیں مرتب کیا ہے۔ ”صلح الحسن“ شیخ راضی آل یاسین کی ”گر انقدر کتاب ہے جسے آیت اللہ خامنہ ای نے ”صلح امام حسن“ کے نام سے ترجمہ کر کے شائع کیا ہے۔ محمد جواد فضل اللہ کی ”صلح الامام الحسن“ عربی زبان میں ایک مفید اور پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ مرحوم احمد مطہری کی ”زامداری امام مجتبیٰ“ فضل اللہ کپانی کی ”حسن کیست“ احمد زمانی کی ”حقائق پنہان“ علی اکبر قرشی کی ”شخصیت امام مجتبیٰ“ یہ سب کی سب اس حوالے سے مفید کتابیں ہیں۔ جعفر مرتضیٰ عالمی کی کتاب ”الحیۃ السیاسیۃ للامام الحسن“ میں صرف خلفائے دور میں امام حسن کی زندگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آقائے عطاردی کی ”مسند الامام المجتبیٰ“ امام حسن کے بارے میں ان اکثر روایات پر مشتمل ہے جو شیعہ اور سنی منابع (sources) میں آئی ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر امام سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کی گئی گفتگوؤں میں ان میں سے کچھ کتابوں کی جانب اشارہ کیا تھا اب یہاں چند نئی کتابوں کا تعارف کرائیں گے۔ مقتل نویسی کے حوالے سے عبدالرزاق مرقم کی ”مقتل الحسین“ بہترین اور لازوال کتابوں میں سے ہے۔ شیخ عباس قمی

۱۔ یہ کتاب اردو زبان میں اسی نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

۲۔ یہ کتاب اردو میں ”فاطمہ الزہراء اسلام کی مثالی خاتون“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

کی کتاب ”نفس المہموّم“ بھی ایک محققانہ اور منالغ پر مبنی ایک کوشش ہے جسے مرحوم شعرانی نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ دو جلدوں پر مشتمل شیخ محمد باقر محمودی کی گرانقدر کتاب ”عبرات المصطفین“ امام حسینؑ اور تحریک عاشورا کے بارے میں اولین قدیم تاریخی اخبار پر مشتمل ہے۔ عموماً کتابوں میں محمد ابراہیم آجی کی ”بررسی تاریخ عاشورا“ (۱) علی غفوری کی ”گوشای از سرگزشت و شہادت امام حسینؑ“ حسین شیخ الاسلامی کی ”سالار شہیدان“ ابو القاسم سحاب کی ”زندگانی خاس آل عباسی عبد اللہ الحسین سید الشہداء“ سید علی فرجی کی ”نہضت حسینی“ محمد جواد صاحبی کی ”مقتل الشّمس“ احمد صابری ہمدانی کی ”ادب الحسین و حماسہ“ اسد حیدر کی ”مع الحسین فی نہضتہ“ اور علی نظری منفرد کی ”قصہ کربلا“ (۲) کا نام لیا جاسکتا ہے۔

تجزیہ و تحلیل کے اعتبار سے اولین کتاب صالحی نجف آبادی کی ”شہید جاوید“ تھی جس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا اور اس پر تنقید کرتے ہوئے کئی کتابیں لکھی گئی تھیں جن میں شیخ علی پناہ اشتہاردی کی ”ہفت سالہ“ اور آیت اللہ صافی گلپایگانی کی ”شہید آگاہ“ شامل ہیں۔ تجزیہ و تحلیل پر مبنی بعض دوسری کتابیں یہ ہیں: شہید عبدالکریم ہاشمی نژادی ”درسی کہ از حسینؑ باید آموخت“ آیت اللہ محمد یزدی کی ”حسین ابن علیؑ را بہتر بشناسیم“ (۳) سید جعفر شہیدی کی ”بعد از پنجاہ سال“ (۴) محمد رضا صالحی کرمانی کی ”الفبائی فکری امام حسینؑ“ (۵) محمد مہدی شمس الدین کی ”پژدہشی پیرامون زندگی امام حسینؑ“ جسے مہدی پیشوائی نے ترجمہ کیا ہے۔

امام حسین علیہ السلام کے کلمات کے حوالے سے محمد صادق نجمی کی ”سخنای حسین ابن علیؑ“ (۶) محمود شریفی کی تفصیلی کتاب ”موسوعہ کلمات الامام الحسینؑ“ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جواد محمدی کی ”فرہنگ عاشورا“ انقلاب عاشورا کے بارے میں ایک مختصر انسائیکلو پیڈیا ہے۔ شیخ محمد سادی کی ”ابصار العین“ کا ترجمہ ”حماسہ سازان عاشورا“ شہدائے کربلا کے حالات کے بارے میں ہے۔ (۷)

امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں متعدد کتابیں دستیاب ہیں مثلاً: بنیاد و پژوهشهای اسلامی

- ۱۔ یہ کتاب ”تاریخ عاشورا“ کے نام سے اردوزبان میں شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)
- ۲۔ یہ کتاب اردوزبان میں ”صحیفہ کربلا“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)
- ۳۔ یہ کتاب اردوزبان میں ”حسین شناسی“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)
- ۴۔ یہ کتاب اردوزبان میں ”بنائے کربلا“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)
- ۵۔ یہ کتاب اردوزبان میں ”فکر حسین کی الفب“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)
- ۶۔ یہ کتاب اردوزبان میں ”حسین ابن علیؑ مدینہ تکریم“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)
- ۷۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ”ابصار العین فی انصار الحسینؑ“ کے نام سے ہو چکا ہے۔ (س ح ز)

کے گروہ تاریخ کی "امام سجاد جمالِ نیاہنگران" ڈاکٹر سید جعفر شہیدی کی "زندگانی علی بن الحسین" عبدالرزاق مقرر کی "الامام زین العابدین" اور اس کا فارسی ترجمہ "زندگانی امام زین العابدین" از حبیب روحانی، محمود ابغدادی کی "النظرية السياسية لدى الامام زين العابدين" سید محمد رضا حسینی جلالی کی "جہاد الامام السجاد" اور باقر شریف قرشی کی "حياة الامام السجاد" جس کا فارسی ترجمہ "تحلیلی از زندگانی امام سجاد" کے نام سے شائع ہوا ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں سردست دو کتابیں ہیں: ایک باقر شریف قرشی کی "حياة الامام الباقر" اور دوسری بنیاد پر دشہای اسلامی کے گروہ تاریخ کی کتاب "امام باقر جلوة امامت ورافق دافش"۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیلی ترین کتاب اسد حیدر کی "الامام الصادق والہداهب الاربعہ" ہے۔ (۱) محمد حسین مظفر کی "الامام الصادق" فضل اللہ کپانی کی کتاب "حضرت صادق" محمد جواد فضل اللہ کی "الامام الصادق" محمد کاظم قزوینی کی "موسوعة الامام الصادق" جو چار جلدوں پر مشتمل ہے اسی بارے میں ہے۔ اہل سنت میں ابو زہرہ اور عبد العظیم الجندی نے "الامام الصادق" کے نام سے ایک ایک کتاب لکھی ہے۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی ترین کتاب "تحلیلی از زندگانی امام کاظم" دو جلدوں میں ہے جو باقر شریف قرشی کی کتاب "حياة الامام کاظم" کا فارسی ترجمہ ہے۔ آقائے عطار دی کی "مسند الامام کاظم" ہے جس کی تین جلدوں میں متعدد منابع سے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کی گئی ہیں۔

امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اہم ترین کتاب استاد سید جعفر مرتضیٰ عاملی کی "الحياة السياسية للامام الرضا" ہے جسے پرویز اتا کی نے "زندگانی سیاسی امام رضا" کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے اور اسی کا خلاصہ اور ترجمہ ظیل ظلیلیان نے "زندگانی سیاسی ہشتمین امام" کے نام سے کیا ہے۔ (۲) امام رضا انٹرنیشنل کانفرنس میں پڑھے جانے والے مقالات "مجموعہ مقالات نگارہ جہانی امام رضا" کے نام سے تین جلدوں میں فارسی میں اور تین جلدوں میں عربی زبان میں شائع ہوئے ہیں جن میں امام رضا کے بارے میں تازہ ترین تحقیقات شامل ہیں۔ اسی حوالے سے تالیف کی جانے والی ایک اچھی کتاب محمد جواد فضل اللہ کی "الامام الرضا" ہے۔

امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ایک مختصر کتاب سید جعفر مرتضیٰ عاملی کی "الحياة السياسية للامام الجواد" ہے جس کا فارسی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے دوسری کتابیں یہ ہیں: محمد کاظم قزوینی کی "الامام"

۱۔ یہ کتاب اردو زبان میں اسی نام سے ترجمہ ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

۲۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ "امام رضا کی سیاسی زندگی" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ (س ح ز)

عبدالله بن عثمان محمدؑ کی ”الامام محمد بن علی الجوادؑ“ آقائے عطار دی کی ”مسند الامام الجوادؑ“ اور عبدالرزاق مقررہ کی ”وفاۃ الامام الجوادؑ“ ہے جسے پرویز لولہ اور نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔

امام علی نقی ہادی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں باقر شریف قرشیؒ کی ”حیۃ الامام الہادیؑ“ ہے جس کا ترجمہ محمد رضا عطائیؒ نے ”تحلیلی از زندگانی امام ہادیؑ“ کے نام سے فارسی میں کیا ہے۔ محمد رسول دریائی کی ”امام ہادیؑ و نہضت علویان“ نامی کتاب بھی اسی حوالے سے ہے۔ محمد رضا سیبویہ کی ”الامام الہادیؑ“ کتاب ”منہاج التحرک عند الامام الہادیؑ اور علی رفیعی کی ”دھمین خورشید امامت“ اسی موضوع پر کچھ اور کتابیں ہیں۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں محمد جواد طوسی کی ”حیۃ الامام العسکریؑ“ تفصیلی ترین کتاب ہے۔ استاد باقر شریف قرشیؒ کی ”حیۃ الامام العسکریؑ“ جو ”زندگانی امام حسن عسکریؑ کے نام سے فارسی میں ترجمہ ہوئی ہے۔ آقائے عطار دی نے ”مسند الامام العسکریؑ“ میں امام سے متعلق روایات کو جمع کیا گیا ہے۔

امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بے شمار کتابیں تالیف کی گئی ہیں جن کی فہرست آقائے علی اکبر مہدی پور نے ”کتاب تلخیص حضرت مہدیؑ“ میں فراہم کر دی ہے۔ ان میں سے بعض کتابیں یہ ہیں: سید محسن امین کی ”آشنائی بالامام زمانؑ“ جسے ”اعیان الشیعہ“ سے لے کر فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ استاد ابوطالب تجلیل تبریزی کی ”من ہوا المہدیؑ ناصر مکارم شیرازی کی ”مہدیؑ انقلابی بزرگ“ (۱) آیت اللہ صافی گلپایگانی کی ”منتخب الاثر“ (۲) سید ہادی خسرو شاہی کی ”مصلح جہانی و مہدیؑ موعود از دید گاہ اہل سنت“ محمد مہدی خلغانی کے زیر نظر تالیف ہونے والی کتاب ”آخرین تحول“ مصنفین کے ایک گروہ کی تالیف کردہ کتاب ”نور مہدیؑ“ داؤد الہامی کی ”آخرین امید“ استاد جاسم حسین کی ”تاریخ سیاسی غیبت امام دوازہمؑ“ آخری اماموں کی زندگی اور مسئلہ غیبت کے بارے میں تجزیہ و تحلیل پر مبنی ایک گرائنڈر کتاب ہے۔ اسی حوالے سے ”تاریخ الغیۃ الصغری“ بھی گرائنڈر اور پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔

☆☆☆

۱۔ یہ کتاب اردو زبان میں ”بہار انقلاب“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

۲۔ یہ کتاب اردو زبان میں ”جمال منتظر“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (س ح ز)

امام علی علیہ السلام

امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں حسن بصری کا قول ہے کہ :

”اراهم السبیل و اقام لهم الدین اذا اعوجّ.“

”انہوں نے لوگوں کو راستہ دکھایا اور جب دین راستے سے ہٹا تو اسے راہِ راست پر لائے۔“

(المصنف از ابن ابی شیبہ۔ ج ۱۲۔ ص ۸۳)

امیر المومنین کی ولادت

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت مشہور قول کے مطابق ۱۳ ربیع سن ۳۰ عام الفیل میں (بعثت نبویؐ سے دس سال قبل اور ہجرت نبویؐ سے تیس سال پہلے) ہوئی۔ (۱) بعض کتابوں میں آپ کی ولادت کا دن ۷ شعبان ۲۳ شعبان اور ۱۵ رمضان بھی بتایا گیا ہے۔ (۲)

یعقوب کلینی اور کچھ دوسروں نے حضرت کی ولادت سن ۲۳ عام الفیل بیان کی ہے۔ (۳) باوجود یہ کہ بہت سی روایات میں آپ کے قبول اسلام کی عمر سات سے پندرہ سال ذکر کی گئی ہے۔ البتہ جو بات زیادہ مشہور اور زیادہ قابل اعتماد ہے وہ دس سے بارہ سال کی عمر (میں آپ کا اسلام قبول کرتا) ہے۔ (۴) آپ کی شہادت ۲۱ رمضان سن ۴۰ ہجری کو کوفہ میں ہوئی۔

آپ کے والد حضرت ابوطالب اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی والدہ کہا کرتے تھے اور ان کی وفات کے موقع پر آنحضرتؐ نے انہیں اپنے لباس کا کفن دیا اور ان کی تشیع جنازہ میں شرکت کی اور ان پر گریہ فرمایا۔

امیر المومنین زمانہ رسولؐ میں

حضرت علی علیہ السلام کو یہ افتخار حاصل ہے کہ آپ نے اپنے بچنے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر

۱۔ الارشاد۔ ص ۹۱، انعام الوری۔ ص ۱۵۳، تہذیب۔ ج ۶۔ ص ۱۹

۲۔ مسار الشیعہ۔ ص ۳۵، اثبات الوصیہ۔ ص ۱۳۳

۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۵۲، الارشاد۔ ص ۹۱، تہذیب۔ ج ۶۔ ص ۱۹

۴۔ تواریخ اہل بیت۔ ص ۲۳

میں پرورش پائی۔ (۱) اس بارے میں کافی دلچسپ روایتیں نقل ہوئی ہیں جنہیں ابن ابی الحدید نے یکجا کر دیا ہے۔ ان ہی میں سے ہے کہ زید بن علی بن حسین سے نقل کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں رسول اللہ گوشت اور کھجور کو اپنے منہ سے نرم کر کے امام کے دہن مبارک میں رکھتے تھے تاکہ آپ کو کھانے میں آسانی رہے۔ (۲) اسی قرابت کی وجہ سے حضرت علیؑ رسول اللہؐ پر ایمان لانے والے پہلے شخص تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں: لَم يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ بِالْصَّلَاةِ. (رسول اللہ کے سوا کسی اور نے مجھ سے پہلے نماز نہیں پڑھی) (۳) اس بارے میں اتنے شواہد موجود ہیں کہ منصف مزاج انسان کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہؐ نے آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ امر اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اُس زمانے میں امام فکری بلوغ کے حامل تھے۔ (۴) مسعودی کہتا ہے کہ: بعض لوگوں نے اسلام لانے کے موقع پر آپ کی عمر کو کم لکھا ہے تاکہ یہ کہا جاسکے کہ اسلام قبول کرتے وقت آپ محض ایک بچہ تھے۔ (۵)

اسلام کی راہ میں امام کی قربانیوں کی وجہ سے آپ کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت احادیث اور شاذ فرمائی ہیں۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں: جتنے صحیح اور قابل قبول فضائل حضرت علیؑ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئے ہیں اتنے کسی بھی صحابی کے بارے میں بیان نہیں ہوئے۔ (۶) انہی کا کہنا ہے: ان ابی طالب لا یقاس بہ احد

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۹۰

۲۔ شرح نئی البلاغہ۔ ج ۱۳۔ ص ۱۹۸۔ ۲۰۱

۳۔ نبع البلاغہ۔ خطبہ ۱۲۹

۴۔ المعیار والموازین۔ ص ۶۹۔ ۷۰۔ اس متن میں ”اسکانی“ نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علیؑ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا حضرت علیؑ کی فکری بلوغت کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کو بالغ اور عاقل افراد کے اسلام لانے کی ضرورت تھی ان حالات میں حضورؐ کے لیے مناسب نہ تھا کہ آپ ایک بچے کو اسلام کی دعوت دیتے۔ وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ بلوغ کی کم از کم عمر پندرہ سال ہے، لیکن بہت سے لوگ تیرہ سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں دعوت کی روایت اس طرح آئی ہے کہ جب امام نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا۔ حضورؐ نے فرمایا: هَذَا ابْنُ اللَّهِ يَا عَلِيُّ! (اے علی! یہ اللہ کا دین ہے)۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علیؑ سے کہا کہ وہ بھی ایمان لے آئیں۔ امام نے جواب دیا: انظرونی حتی اتفکرفیہ اللیلۃ فانظروہ ثم اصبح مسلما بعد المرویۃ و الفکرۃ۔ (مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں آج کی رات اس بارے میں غور کر لوں۔ آئندہ صبح تک میں نے اسے نہیں مہلت دی۔ اور دوسرے دن صبح امام علیؑ نے اسلام قبول کر لیا۔ نیز دیکھئے: انساب الاشراف۔ ج ۱۔ ص ۱۱۲)

۵۔ التنبیہ والاشراف۔ ص ۱۹۸

۶۔ مناقب احمد بن حنبل ابن جوزی۔ ص ۶۰ طبقات الکتاب۔ ج ۱۔ ص ۳۱۹

(کسی کا بھی بی بی ابی طالب کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جاسکتا)۔ (۱)

ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ: لعلی من النبی دخلة لیست لاحد. وکان للنبی من علی دخلة لیست لاحد غیرہ فکان من علی ان النبی کان یدخل علیہم کل یوم. (علیؑ کی پیغمبر اکرمؐ کے یہاں ایسی آمدورفت تھی جو ان کے سوا کسی اور کو نصیب نہ تھی۔ اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علیؑ کے یہاں آنا جانا ایسا تھا کہ روزانہ ہی ان سے ملاقات کرتے تھے)۔ (۲)

زید بن ثابتؓ نے امامؑ سے کہا: انت من رسول اللہ بالمكان الذی لا یعدله احد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو مقام آپ کو حاصل ہے، کوئی اسکی برابری نہیں کر سکتا)۔ (۳) زید نے یہ بات اس زمانے میں کہی تھی جس زمانے میں وہ حضرت عثمانؓ کے زبردست حامیوں میں سے تھے۔

اسی وجہ سے حضرت علیؑ پیغمبر اسلامؐ کی ایسی معرفت رکھتے تھے جیسی معرفت اور کسی صحابی کو حاصل نہ تھی۔ (۴)

رسول خدا کی امام پر خصوصی توجہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی دختر سیدہ نساء العالمین کو آپ کے عقد میں دیا۔ ان سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ نے بھی حضرت فاطمہؑ کا رشتہ طلب کیا تھا لیکن آنحضرتؐ نے ان کی درخواست قبول نہیں کی تھی۔ لیکن جب امام رشتے کے لیے تشریف لائے تو آنحضرتؐ نے قبول کیا اور فرمایا: لست بد جال۔ (۵) فاطمہ تمہاری (بی زوجہ) ہیں۔

جب حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی شادی ہونے لگی تو حضورؐ نے آپ سے فرمایا کہ اپنے لیے ایک گھر کا بندوبست کرو۔ امامؑ کو ذرا فاصلے پر ایک گھر ملا۔ شادی کے بعد آنحضرتؐ نے امامؑ سے خواہش کی کہ آپ کے نزدیک آکر رہیں۔

۱۔ مناقب احمد بن حنبل۔ ص ۱۲۳

۲۔ المصنف از عبد الرزاق۔ ج ۱۰۔ ص ۱۴۰ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۹۸ اور حاشیے میں: تاریخ دمشق۔ ج ۳۸۔ ص ۳۳ مالی ابن الشیخ۔ ص ۳۳۔ حدیث سوم۔ مجلس ۲

۳۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۱۶۵

۴۔ دیکھئے: سبل الہدیٰ والرشاد۔ ج ۶۔ ص ۶۴۴

۵۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۸۔ ص ۲۴۔ اس جملے کو دو طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے: "لست" اور "لست"۔ ابن سعد نے پہلے طریقے سے پڑھا ہے اور تفسیر کی ہے کہ میں دجال نہیں ہوں۔ یعنی آنحضرتؐ نے پہلے ہی حضرت علیؑ کو حضرت فاطمہؑ کے ساتھ شادی کا وعدہ دے دیا تھا۔ رشتہ طلب کرنے کی روایات میں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدے کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر اب پیغمبرؐ کے اس جملے سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟

حارث بن نعمان نے اپنے گھر کی قربانی دی اور اسے امام کے سپرد کیا، یوں رسول مقبول کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ (۱) شاید اسی لیے عبد اللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علی کا مقام جاننا چاہتے ہو تو آنحضرتؐ کے گھر سے اُن کے گھر کا مقام دیکھو۔ (۲) مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت کی برقراری کے موقع پر رسول کریمؐ نے اپنے بھائی کے طور پر حضرت علی کا انتخاب کیا۔ (۳)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو حضرت علی علیہ السلام دور کھڑے ہو کر آنحضرتؐ کے جلوں کو ڈہراتے تھے۔ (۴) اور جب پیغمبر اکرمؐ غضبناک ہوتے تھے تو اس موقع پر امام کے سوا کسی اور کو آپ سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ (۵) لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے حضرت علیؑ کو واسطہ بنایا کرتے تھے۔ (۶) اہل سنت نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہؐ کے نزدیک عورتوں میں فاطمہ اور مردوں میں علی محبوب ترین افراد تھے۔ (۷) رسول اللہؐ نے ایک صحیح ترین حدیث (یعنی حدیث منزلت) میں حضرت علیؑ اور اپنے درمیان وہی نسبت قرار دی ہے جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ (۸) جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی اور کسی کو معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا ضروری ہوتا تو اس موقع پر رسول کریمؐ حضرت علیؑ ہی کو بھیجا کرتے تھے۔ (۹) جب امام سے پوچھا گیا کہ: کیا وجہ ہے کہ دوسرے اصحاب کے مقابلے میں آپ زیادہ احادیث نقل کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا: لا نسی کُنْتُ اِذَا سَأَلْتَهُ اِنْبَیْیَیْ وَ اِذَا سَكُنْتُ اِبْنَدَیْ (اس لیے کہ جب میں آنحضرتؐ سے کوئی سوال کیا کرتا تھا تو وہ مجھے جواب دیا کرتے تھے اور جب میں خاموش ہوتا تھا تو آپ خود آغازِ سخن فرماتے تھے)۔ (۱۰)

۱۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۸ ص ۲۲

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۲ ص ۱۸۰-۱۸۱

۳۔ صحیح ترمذی۔ ج ۱۳ ص ۷۰ المصنف از ابن ابی شیبہ۔ ج ۱۲ ص ۶۲-۸۲ المستدرک۔ ج ۳ ص ۱۳ ربيع الا برار۔ ج ۱ ص ۸۰۷ انساب

الاشراف۔ ج ۱ ص ۷۰ ج ۲ ص ۱۳۵

۴۔ ربيع الا برار۔ ج ۳ ص ۳۲۷

۵۔ انساب الاشراف۔ ج ۲ ص ۷۰ المستدرک۔ ج ۳ ص ۱۳۰

۶۔ اتراتب الاداریہ۔ ج ۱ ص ۵۶-۵۸

۷۔ الاشتیاب۔ ج ۱ ص ۸۷ ج ۳ ربيع جزہان۔ ص ۲۱۸

۸۔ جیسا کہ متن میں اشارہ ہو چکا ہے اس حدیث میں کسی کو شک نہیں ہے۔

۹۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۷ ص ۳۳۵ اتراتب الاداریہ۔ ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۴ بحار الانوار۔ ج ۳۸ ص ۷۳-۷۵

۱۰۔ انساب الاشراف۔ ج ۲ ص ۹۸

حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے: مجھے جب کبھی کسی ایسی بات کا سامنا ہوتا جس کا مجھے علم نہ ہوتا تو اسکے بارے میں رسول اللہؐ سے سوال کرتا اور اُن کے جواب کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا۔ (۱) نیز فرمایا: میں نے جو کچھ رسول اللہؐ سے سنا اُسے حفظ کر لیا اور کبھی کسی چیز کو نہیں بھولا۔ (۲) امام نے ایک خط میں تحریر فرمایا کہ: وانا من رسول اللہ کالصنو من الصنو والذراع والعصا (میں اور رسول اللہ ایک درخت سے نکلی ہوئی دو شاخوں اور بازو سے جڑے ہوئے ہاتھ کی مانند ہیں)۔ (۳)

امامؑ فرماتے تھے: میں پیغمبرؐ کے پیچھے اس طرح چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ (۴) نیز فرماتے تھے: انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعة قط۔ (میں نے ایک لمحے کے لیے بھی خدا اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کی)۔ (۵) اعلان برأت کے موقع پر اللہ نے اپنے رسولؐ سے فرمایا: یہ پیغام آپ خود لوگوں تک پہنچائیں یا ایسا شخص پہنچائے جو آپ سے ہو۔ اسی لیے حضورؐ نے ابوبکرؓ کو راستے سے واپس بلا کر وہ پیغام حضرت علیؑ کے حوالے کیا کہ وہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں کو سنائیں۔ (۶)

امامؑ نے خطبہ قاصعہ میں رسول اللہؐ کے ساتھ اپنی قرابت کے بارے میں انتہائی خوبصورت جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ (۷) امام رسول اللہؐ سے اس قدر نزدیک تھے کہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس بارے میں اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ (۸) ابن عباسؓ کہتے ہیں: خداوند عالم نے کوئی سورہ ایسی نازل نہیں کی جس کے امیر و شریف علیؑ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسولؐ کی سرزنش کی لیکن علیؑ کا ذکر سوائے اچھائی کے کسی اور طرح نہیں کیا۔ (۹)

۱۔ نبح البلاغہ۔ خطبہ ۲۰۸

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۱۳۱

۳۔ نبح البلاغہ۔ مکتوب ۳۵

۴۔ تصنیف نبح البلاغہ۔ ص ۳۵۵

۵۔ نبح البلاغہ۔ خطبہ ۱۹۵

۶۔ انساب الاشراف۔ ج ۱۔ ص ۳۸۲، ج ۲۔ ص ۱۱۲۳ اور ۱۵۵

۷۔ نبح البلاغہ۔ خطبہ ۱۹۲

۸۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۹۹

۹۔ معرفۃ الصحابہ۔ ج ۱۔ ص ۲۹۸، معجم الکبیر۔ ج ۱۱۔ ص ۲۶۳، حلیۃ الاولیاء۔ ج ۱۔ ص ۶۳

احمد بن حنبل حضرت علیؑ کے "قسیم النار والجنة" (جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے) ہونے پر تعجب کا اظہار کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں: کیا یہ روایت نہیں کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ سے فرمایا: "لا یُجَبک الا مؤمن ولا یُغضک الا منافق"۔ (آپ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی بغض رکھے گا) لوگوں نے کہا: ہاں! تو انہوں نے کہا: کیونکہ مومن کا مقام بہشت اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے لہذا علیؑ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہوئے۔ (۱)

عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ: اگر یہ نا سمجھ لوگ اُن باتوں سے آگاہ ہوتے جو ہم علیؑ کے بارے میں جانتے ہیں تو اُن میں سے دوا دی بھی ہماری پیروی نہ کرتے۔ (۲) سلمان کہا کرتے تھے کہ: اگر تمہارے درمیان سے علیؑ اٹھ گئے تو کوئی نہیں رہے گا جو تمہارے رسولؐ کے راز تمہیں بتا سکے۔ (۳) ابن ابی الحدید نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ: کسی نے بھی ابوطالب اور اُن کے بیٹوں علیؑ اور جعفرؑ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی ہے۔ (۴) ایک مرتبہ جب کسی نے کسی مسئلے پر رسول خداؐ سے علیؑ کی شکایت کی تو آپؐ نے تین مرتبہ فرمایا: علیؑ کو کچھ نہ کہو کیونکہ: فَاَنْ عَلِيًّا مَنِيْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ (علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں)۔ (۵)

حضرت علیؑ نے شبِ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی۔ (۶) جنگ بدر میں تقریباً تیس مشرکوں کو قتل کیا۔ جنگ احد میں جب کہ بہت سے مسلمان میدانِ جنگ سے فرار ہو چکے تھے آپ اللہ کے رسولؐ کے ساتھ رہے اور آپ کی جان کی حفاظت کی۔ جنگ خندق میں آپ کی ایک ضربت جو آپ نے عمرو بن عبدود کو لگائی تھی اُسے پیغمبر اکرمؐ نے جن و انس کی عبادت سے بڑھ کر قرار دیا۔ اسی ضربت کی وجہ سے دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ (۷) آپ اکثر

۱۔ طبقات الحنابلہ۔ ج ۱ ص ۳۲۰

۲۔ ربيع الا برار۔ ج ۱ ص ۳۹۹

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۲ ص ۱۸۳

۴۔ شرح نفع البلاغہ۔ ج ۷ ص ۱۷۴

۵۔ الامالی فی آثار الصحابہ۔ ص ۸۰۔ اور اس کے حاشیے میں: مسند احمد۔ ج ۳ ص ۳۳۷ صحیح ترمذی۔ نمبر ۳۷۹۶ مسند طایسی۔ نمبر ۸۲۹

خصائص علیؑ۔ سنن نسائی۔ ص ۲۵ حلیۃ الاولیاء۔ ج ۶ ص ۲۹۳ المستدرک۔ ج ۳ ص ۱۱۰ المعجم الکبیر۔ ج ۱۸ ص ۱۲۸ اور دیکھئے: الاستیعاب۔

ج ۳ ص ۳۲۲

۶۔ انساب الاشراف۔ ج ۱ ص ۲۶۰

۷۔ تاریخ مختصر الدول۔ ص ۹۵ شرح نفع البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۵ ص ۷

جنگوں میں لشکرِ اسلام کے علمدار ہوا کرتے تھے۔ (۱)

بلاشبہ اصحابِ رسولؐ میں کوئی بھی علم و دانش میں علیؑ کا ہمسرہ نہ تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو خود رسول اللہؐ کے فرامین اور اصحابِ رسولؐ کے کلمات میں بیان ہوئی ہے اور تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ پیغمبر اکرمؐ کا یہ فرمان کہ: اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا (میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں) اس حقیقت پر بہترین گواہ ہے۔ خود امام کا بالائے مہر یہ اعلان کہ: سَلُونِي قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُونِي (مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں) آپؐ کے عظیم علم و دانش کا مظہر ہے۔ (۲) سعید بن مسیب کے بقول یہ دعویٰ امام کے علاوہ کسی صحابی نے نہیں کیا۔ (۳) پیغمبر اسلامؐ نے امام کو مامور کیا کہ آپؐ لوگوں کو وضو اور سنت کی تعلیم دیں۔ (۴) حضرت عائشہؓ جن کا علیؑ اور فاطمہؓ کے ساتھ معاندانہ طرزِ عمل زمانہ رسولؐ ہی سے ظاہر تھا، کہتی ہیں: عَلِيٌّ اَعْلَمُ الْاُمَمِ بِالْحَقِّ (علیؑ لوگوں میں سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں)۔ (۵) معروف تابعی ”عطاء“ کہتے ہیں: اصحابِ رسولؐ میں فقیہ ترین شخص علیؑ ہیں۔ (۶) عمر بن عبدالعزیز نے بھی امامؑ کو اصحابِ رسولؐ میں زاہد ترین فرد قرار دیا ہے۔ (۷)

امام علیؑ وفاتِ رسولؐ کے بعد

اگر یہ بات درست ہو کہ خود حیاتِ پیغمبرؐ ہی سے مہاجرین کے درمیان دو سیاسی دھڑے موجود تھے اور کچھ لوگ خلافت کے حصول کی نگرانی میں تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ امام اور شیخین کے درمیان اُسی زمانے سے اچھے تعلقات موجود نہ تھے۔ سیرت سے متعلق روایات میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ان کے درمیان اختلافات کا پتا چلتا ہو، لیکن ان کے دوستی اور گرم جوشی پر مبنی تعلقات کے حوالے سے بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ حضرت علیؑ کے ساتھ حضرت عائشہؓ کی معاندانہ روش جو خود ان کے اعتراف کے مطابق نبی اکرمؐ کے زمانے ہی سے موجود تھی، آلِ ابوبکر کے آلِ علیؑ کے ساتھ اختلافات کی ایک علامت قرار دی جاسکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہؓ علیہا السلام کی رحلت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۹۱۔ ۹۲، حیات الصحابہ۔ ج ۲۔ ص ۵۱۵۔ ۵۱۴

۲۔ نوح البانہ خطبہ۔ ۱۸۹

۳۔ تاریخ بخاری بن معین۔ ج ۳۔ ص ۱۳۳

۴۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۳۔ ص ۵۱

۵۔ تاریخ الکبیر بخاری۔ ج ۲۔ ص ۲۵۵

۶۔ مقتل الامام امیر المومنین۔ ص ۱۰۷

۷۔ مقتل الامام امیر المومنین۔ ص ۱۰۷

کی تمام ازواج نے بنی ہاشم کے سوگ میں شرکت کی، لیکن حضرت عائشہ نے بیماری کا بہانہ کیا اور شریک نہ ہوئیں یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے حضرت علیؑ کے گوش گزار ایسی باتیں کیں کہ گویا حضرت عائشہ نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ (۱) بہر صورت جو کچھ بھی تھا، حضرت ابوبکر کا خلیفہ بننا اور خلافت کے لیے اپنی حقانیت کے اثبات پر امام کا اصرار ان کے باہمی تعلقات میں ناخوش گواریاں پیدا ہونے کا سبب بنا۔

امام کے گھر پر حملے، حضرت فاطمہ علیہا السلام کی ناراضگی اور ان کے اپنے جنازے میں شیخین کو شرکت کی اجازت نہ دینے۔ (۲) نے اختلافات کو اور گہرا کیا۔ اس کے بعد امامؑ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ذاتی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ حکومت کو یہ توقع تھی کہ جس طرح امامؑ نے بیعت کر لی ہے، اسی طرح اب اپنے حق سے بھی دستبردار ہو جائیں گے اور تلوار ہاتھ میں لے کر حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ان کے مخالف مردوں کے ساتھ جنگ بھی کریں گے۔ امامؑ نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ ایسی صورت میں یہ قدرتی بات تھی کہ حکومت عوام کی نگاہوں میں انہیں نچا دکھانے کی کوشش کرے۔ اس پالیسی نے امامؑ کو مزید کنارہ کش کر دیا۔

حضرت علی علیہ السلام نے قریش پر نفرین کرتے ہوئے فرمایا: بارالہا! میں تجھ سے قریش اور قریش کی مدد کرنے والوں کے خلاف مدد چاہتا ہوں ”فَاَنْتَھُمْ قَطَعُوْا رَحْمٰی وَاَصْغَرُوْا عَظِیْمَ مَنْزِلَتِیْ وَاَجْمَعُوْا عَلٰی مَنْ اَزَعْتِیْ اَمْرًا هُوْلٰی“ (انہوں نے مجھ سے قرابت کے بندھنوں کو توڑا، میرے بلند مرتبے کو پست سمجھا اور جو خلافت میرا حق تھی اُس میں مجھ سے جھگڑا کیا)۔ (۳) آگے چل کر آپؑ فرماتے ہیں: میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ سوائے میرے اہل بیت کے نہ میرا کوئی حامی ہے نہ مددگار، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ پس آنکھوں میں خس و خاشاک تھا، مگر میں نے چشم پوشی کی۔ (۴)

امامؑ کے یہ الفاظ خلفا کی اس پالیسی کی طرف اشارہ ہیں جس کے تحت وہ امامؑ کی تحقیر کیا کرتے تھے۔ امامؑ نے خطبہ شقشقیہ میں بھی شوریٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: جب ان (حضرت عمرؓ) کی زندگی پوری ہونے لگی، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو نامزد کر دیا اور مجھے بھی ان میں شامل کر دیا۔ خدا یا، یہ کیسی شوریٰ! مجھ میں پہلے ہی کے مقابلے میں کیا کمی تھی کہ

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۹۔ ص ۱۹۸

۲۔ دیکھئے: المسند رک۔ ج ۳۔ ص ۱۶۲ طبقات الکبریٰ۔ ج ۸۔ ص ۳۰۔ ۲۹ البقیۃ والاشراف۔ ص ۲۵۰ وفاء الوفاء۔ ص ۹۹۶۔ ۹۹۵ اور ۱۰۰۰

۳۔ نہج البلاغہ۔ خطبہ ۱۷۲ الغارات۔ ج ۱۔ ص ۳۰۹

۴۔ نہج البلاغہ خطبہ ۲۱۷۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں دو مرتبہ آیا ہے اور یہاں پر کچھ اضافہ بھی ہے، مزید دیکھئے: الجمل۔ ص ۱۲۳ اور اسی کے حاشیے

میں الامامہ والسیارہ۔ ج ۱۔ ص ۱۵۵ الغارات۔ ص ۲۰۴

مجھے اُس کے برابر نہیں سمجھا گیا اور (اب) ان کی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ (۱)

حضرت علی علیہ السلام کو طلحہ زبیر اور عثمان جیسے افراد کی صف میں کھڑا کر دینا امام کی بے قدری کرنا تھا۔ اور اب یہاں بھی امام کی توہین کی گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے پیچھے افراد کو پٹا تو ان میں سے ہر ایک کو کسی ایک صفت سے متہم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے امام کی طرف جو صفت منسوب کی وہ حد درجہ بے بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ حقارت آمیز بھی تھی۔ حضرت عمر نے امام کو ”فیہ دعاۃ“ (ایک مذاق کرنے والا شخص ہے) (۲) قرار دیا تھا۔ حضرت عمر کے اسی سخن کی بنیاد پر بعد میں معاویہ (۳) اور عمرو عاص نے بھی امام کے بارے میں ”فیہ تلعاۃ“ (۴) کہا تھا۔ امام نے عمرو عاص کی اس تہمت کو سختی کے ساتھ مسترد کیا تھا اور یہ درحقیقت حضرت عمر کی بات کی تردید تھی۔ (۵)

امام کا مدینہ میں گوشہ نشین ہو جانا اس بات کا سبب بنا کہ آپ لوگوں کے لیے اجنبی ہو گئے۔ تیز رفتار سے گزرتے زمانے میں امام صرف مدینے میں وہ بھی قدیم اصحاب کے درمیان جانی پہچانی شخصیت کے مالک رہ گئے تھے۔ لیکن عراق اور شام میں کوئی امام کو نہیں جانتا تھا۔ صرف یمن کے چند قبیلے جنہوں نے یمن میں چند مہینوں کے سفر کے دوران آپ کو دیکھا تھا وہ آپ کو پہچانتے تھے۔ جناب بن عبد اللہ کہتا ہے: حضرت عثمان کی بیعت کے کچھ عرصے بعد میں عراق گیا۔ وہاں میں نے لوگوں کے سامنے حضرت علیؑ کے فضائل بیان کیے۔ وہاں لوگوں کی طرف سے جو سب سے اچھا جواب سننے کو ملتا تھا وہ یہ تھا کہ: یہ باتیں ایک طرف رکھو اور ایسی چیز کے بارے میں سوچو جو تمہارے لیے فائدے مند ہو۔ میں کہتا تھا: یہ باتیں اُن چیزوں میں سے ہیں جو ہم دونوں کے لیے مفید ہیں۔ لیکن سامنے والا اٹھ کر چلا جایا کرتا تھا۔ (۶)

ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ: محمد بن سلیمان کا تجزیہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں اختلاف کی ایک وجہ شوری کی تشکیل تھی۔ کیونکہ شوری کے تمام ارکان خلافت کی خواہش رکھتے تھے۔ طلحہ کا شمار اُن لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں خلافت کی توقع رہتی تھی اور زبیر اس سلسلے میں اُن کی مدد بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی خود اپنے آپ کو بھی خلافت کا اہل سمجھتے تھے۔ انہیں حضرت علیؑ سے زیادہ خلافت ملنے کی امید تھی۔ کیونکہ شیخین نے (اُس زمانے کے) لوگوں کی نظروں میں امام کی حیثیت کو

۱۔ نفع البلاغہ۔ خطبہ ۳

۲۔ تاریخ مختصر الدول۔ ص ۱۰۳

۳۔ شرح نفع البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۔ ص ۲۵

۴۔ الامتاع والموانر۔ ج ۳۔ ص ۱۸۳

۵۔ نفع البلاغہ۔ خطبہ ۸۳ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۱۲۷-۱۲۵-۱۵۱ نفع السعاده۔ ج ۲۔ ص ۸۸

۶۔ شرح نفع البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۹۔ ص ۵۸

گھنایا تھا اور ان کے نزدیک آپ کا احترام کم کر دیا تھا۔ اسی لیے آپ کو بھلا دیا گیا تھا۔ زمانہ رسولؐ کے جو لوگ آپ کے فضائل سے واقف تھے ان میں سے بیشتر فوت ہو چکے تھے اور ایک نئی نسل وجود میں آ چکی تھی جو آپ کو دوسرے مسلمانوں کی مانند ایک عام شخص ہی سمجھتی تھی۔ آپ کے امتیازات میں سے بس یہی ایک امتیاز باقی رہ گیا تھا کہ آپ نبی اکرمؐ کے چچا زاد بھائی، آنحضرتؐ کی بیٹی کے شوہر اور رسول کریمؐ کے نواسوں کے والد تھے۔ باقی باتیں فراموش کر دی گئی تھیں۔ قریش کو بھی آپ کے ساتھ ایسا بغض تھا جو کسی اور کے ساتھ نہ تھا۔ اور اسی قدر قریش کو طلحہ و زبیر سے محبت تھی۔ کیونکہ ان کے ساتھ دشمنی کی کوئی وجہ نہ تھی۔ (۱)

ابن ابی الحدید اس نکتے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ لوگ صفین میں اس بات کو دیکھنا چاہتے تھے کہ عمار کس لشکر میں ہیں، تاکہ ان کی موجودگی کو اس لشکر کی حقانیت کی دلیل سمجھیں، کہتے ہیں: ان لوگوں پر تعجب ہے جو عمار کو تو حق و باطل کے معیار کے طور پر قبول کر رہے تھے لیکن خود علیؑ جن کے بارے میں نبی اکرمؐ نے حدیث و ولایت ارشاد فرمائی، نیز آنحضورؐ کے اس فرمان کہ: لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ (آپ سے کوئی محبت نہ رکھے گا سوائے مومن کے اور آپ سے کوئی بغض نہ رکھے گا سوائے منافق کے) کو معیار قرار نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کے تمام لوگ ابتدا ہی سے علیؑ کے فضائل کو چھپانے، ان کی یاد کو مٹانے، ان کے امتیازات کو محو کرنے اور لوگوں کے دلوں سے ان کی عظیم منزلت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ (۲) ابن ابی الحدید نے حضرت علیؑ سے قریش کے بغض و عداوت کے اسباب کا دلچسپ تجزیہ پیش کیا ہے۔ (۳)

ایک بار کسی نے حضرت علیؑ سے پوچھا: آپ کے خیال میں اگر رسول اکرمؐ کا کوئی بالغ بیٹا ہوتا تو کیا عرب اپنی حکومت اس کے سپرد کر دیتے؟ امامؑ نے جواب دیا: جو طرز عمل میں نے اختیار کیا اگر وہ اس کے سوا کوئی اور طرز عمل اختیار کرتا تو عرب اسے مار ڈالتے۔ عرب حضرت محمدؐ کی حکومت سے متغیر تھے اور خدا نے جو عنایتیں ان پر کی تھیں ان سے حد کیا کرتے تھے۔۔۔ انہوں نے آنحضرتؐ کے زمانے ہی سے اس بات کی کوششیں شروع کر دی تھیں کہ آپ کی رحلت کے بعد یہ حکومت آپ کے اہل بیت کے ہاتھوں میں نہ آنے پائے۔ اگر قریش کو اپنے اقتدار کے لیے ان کے نام کی ضرورت

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۹۔ ص ۳۸۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قریش کو آپ کے بابا (یعنی حضرت علیؑ) سے اس قدر دشمنی کیوں تھی؟ تو آپؑ نے فرمایا: لَأنَّه اُوْزِدَاوْ لَهُمُ النَّارَ وَالزَّوْمَ آخِرَهُمُ الْعَارَ۔ (کیونکہ انہوں نے ان کے اوّل کو جہنم رسید کیا تھا اور آخر کو شرمندہ کیا تھا)۔ نثر الدرر۔ ج ۱۔ ص ۳۴۰

۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۸۔ ص ۱۸

۳۔ ایضاً۔ ج ۱۳۔ ص ۲۹۹۔ ۳۰۰

نہ ہوتی اور وہ اسے اپنی ترقی کا زینہ نہ سمجھتے ہوتے تو آپ کی رحلت کے بعد ایک دن کے لیے بھی خدا کی پرستش نہ کرتے اور مرتد ہو جاتے۔۔۔ کچھ ہی عرصے بعد فتوحات کا آغاز ہو گیا، بھوک کے بعد شکم سیری اور غربت کے بعد دولت مندی۔ یہ چیز اس بات کا باعث ہوئی کہ اسلام ان کی نظر میں پیارا ہو گیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں دین نے گھر کر لیا۔ اس لیے کہ بہر حال اگر یہ حق نہ ہوتا تو یہ سب بھی نہ ہوتا۔ بعد میں ان فتوحات کو سرداروں اور گورنروں کی عقلمندی اور تدبیر سے منسوب کیا جانے لگا۔ اس دوران بعض کو بڑھایا چڑھایا گیا اور بعض کو ذہنوں سے محو کیا گیا: فَكُنَّا مَمْنَحُمْلٍ ذَكَرُ وَ حَبْتِ نَارُهُ وَ انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَ صَيْتُهُ حَتَّى اَكَلَ الدَّهْرُ عَلٰى نَا وَ شَرِبَ وَ مَضَّتِ السَّنُونَ وَ اَلَا حَقَابَ بِمَا فَبِئْسَ رِمَاتٍ كَثِيرٌ مَمْنٌ يُعْرَفُ وَ نَشَا كَثِيرٌ مَمْنٌ لَا يُعْرَفُ۔ (ہم اُن لوگوں میں سے تھے جن کی یاد کو بھلا دیا گیا تھا، جن کا نور بجھایا جا رہا تھا اور جن کی آواز کو دبا دیا گیا تھا۔ گویا زمانہ ہمیں نکل گیا تھا۔ برسہا برس اسی طرح گزر گئے بہت سے جانے پہچانے چہرے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو غیر معروف تھے وہ ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس صورت حال میں ”بیٹا“ کیا کر سکتا تھا۔ تم جانتے ہو کہ رسول اللہؐ رشتے داری کی وجہ سے مجھے خود سے نزدیک نہیں رکھتے تھے بلکہ جہاد اور نصیحت کی وجہ سے ایسا کیا کرتے تھے)۔ (۱)

اسلامی معاشرے کا حضرت علی علیہ السلام کو بھلا دینا ہی تھا جس کی وجہ سے آپ نے اپنی خلافت کے دوران اپنے تعارف اور رسول اللہؐ کے زمانے میں اسلام کی خاطر اپنی جدوجہد سے لوگوں کو روشناس کرانے کے ہر موقع سے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ (۲)

حضرت ابو بکر کے ساتھ امام کے تعلقات انتہائی سرد تھے۔ گویا ان تعلقات کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ آپ کے تعلقات کے بارے میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جو عدالتی فیصلوں میں حضرت عمر کی مدد اور اُن کے مشورہ طلب کرنے پر جواب دینے سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے کچھ کا ہم گزشتہ گفتگو میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے امام کے ساتھ عداوت سے بظاہر گریز کیا اور امام کی تجاویز کا احترام بھی کیا لیکن حضرت عثمان ایسے نہیں تھے۔ وہ امام کے اظہار رائے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار امام سے کہا: تم میری نظر میں مروان بن حکم سے بہتر نہیں ہو۔ (۳) حضرت عباس نے حضرت عثمان سے کہا بھی کہ امام کا خیال رکھا کریں۔ لیکن حضرت عثمان نے انہیں جواب دیا کہ: میری پہلی بات تم سے یہ ہے کہ اگر علیؑ خود چاہیں تو کوئی اور میرے نزدیک ان سے بہتر نہ ہوگا۔ (۴) البتہ امام اس

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۲۰ ص ۲۹۹۔ ۲۹۸

۲۔ بطور مثال دیکھئے: نہج السعاده۔ ج ۲ ص ۲۴۲۔ ۳۱۴

۳۔ مروج الذهب۔ ج ۲ ص ۳۳۲

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۵ ص ۱۴

بات پر تیار نہیں تھے کہ وہ حضرت عثمان اور اُن کے ساتھ دوستی کی وجہ سے انحرافات کو نظر انداز کر دیں۔ اسی لیے حضرت عثمان کے ساتھ امام کے تعلقات ایک اعتبار سے قریبی اور ایک اعتبار سے کشیدہ ہو گئے۔ (۱) ایک بار انصار کی ایک عورت کا بی بی ہاشم کی ایک عورت کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا۔ جب انصاری کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو حضرت عثمان نے اس سے کہا: یہ تیرے چچا زاد بھائی علی کی رائے ہے۔ (۲)

حکومت کی مخالفت امام کے لیے ایک مشکل کام تھا۔ بالخصوص ابتدائی برسوں میں امام نے کوشش کی کہ گوشہ نشینی اختیار کر کے خود کو حکومت کے مد مقابل آنے سے بچائے رکھیں۔ سعد بن عبادہ کا تجربہ سامنے تھا۔ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی اور خلیفہ اول یا دوم کے زمانے میں اچانک اطلاع ملی کہ انہیں جنتا نے قتل کر دیا ہے۔ ہم ایک مقام پر اشارہ کر چکے ہیں کہ بعض تاریخی ماخذ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اُن کا قتل سیاسی تھا۔ (۳)

ابن ابی الحدید کہتے ہیں: میں نے ابو جعفر نقیب (یحییٰ بن ابی زید) سے پوچھا: مجھے علی پر حیرت ہے کہ وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اتنے طویل عرصے تک زندہ کیسے باقی رہے اور قریش کی اتنی دشمنیوں کے باوجود اُن کی جان کیسے محفوظ رہی؟ ابو جعفر نے مجھ سے کہا: اگر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا نہ کر لیا ہوتا اور گوشہ نشینی اختیار نہ کر لی ہوتی تو وہ بھی ماریے جاتے۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پس منظر میں کھینچ لیا اور عبادت، نماز اور قرآن میں مشغول کر لیا اور خود کو اُس پہلی شخصیت سے نکال لیا اور تلوار کو بھلا دیا۔ گویا (نعوذ باللہ) ایک تائب مجرم ہوں جو بیایانوں میں نکل گیا ہو جس نے پہاڑوں میں رہبانیت اختیار کر لی ہو۔ اور کیونکہ انہوں نے حکمرانوں کی اطاعت اختیار کر لی تھی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر کر لیا تھا اس لیے انہوں نے انہیں زندہ رہنے دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو حکام انہیں قتل کر دیتے اس کے بعد اس نے امام کے خلاف خالد کے اقدام قتل کی طرف اشارہ کیا۔ (۴) مومن طاق کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں امام کے سیاسی جدوجہد نہ کرنے کی وجہ آپ کا یہی اندیشہ تھا کہ کہیں (سعد کی طرح) انہیں بھی جنتا قتل نہ کر دیں۔ (۵)

البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے مناسب موقعوں پر اپنے حق کی بازیابی کے لیے کوشش نہیں کی۔ امام نے پہلے ہی مرحلے پر چند مہینوں تک بیعت سے گریز کیا۔ (۶) علاوہ ازاں انہیں ابتدائی دنوں میں آپ اپنے چھپے ہوئے

۱۔ تاریخ مدینہ منورہ۔ ج ۳۔ ص ۱۰۳۶-۱۰۳۵

۲۔ تاریخ مدینہ منورہ۔ ج ۳۔ ص ۹۶۷ منتخب کنز العمال۔ ج ۲۔ ص ۲۰۳

۳۔ دیکھئے: شرح نفع البلاغ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۷۔ ص ۶۲

۴۔ ایضاً۔ ج ۱۳۔ ص ۳۰۱-۳۰۲

۵۔ ایضاً۔ ج ۱۷۔ ص ۶۲

۶۔ انساب الاشراف۔ ج ۱۔ ص ۵۸۵ الکامل فی التاريخ۔ ج ۲۔ ص ۳۲۵

حق کی بازیابی کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کے ہاتھ تمام کرائیوں کے گھر گھر گئے۔ آپ کا یہ اصرار اس قدر شدید تھا کہ آپ پر خلافت کے لیے حریص ہونے کا الزام لگایا گیا۔ امامؑ فرماتے ہیں: ایک شخص نے مجھ سے کہا: اے ابوطالب کے بیٹے! تمہیں اس (خلافت) کی بڑی حرص ہے۔ میں نے کہا: نہیں! خدا کی قسم تم زیادہ حریص ہو۔ تم (رسول خداؐ سے) دور اور میں ان کا خاص ہوں۔ میں نے تو اپنا حق مانگا ہے لیکن تم نہیں چھوڑتے اور مجھے میرے حق تک پہنچنے سے روکتے ہو۔ (۱)

امامؑ نے اس قسم کے بہت سے استدلال کیے ہیں: یا معشر قریش! انا اهل البيت احق بهذا الامر منكم! اما كان قبينا من يقرء القرآن ويعرف السنه و يدين بدين الحق؟ (اے قریشیو! ہم اہل بیت اس امر (خلافت) کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیا ہمارے درمیان قرآن کا قاری، سنت کا جاننے والا اور دین حق پر کاربند کوئی نہیں؟)۔ (۲)

خلفائے خلافت کی خلافت کے بارے میں عرض ہے کہ: امامؑ کو کبھی اتنی آزادی میسر ہی نہ تھی کہ آپ شیخین کے بارے میں کسی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اسکے برعکس حضرت عثمان کے بارے میں امامؑ کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ میں آپ کی سپاہ میں سے سوائے کچھ محدود لوگوں کے دوسرے سب لوگوں نے شیخین کو قبول کیا ہوا تھا اور ان کے درمیان امامؑ شیخین کے بارے میں آزادی کے ساتھ اظہار رائے نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار جب امامؑ کو موقع ملا تو آپ کو اپنی گفتگو روکنی پڑی اور دوبارہ گفتگو کے لیے ابن عباس کے اصرار پر فرمایا: تملك شقشقة هذرت یعنی نہیں! ابن عباس! یہ ایک چنگاری تھی جو شعلہ بن گئی تھی۔ (۳)

امامؑ اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود (حضرت عمر کے بعد) شوریٰ کے موقع پر خلافت کے لیے عبدالرحمن بن عوف کی وہ شرط قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے جو انہوں نے خلافت آپ کے حوالے کرنے کے لیے آپ پر عائد کرنا چاہی تھی۔ ابن عوف نے شرط رکھی تھی کہ اگر امامؑ یہ بات قبول کر لیں کہ وہ سیرت شیخین پر چلیں گے تو وہ خلافت ان کے حوالے کرنے پر تیار ہے۔ لیکن امامؑ نے فرمایا: میں صرف اپنے اجتہاد پر عمل کروں گا۔ امامؑ کی جانب سے سیرت شیخین کی اس کھلی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امامؑ کے خیال میں بکثرت موقعوں پر ان کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے برخلاف اور غلط اجتہاد کی بنیاد پر تھی۔ امامؑ نے حضرت ابوبکر کی انہی باتوں کو قاطع اطاعت سمجھا جن باتوں میں وہ خدا کی اطاعت کیا کرتے

۱۔ نوح البلاغہ خطبہ ۲۷۲ الفارغات - ج ۱ - ص ۳۰۸

۲۔ الفارغات - ج ۱ - ص ۳۰۷

۳۔ نوح البلاغہ - خطبہ ۳۲۸ نیز الدرر - ج ۱ - ص ۲۷۳

تھے۔ (۱) اپنے دور خلافت میں امام کی گفتگوئیں نیز مختلف مسائل کے بارے میں امام کا طرزِ عمل گزشتہ طور طریقوں کے بارے میں آپ کی ناپسندیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔

بعد میں معاویہ نے ایک خط امام کو لکھا کہ آپ نے گزشتہ خلفا سے بھی حسد کی اور ان کے خلاف بغاوت کی۔ امام نے جواب میں انہیں لکھا: اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمام خلفا کی برائی چاہی ہے اور ان کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اگر ایسا ہے (اور تمہاری بات سچی ہے) تو تمہیں باز پرس کا کیا حق ہے؟ تم پر تو کوئی ظلم نہیں ہوا ہے کہ تم سے معذرت چاہی جائے۔۔۔ اور تم نے کہا ہے کہ وہ مجھے بیعت کے لیے نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح کھینچتے تھے۔ خدا کی قسم! تم نے میری مذمت کرنا چاہی (لیکن) تعریف کر دی (مجھے) ذلیل کرنا چاہا (لیکن) خود ذلیل ہوئے۔ مسلمان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مظلوم ہو لیکن اپنے دین پر شک نہ کرے اس کا یقین مستحکم ہو اور وہ شک و شبہ سے دور ہو۔۔۔؟ اور یہ کہ میں عثمان پر ان کی بعض بدعتوں کی وجہ سے اعتراض کیا کرتا تھا تو میں اس کی معذرت بھی نہیں چاہوں گا۔ (۲)

امام کی ان کھلی تنقیدوں بالخصوص شوریٰ میں امام کے طرزِ عمل کے پیش نظر امام کی حضرت عمر یا حضرت عثمان کے ساتھ بعض خاندانی رشتے داریوں کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ آپ ان کی حکومتوں کو برحق سمجھتے تھے۔ حتیٰ امام کی جانب سے بعض خلفا کے مقابلے پر بعض خلفا کی تعریف کو بھی اصولی طور پر امام کے ان خلفا کی خلافت قبول کرنے کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جب امام نے یہ محسوس کر لیا کہ آپ اس گروہ سے مقابلے کی قوت نہیں رکھتے اور کسی جنگ و جدال کا آغاز اسلام کی مصلحت میں بھی نہیں ہے تو آپ نے مصالحت کا راستہ اختیار کیا۔ امام نے کئی مواقع پر ضرورت اور مسلمانوں کے اتحاد کی حفاظت کو حضرت ابوبکر کی بیعت اور ان کی خلافت (جسے مہاجر و انصار بھی مان چکے تھے) قبول کرنے کی بنیاد قرار دیا۔ (۳) امام نے اپنی خاموشی کے لیے وہی توجیہ پیش کی جو جناب ہارون نے حضرت موسیٰ کے سامنے پیش کی تھی کہ: اِنْسِيْ خَوْشِيْتُ اَنْ تَقْهَلَ فِرْقَتِيْ بَيْنَ بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ۔ (مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے)۔ (۴) اور عقبہ کے حوالے سے آپ فرماتے تھے: بَل عَرَفْتُ اَنْ حَقِّ هُوَ الْمَا خُوْزُ وَ قَدْ تَرَكْتُمُوْهُمْ تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ (۵) یعنی جب میں نے جان لیا کہ حق چھین لیا گیا ہے تو

۱۔ الغارات ج ۱ ص ۳۰۷

۲۔ نوح البلاغہ مکتوب ۲۸ صفحہ ۸۶۔ ۹۱۔ یہاں معاویہ کے خط کا مکمل متن اور امام کا جواب موجود ہے۔

۳۔ دیکھئے: انساب اشراف ج ۲ ص ۲۸۱ الغارات ص ۱۱۰۔ ۱۱۱

۴۔ سورہ طہ ۲۰۔ آیت ۹۳ دیکھئے: المقتضب ص ۱۰۹

۵۔ دیکھئے: وقتہ صفحہ ۹۱

میں نے بھی اسے ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ ان سے تجاؤ فرمائے۔

ماضی میں اہل سنت یہ بات بھی نہیں مانتے تھے کہ اہل بیت خود کو خلافت کے لیے دوسروں یعنی ابتدائی خلفاء سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے، لیکن اب اہل سنت کے کچھ روشن خیال طبقے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے خود اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھنے کے باوجود صرف اتحاد کی خاطر حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی۔ (۱)

بہر صورت اس معاشرے میں امام کی گوشہ نشینی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امام اور خلفاء دونوں یہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا طرہ عمل نہیں رکھ سکتے جسے اُن کے نقطہ نظر بالخصوص خلافت کے مسئلے میں حضرت کی جانب سے اُن کی تائید سمجھا جائے۔ اسی کے ساتھ مسجد میں آمد و رفت یا رشتے داری کا قیام جیسے حضرت عمرؓ کے ساتھ حضرت ام کلثومؓ کی شادی ایک معمول کی بات تھی۔ یہ شادی بھی حضرت عمرؓ کے اصرار پر ہوئی تھی ابتداً امام نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن بعد میں قبول کر لیا تھا۔ جیسا کہ امام نے حضرت ابو بکرؓ کے انتقال کے بعد اُن کی بیوہ اسماء بنت عمیسؓ سے شادی کر لی تھی اور حضرت ابو بکرؓ کے بیٹے محمدؓ کی اپنے گھر میں پرورش فرمائی تھی۔

امیر المومنینؑ کے ہاتھ پر لوگوں کا بیعت کرنا

اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اولین تین خلفاء کے زمانے میں امام نے سیاسی معاملات میں فعال کردار ادا نہیں کیا، اور بعض عدالتی امور اور ان سے بھی کم کچھ سیاسی مسائل میں مشوروں کے علاوہ میدان سیاست میں آپ کی کوئی خاص موجودگی نظر نہیں آتی۔ بالفاظ دیگر امام خلفاء کی حکومتی مشنری کے رکن نہیں تھے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ دور سے حزب اختلاف کی قیادت آپ ہی کے پاس تھی۔ حضرت عثمانؓ کے بعد امام کی کامیابی کافی حد تک قریش اور بنی امیہ کے مخالفین کے غلبے کے مترادف تھی۔ ان مخالفین کو شروع شروع میں تو عراقی قبیلوں اور مصری مہاجرین کی مدد حاصل تھی اور پھر انصار اور مدینے کی مقامی آبادی کی حمایت اور مدد میسر تھی۔ کچھ مہاجرین جن میں سرفہرست عمار یا سرتھے اسی گروہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ یہ لوگ بھی ان سے حضرت عثمانؓ کی بے توجہی اور بنی امیہ پر اُن کی خاص عنایات کی وجہ سے اُن کے مخالفین میں شامل تھے۔ اس گروہ میں سرفہرست طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہؓ تھے۔ عمرو بن عاص جسے مصر کی حکومت سے معزول کر دیا گیا تھا وہ بھی حضرت عثمانؓ کے خلاف سرگرم تھا۔ البتہ ان سب کا دعویٰ تھا کہ حضرت عثمانؓ نے سنت نبویؐ سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اس لحاظ سے اس شورش کا مجموعی رخ سیرت رسولؐ کا احیاء، عدل و انصاف کا قیام اور عوام پر ظلم اور نا انصافی سے پرہیز تھا۔

حضرت عثمان کے خلاف عوامی اعتراضات کے آغاز ہی سے امام علیؓ اُن (عثمان) کے اور اُن کے مخالفین کے درمیان واسطے کا کردار ادا کرتے تھے۔ بالفاظ دیگر آپ مخالفین کے ترجمان تھے اور حضرت عثمان تک لوگوں کے اعتراضات پہنچا کرتے تھے۔ آپ نے ثالثی کے اس کردار کے دوران بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا۔ آپ اگرچہ خود بھی حضرت عثمان کے بعض نامناسب اعمال پر تنقید کیا کرتے تھے (۱) لیکن ثالث کی حیثیت سے آپ نے حضرت عثمان کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ آپ خلیفہ سوم پر اعتراض کرنے والوں کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اُن سے عہد و پیمان لے کر مخالفین کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرتے۔ البتہ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ جب حضرت عثمان قتل ہو گئے اور حضرت علیؓ کی خلافت قائم ہوئی تو بنی امیہ اور قریش کے بعض گروہ اس بارے میں حضرت علیؓ ہی پر الزام لگانے لگے۔ حالانکہ اس معاملے سے امام کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے باوجود بہت سے ایسے لوگ جو آپ کے نزدیکی اصحاب بن گئے تھے وہ حضرت عثمان پر اعتراض کرنے والوں میں شامل تھے اور حتیٰ اُن پر الزام تھا کہ وہ حضرت عثمان کے قتل میں براہ راست ملوث رہے ہیں۔ جن لوگوں نے خلافت کے لیے حضرت علیؓ کا نام تجویز کیا وہ سب کے سب حضرت عثمان کے مخالفین میں سے تھے اور جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے یہی کوفیوں کے درمیان تشیع کی تشکیل کا نکتہ آغاز تھا جنہوں نے اپنی اہم ترین سیاسی سرگرمی خلیفہ سوم کی مخالفت سے شروع کی۔ گویا یہ افراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مکمل طور پر راضی تھے۔

بہر صورت امامؓ کے حامی گروہ کی قوت جو انصار بہت سے صحابہ اور کوفہ کے باشندوں پر مشتمل تھی اس قدر قوی تھی کہ اُس نے طلحہ اور زبیر کو ابھرنے کا موقع نہ دیا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص کا بھی کوئی ذکر نہ ہوا۔ (۲) سعید بن مسیب کی وہ طویل روایت جس میں انہوں نے حضرت عثمان کے قتل کے واقعات کو بیان کیا ہے اور جسے ہم اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں اُس میں آگے چل کے ذکر ہوا ہے کہ: اس کے بعد علیؓ اپنے گھر تشریف لے آئے اور تمام لوگ آپ کے گھر کے باہر جمع ہو کر حضرت علیؓ کی خلافت کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ وہ امامؓ سے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانے کی درخواست کرنے لگے۔ امامؓ نے فرمایا کہ بیعت کا تعلق تم لوگوں سے نہیں ہے یہ اصحاب بدر کا معاملہ ہے وہ جس کسی کو خلیفہ بنائیں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ تمام اصحاب بدر جو بقید حیات تھے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ

۱۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں: حضرت علیؓ اور حضرت عثمان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوتے میں نے خود دیکھا ہے اور بات یہاں تک جا پہنچی تھی کہ حضرت عثمان نے حضرت علیؓ پر اپنا تازیانہ بھی بلند کر لیا تھا۔ میں نے ان کے درمیان صلح و صفائی کروائی۔ دیکھئے: انساب الاشراف۔

ج ۳ ص ۱۳۲ ش ۱۱۲

۲۔ حکایت کی کشمکش کے درمیان سعد نے کہا تھا کہ خلافت کا حق سب سے زیادہ اسی کو حاصل ہے کیونکہ حضرت عثمان کے قتل اور ان حالیہ فتنوں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دیکھئے: انساب الاشراف۔ ج ۲ ص ۳۴۴

سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی درخواست کی۔ (۱)

اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار کے باوجود امامؑ نے خلافت قبول کرنے سے اجتناب کیا۔ طبری نے محمد حنفیہ سے نقل کیا ہے کہ: حضرت عثمان کے قتل کے بعد کچھ اصحاب میرے والد کے پاس آئے اور کہا: ہم کسی کو آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا: تمہارا امیر بننے سے بہتر ہے کہ میں تمہارا وزیر بنوں۔ انہوں نے کہا: ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کے سوا کوئی اور بات نہیں مانیں گے۔ (۲) امامؑ نے فرمایا کہ اُن کی بیعت خفیہ طور پر نہیں ہوگی بلکہ (اعلانہ طور پر) مسجد میں ہونی چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں: مجھے ڈر تھا کہ مسجد میں کہیں کوئی مشکل پیش نہ آجائے۔ (۳) جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو مہاجرین اور انصار نے مسجد میں آکر آپ کی بیعت کی۔

ابو بشیر عابدی سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ: حضرت عثمان کے قتل کے بعد لوگ کئی مرتبہ امامؑ کے پاس آئے اور آفرکار آپ کو خلافت قبول کرنے پر تیار کر لیا۔ آپ منبر پر گئے اور فرمایا کہ مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، اسے طوعاً و کرہاً قبول کر رہا ہوں اور صرف اس صورت میں حکومت قبول کروں گا جب لوگ یہ وعدہ کریں کہ وہ مکمل طور پر میرا ساتھ دیں گے۔

ان روایات میں آیا ہے کہ لوگوں کے اس ہجوم میں طلحہ و زبیر بھی موجود تھے۔ جب سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو سب سے پہلے طلحہ نے امامؑ کی بیعت کی۔ سعد بن ابی وقاصؓ نے بیعت سے اجتناب کیا اور کہا کہ جب تک سب لوگ بیعت نہیں کر لیتے وہ بیعت نہیں کریں گے۔ عبد اللہ ابن عمرؓ نے بھی بیعت نہیں کی۔ طبری میں طلحہ و زبیر کے بارے میں آنے والی یہ روایت کہ انہوں نے مالک و اشتر کی تلوار کے خوف سے بیعت کی تھی بہت سی دوسری روایتوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ امامؑ نے اُن سے کہا کہ وہ خلیفہ بن جائیں، آپ اُن کی بیعت کر لیں گے لیکن انہیں کسی طرح اپنے لیے حالات سازگار نظر نہیں آرہے تھے اس لیے وہ امامؑ کی بیعت پر تیار ہو گئے تاکہ اس طریقے سے اپنے لیے کوئی مقام حاصل کر لیں۔ اٹھانا بعد میں خود اُن کی باتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جبراً بیعت سے اُن کی مراد یہ تھی کہ بدینے میں اُن کی بیعت کرنے والا کوئی نہ تھا جبکہ حضرت علیؑ کو بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔

اس سے پہلے بیعت کی بحث میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ اصولاً امامؑ کی بیعت ایسی تھی ہی نہیں کہ وہ کسی سے زبردستی بیعت لیتے۔ جیسا کہ جنگ جمل کے بعد جب مروان نے کہا کہ اگر زبردستی کی گئی تب ہی وہ بیعت کرے گا لہذا

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۴۔ ص ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ش ۱۳۱۹

۲۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۳۲۹ دیکھئے: انساب الاشراف۔ ج ۴۔ ص ۲۱۹

۳۔ اسکانی کی روایت میں آیا ہے کہ ابن عباسؓ نے کہا: مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں کچھ احمق مسجد میں کچھ بول نہ دیں یا جن کے باپ یا چچا رسول خداؐ کے ساتھ جنگوں میں مارے گئے ہیں وہ اعتراض نہ کر سکیں۔ المعیار والمواعظ۔ ص ۵۰

امام نے اُس سے بیعت نہیں لی۔ (۱)

طلحہ دزیر نے بیعت کے فوراً بعد امام سے بصرہ اور کوفہ کی گورنری کا مطالبہ کیا، لیکن امام نے اُن کے اس مطالبے کو قبول نہیں کیا۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں: چند لوگوں کے سوا تمام انصار نے علیؑ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ مخالفین حسان بن ثابتؓ، کعب بن مالکؓ، مسلمہ بن مخلدؓ، محمد بن مسلمہؓ اور چند دوسرے افراد تھے جو ”عثمانیہ“ شمار ہوتے تھے۔ غیر انصاری مخالفین میں عبداللہ ابن عمرؓ، زید بن ثابتؓ اور اسامہ بن زیدؓ کا نام لیا جاسکتا ہے کہ یہ سب کے سب لوگ حضرت عثمانؓ کے دسترخوان خلافت کے خوشہ چیں تھے۔ طبری کہتا ہے: جہاں تک ہم جانتے ہیں کسی ایک بھی انصاری نے حضرت علیؑ کی بیعت سے انکار نہیں کیا۔ (۲) لہذا ممکن ہے کہ جن بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علیؑ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے بعد میں جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں شرکت نہیں کی تھی ایسا نہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے حضرت علیؑ کی بیعت نہیں کی ہو۔ (۳)

”دیار بکری“ کی روایت کے مطابق جنگ بدر میں شرکت کرنے والے وہ تمام لوگ جو اُس زمانے تک زندہ تھے اُن سب نے علیؑ کی بیعت کی تھی۔ (۴) ”عبدالرحمن بن ابی زی“ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ: بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے ہم تقریباً آٹھ سو افراد نے جنگ صفین میں شرکت کی اور ہم میں سے تریسٹھ افراد جن میں عمارؓ یا سر بھی شامل تھے مارے گئے۔ (۵)

”ابن اِخْشَم“ کی روایت کے مطابق امام نے ابتدا میں بیعت لینے سے گریز کیا اور فرمایا: مجھے حالات اتنے اتر نظر آ رہے ہیں کہ نہ دلوں کو ان پر اطمینان ہے اور نہ عقلوں کو ان پر یقین۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ طلحہ کے پاس تشریف لے گئے اور اُن سے خلیفہ کے طور پر بیعت لینے کی درخواست کی۔ لیکن طلحہ نے کہا کہ خلافت کے لیے آپ سے زیادہ حقدار کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح کی گفتگو زبیر کے ساتھ بھی ہوئی اور دونوں نے عہد کیا کہ وہ آپ کی مرضی کے

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۶۳

۲۔ دیکھئے: تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۴۲۷ اور طلحہ کے ساتھ امام کے کلام کے بارے میں دیکھئے: ص ۴۳۴ اور طلحہ اور زبیر کی جانب سے کوفہ اور بصرہ کی حکومت کے مطالبے کے لیے دیکھئے: انساب الاشراف۔ ج ۴۔ ص ۲۱۸

۳۔ آگے چل کر اس نظریے کے بارے میں شواہد آئیں گے۔ یعقوبی کہتا ہے: قریش کے نین آدمیوں کے سوا سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی ان میں سے بھی ایک نے پہلے مخالفت کی، لیکن بعد میں بیعت کر لی تھی۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۱۷۹۔ ۱۷۸

۴۔ تاریخ الخلفاء۔ ج ۲۔ ص ۲۶۱ مہاجرین اور انصار کی بیعت کے بارے میں دیکھئے: الجمل۔ ص ۱۰۲۔ ۱۱۰

۵۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط۔ ص ۱۹۶

خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ (۱)

”ابن اعثم“ نے حضرت علیؑ کے لیے بیعت لینے میں انصار کے کردار کے بارے میں گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ انصار کے نمائندوں نے مسجد میں لوگوں سے خطاب کیا، اس مجمع میں عراقی اور مصری مہاجرین کی خاصی تعداد بھی موجود تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ: آپ لوگ ”انصار اللہ“ ہیں اور جو آپ کہیں گے ہم اُسے قبول کریں گے۔ ان لوگوں نے بھی خلافت کے لیے حضرت علیؑ کا نام تجویز کیا اور لوگوں نے اپنے نعروں کے ذریعے اُن کی تائید کی۔ اس روز لوگ مسجد سے چلے گئے۔ دوسرے دن امام مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا: تم اپنے امر (خلافت) کے لیے کسی اور کا انتخاب کر لو میں بھی تمہارا اتباع کروں گا۔ لوگوں نے کہا: ہم اپنے کل کے فیصلے پر قائم ہیں۔ سب سے پہلے طلحہ نے، جن کا ہاتھ شل تھا، حضرت کی بیعت کی۔ اسے بدشگونی قرار دیا گیا۔ پھر زبیر نے بیعت کی اور اس کے بعد مہاجرین و انصار اور وہ تمام عرب و عجم اور موالیٰ جو اُس وقت مدینے میں موجود تھے سب نے بیعت کی۔ (۲)

امام کیوں لوگوں سے بیعت نہیں لینا چاہتے تھے اس بارے میں سب سے واضح ترین کلام خود امام کا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ امام اُس وقت کے معاشرے کو ایک ایسا فاسد معاشرہ سمجھتے تھے جس کی رہبری کرتے ہوئے آپ اپنے اصولوں اور اپنے مقاصد کو جامہ عمل پہنانا ناممکن سمجھتے تھے۔ (۳)

امام کو اس بات کا احساس تھا کہ ان فتنوں کی موجودگی میں صحیح طور پر معاشرے کی رہنمائی نہیں کی جاسکتی۔ پھر جب امام نے محسوس کیا کہ وہ آپ ہی کی بیعت پر مصر ہیں تو آپ نے انکار کیا تا کہ لوگوں سے یہ عہد لے سکیں کہ وہ اُن کی مکمل پیروی کریں گے آپ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کریں گے۔ (۴) بعد میں پیش آنے والے حوادث و واقعات نے امام کے اس خیال کی وضاحت کر دی کہ ”فتنوں“ اور ”شبهوں“ کی موجودگی میں کام کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ ایک موقع پر امام نے فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی تو میں پہلے ہی اس کام میں شامل نہ ہوتا۔ (۵)

۱۔ ان دونوں کے دماغ میں خلافت کا سودا سہایا ہوا تھا اور طلحہ کو تو حضرت عائشہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ بلاذری لکھتا ہے: حضرت عائشہ حضرت عثمان کے قتل کے موقع پر مکہ میں تھیں اور مدینہ آ رہی تھیں۔ راستے میں انہوں نے سنا کہ لوگوں نے طلحہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئیں۔ لیکن جب سنا کہ حضرت علیؑ کی بیعت ہو گئی ہے تو وہیں سے مکہ پلٹ گئیں اور خون عثمان کے لیے انصاف کا نعرہ لگا دیا۔ انساب

الاشرف۔ ج ۲۔ ص ۲۱۸

۲۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۲۴۳۔ ۲۴۵

۳۔ منہج البلاغہ۔ خطبہ ۹۲

۴۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۴۲۸

۵۔ انساب الاشرف۔ ج ۲۔ ص ۲۱۳ اور دیکھئے: الغارات۔ ص ۱۱۲

ایک مرتبہ امام نے کوفہ میں ”ابومریم“ نامی ایک شخص کو دیکھا۔ آپ نے اُس سے کوفہ آنے کی وجہ دریافت کی تو اُس نے کہا: میں آپ کے ساتھ کیے ہوئے اُس عہد و بیان کی وجہ سے آیا ہوں جس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے حکومت مل گئی تو میں فلاں فلاں کام کروں گا۔ امام نے فرمایا: میں اپنے عہد پر قائم ہوں، لیکن روئے زمین کے خبیث ترین افراد میں گھرا ہوا ہوں جو میری کسی بات پر کان نہیں دھرتے۔ (۱)

امام کو درپیش دشواریاں

جب امام نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو آپ کے سامنے مشکلات اور دشواریوں کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ تمام دشواریاں اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کے قتل سے پیدا ہونے والی سیاسی بے چینی ایک تاریک مستقبل کی تصویر کشی کر رہی تھیں۔ یہاں ہم ان مشکلات کا ذکر کرنے کے بعد ان کے حل کی ان راہوں کو پیش کریں گے جو امام کے سامنے موجود تھیں۔ ہر چیز سے پہلے یہ بات پیش نظر رہے کہ امام جیسا انسان جو اصول و فروع کا لحاظ رکھنے کے بارے میں انتہائی حساس ہے اُسے ان مشکلات کا سامنا تھا۔ اس سے پہلے ہر خلیفہ نے صرف وقتی طور پر اور فقط فتوحات میں اضافے کو ہدف بنا کر کوئی راستہ کھولا تھا۔ لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ان میں سے بہت سے راستے گمراہی کے راستے تھے اور زمانے نے یہ بات واضح کر دی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت عمر نے دیوان (وٹائف کے رجسٹر) بناتے وقت قبائلی اصولوں کو مد نظر رکھا تھا۔ جس کے منفی معاشرتی اور حتیٰ سیاسی اثرات اب پندرہ سال بعد واضح ہو رہے تھے۔ یہاں ہم گفتگو اور بحث کو منظم انداز میں پیش کرنے کی خاطر چند شعبوں میں امام کی دشواریوں کا تذکرہ کرتے ہیں:

(۱)۔ امام کی پہلی مشکل آپ کی جانب سے ”اقتصادی عدالت“ کو ملحوظ رکھنا تھا۔ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ حضرت عمر نے دیوان (وٹائف کے رجسٹر) میں اسلام میں سبقت اور قبائلی ترکیب کو بنیاد بنایا۔ یعنی جن صحابہ نے ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا وہ زیادہ حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ انہوں نے اپنی جانب سے بخششوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جس سے معاشرے کے مالدار اور غریب طبقات کے درمیان فاصلہ مزید بڑھ گیا۔ یہ ساری رقوم مالِ غنیمت کے فُس خراج اور جزیے سے تعلق رکھتی تھیں جو مفتوحہ زمینوں اور انفرادی طور پر لوگوں سے وصول کی جاتی تھیں اور تمام عوام کی ملکیت تھیں۔ جب امام نے زمام کار سنبھالی تو ان اموال کو برابری اور مساوات کی بنیاد پر تقسیم کرنا شروع کیا۔ اپنے اس عمل پر امام کی دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

امام نے اپنی پہلی ہی تقریر میں یہ فرما کر کہ وہ صرف سیرت رسول پر عمل کریں گے (وانسی حاملکم علی منہج

نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنی مالی اور اقتصادی پالیسی واضح کر دی تھی اور دوسروں پر مہاجرین و انصار کے تقدم کو ان کی معنوی اور روحانی فضیلت قرار دیا تھا جو خدا کے نزدیک محفوظ ہے اور اس کا اجر انہیں خدا کے یہاں ملے گا۔ لیکن اس دنیا میں جو شخص خدا اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جائے اور مسلمانوں کے قبیلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اسے تمام حقوق حاصل ہوں گے اور اس پر اسلامی حدود نافذ ہوں گی۔ امام نے مزید فرمایا کہ: تم اللہ کے بندے ہو اور مال بھی اللہ کا مال ہے جو تمہارے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوگی۔ پرہیزگاروں کے لیے خدا کے پاس بہترین اجر موجود ہے۔

امام نے اپنی پالیسی پر زور دیتے ہوئے فرمایا: مبادا کل کوئی کہے کہ: ”حرمنا علی ابن ابی طالب۔“ (علی ابن ابی طالب نے ہمارے حقوق روک لیے)۔ (۲)

حضرت علی علیہ السلام نے اگلے دن عبداللہ بن ابی رافع کو حکم دیا کہ جو بھی آئے اُسے تین دینار دینا۔ اس موقع پر سہل بن حنیف نے کہا: یہ شخص میرا غلام تھا جسے میں نے کل ہی آزاد کیا ہے۔ امام نے فرمایا: سب کو تین دینار ملیں گے اور ہم کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیں گے۔ بنی امیہ کے عمائدین کا ایک گروہ اور طلحہ و زبیر بھی اپنا حصہ لینے نہیں آئے۔ اس سے اگلے روز ولید بن عقبہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور احد میں حضرت علیؑ کے ہاتھوں اپنے باپ کی ہلاکت اور وہاں سعید بن عاص کے باپ کے قتل اور عثمان کے نزدیک مروان کے باپ کی حقارت اور دوسرے امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام سے درخواست کی کہ جو اموال انہیں دیے گئے ہیں کم از کم وہ اُن سے واپس نہ لیے جائیں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے۔ امام نے اُس کے مطالبات مسترد کر دیے اور اُس نے اپنی منافقت کا اظہار اور مخالفانہ رویہ دونوں کا آغاز کر دیا۔

اس سے اگلے دن امام نے ایک مرتبہ پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور غصے کے عالم میں تقسیم اموال کے سلسلے میں اپنے طرز عمل کی بنیاد کے طور پر اللہ کی کتاب کا ذکر کیا۔ امام منبر سے نیچے تشریف لائے اور دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد (بات چیت کے لیے) مسجد کے ایک گوشے میں طلحہ و زبیر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان دونوں کی بنیادی شکایت یہ تھی کہ ایک تو آپ کاموں میں ہم سے مشورہ نہیں کرتے اور دوسرے تقسیم اموال میں آپ نے عمر بن خطاب کے برخلاف طرز عمل اختیار کیا ہے۔ آپ نے ہمیں بھی اُسی قدر حصہ دیا ہے جس قدر حصہ اُن مسلمانوں کو دیا ہے جنہوں نے اسلام کی راہ میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہے۔

امام نے فرمایا: جب ایک بات کا حکم کتاب اللہ کے اندر موجود ہے تو اُس بات میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بات خدا کی کتاب اور سنت رسول میں موجود نہ ہو تو اُس میں میں تم لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ برابر تقسیم کے معاملے میں ہم سب شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرزِ عمل یہی تھا اور کتاب خدا بھی یہی حکم دیتی ہے۔ (۱) اس موقع پر زبیر نے کہا: یہ ہے ہمارا صلہ؟ ہم نے ان کے لیے کام کیا یہاں تک کہ عثمان قتل ہو گئے اور آج یہ اُن لوگوں کو ہم سے برتر قرار دے رہے ہیں جن سے ہم برتر تھے۔ (۲) اس کے بعد ابن ابی حدید نے لوگوں کے حضرت عمر کی روش کے عادی ہو جانے کو اصحاب کی طرف سے امام کی مخالفت کی اصل وجہ قرار دیا ہے حالانکہ حضرت ابو بکر بھی رسول اللہ کے طریقے پر کاربند رہے تھے اور کسی نے اُن کی مخالفت نہیں کی تھی۔ امام نے اپنی روش پر اعتراض کرنے والے اور بطورِ سند حضرت عمر کی روش پیش کرنے والے اصحاب کے مقابل فرمایا: اَفَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ اَوْ لِيْ بِالْاِتِّبَاعِ اَمْ سُنَّةُ عُثْمَرَ (آیا اتباع کے لیے رسول اللہ کی سنت بہتر ہے یا سنتِ عمر؟)۔ (۳)

امام کی اس روش کی مخالفت میں شدت کا پیدا ہو جانا اس بات کا سبب بنا کہ خود امیر المومنین کے اصحاب نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ عربوں اور قریش کے اشراف کو مومنیوں اور عجمیوں پر ترجیح دیں۔ امام نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی اور فرمایا: کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں ظلم و ستم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ (۴) بعد میں ابن عباس نے امام حسن کے نام ایک خط میں لکھا: لوگوں نے اس لیے آپ کے والد کو چھوڑ دیا اور معاویہ کی طرف چلے گئے کہ آپ کے والد لوگوں کے درمیان مال کو برابر تقسیم کیا کرتے تھے اور انہیں (آپ کے والد کی) یہ بات برداشت نہیں تھی۔ (۵)

بعض لوگوں نے تو واضح طور پر اپنی مخالفت کی یہی وجہ بیان کی تھی کہ علی نے تقسیمِ اموال کے موقع پر اُن کا خیال نہیں رکھا ہے۔ (۶) بہر حال امام کی ایک خصوصیت جس میں آپ نے شہرت پائی یہی تھی کہ: قَسَمَ بِاللَّيْثِيَّةِ وَعَدَلُ

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۷۔ ص ۳۷۔ ۳۸۔ المعیار والموازنہ۔ ص ۱۱۱۔ ۱۱۲ دعائم الاسلام۔ ج ۱۔ ص ۳۸۲ نہج السعاده۔ ج ۱۔ ص ۱۱۵ اور ۲۰۰ اور ۲۰۱ ج ۱ پرتخت العقول۔ ص ۱۲۵ ابی ابن اشج۔ مجلس ۳۴۔ ص ۹۱۔ ش ۵ روحۃ الکافی۔ ص ۵۵۱۔

۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۷۔ ص ۳۷۔ ۳۸۔

۳۔ دعائم الاسلام۔ ج ۱۔ ص ۳۸۲ نہج السعاده۔ ج ۱۔ ص ۲۲۹

۴۔ الغارات۔ ج ۱۔ ص ۵۵ نثر الدرر۔ ج ۱۔ ص ۳۱۸

۵۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۶۔ ص ۲۳ مفتوح۔ ج ۳۔ ص ۱۳۹

۶۔ نہج الصباغہ۔ ج ۲۔ ص ۱۰۷۔ ۲۰۳

فی الرعیۃ۔ (آپؐ برابری سے تقسیم کیا کرتے تھے اور رعایا کے درمیان عدل سے کام لیتے تھے)۔ (۱)

۲۔ ہم ایک دوسرے مقام پر اشارہ کر چکے ہیں کہ فتوحات کے نتائج میں سے ایک نتیجہ عرب، ایرانی، ہنسی، رومی اور بربر اقوام کا باہمی اختلاف تھا۔ ان مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے افراد میں سے بہت سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے یا جنگ کے مقصد سے لائے گئے تھے۔ ان کی ایک بڑی تعداد دوران جنگ اسیر بنائے گئے افراد پر بھی مشتمل تھی جو عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور شام، عراق اور حجاز کے مختلف علاقوں سے لائے گئے تھے۔ آزاد کردہ اسیروں کو ”موالی“ کہا جاتا تھا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ یہ اسیر فلاں عرب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اب بھی ایک طرح سے اسی قبیلے سے تعلق رکھے گا۔ قدرتی بات تھی کہ ”موالی“ عربوں سے پست سمجھے جاتے تھے اور ان کے مقابلے میں کمتر حقوق کے حقدار تھے۔ (امیر المومنین کی) حکومت کی ایک مشکل یہ تھی کہ وہ اس مسئلے سے کس طرح نمٹے۔ یہ چیز قطعی ہے کہ جس دور میں امامؑ نے زمام کار ہاتھ میں لی اُس دور کا معاشرہ ”موالی“ پر ”عرب“ کی برتری اور فوقیت کو ایک ثابت شدہ اصول تسلیم کیے ہوئے تھا۔ یہ چیز امامؑ کی عدالت طلب طبیعت کے لیے ایک بڑی مشکل تھی اور آپؑ کو مذکورہ تفاوت اور امتیاز کے درست ہونے کے بارے میں دینی نقطہ نظر سے کوئی دلیل نظر نہیں آتی تھی بلکہ اس کے برعکس تمام مسلمانوں کی برابری کے بارے میں واضح دلائل آپؑ کے پاس موجود تھے۔

حالانکہ حضرت عمرؓ نے کہا تھا کہ عرب غلاموں کو بیت المال خرچ کر کے آزاد کرایا جائے (۲) اور اس طرح انہوں نے مختلف اقوام کے درمیان ایک امتیاز قائم کر دیا تھا۔ لیکن امامؑ ان کے درمیان معمولی سا فرق رکھنے پر بھی تیار نہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دو عورتیں حضرت علیؓ کے پاس آئیں اور اپنے فقر و ناداری کا اظہار کیا۔ امامؑ نے فرمایا: اگر تمہاری بات سچ ہے تو تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ پھر آپؑ نے ایک شخص کو بازار بھیجا کہ ان کے لیے لباس اور خوراک خریدے اور ان میں سے ہر ایک کو سو درہم دیے۔ ان میں سے ایک عورت نے اعتراض کیا اور کہا: میں عرب ہوں جبکہ وہ دوسری عورت موالی ہے۔ ہمارے ساتھ یکساں سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ امامؑ نے جواب دیا: میں نے قرآن پڑھا اور اُس میں خوب غور و خوض کیا ہے وہاں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ اولاد اسماعیل کو اولاد اسحاق پر مجھ کے پر کے برابر بھی فوقیت دی گئی ہو۔ (۳)

جب امامؑ کوئی مال تقسیم کرنا چاہتے تو فرماتے: حضرت آدمؑ کی کوئی اولاد غلام نہ تھی اور نہ کنیز۔ اللہ کے سب بندے

۱۔ المعیار والموازنہ۔ ص ۲۲۷ اور دیکھئے: حیاۃ الصحابہ۔ ج ۲۔ ص ۱۱۳

۲۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۳۔ ص ۳۲۲

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۱۴۱ الفارقات۔ ص ۷۰ (وسائل الشیعہ کے حاشیے میں: شرح نہج البلاغۃ ابن ابی الحدید اور بحار الانوار سے)

تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۱۸۳

آزاد ہیں۔۔۔ اس وقت میرے پاس کچھ مال موجود ہے، میں کانے اور گورے کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھوں گا، اور اسے سب میں برابر تقسیم کروں گا۔ (۱) عرب اور عجم کے درمیان مساویانہ سلوک، عربوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علیؑ کی بہن ”ام ہانی“ عطایا میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے امامؑ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ امامؑ نے انہیں بیس درہم دیے۔ ام ہانی کی عجمی کنیز بھی آپ کے پاس آئی۔ اُسے بھی آپ نے بیس درہم دیے۔ جب ام ہانی کو یہ بات پتا چلی، تو وہ سخت ناراض ہوئیں، اور امامؑ کے پاس آ کر اعتراض کیا۔ امامؑ نے انہیں بھی یہی جواب دیا کہ میں نے قرآن میں عجم پر عرب کی برتری کا ذکر کہیں نہیں دیکھا ہے۔ (۲)

ایک اور مقام پر بھی امامؑ نے مہاجرین اور انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ: میں کسی کو بلا وجہ کوئی مال نہیں دوں گا اور کالے اور گورے کے درمیان مساویانہ سلوک کروں گا۔ (۳) مولیوں اور عجمیوں کے ساتھ امامؑ کا عادلانہ رویہ اشعث بن قیس جیسے متعصب لوگوں کے لیے اعتراض کا باعث تھا۔ ایک مرتبہ جب امامؑ منبر پر تشریف فرما تھے اشعث نے چلا کر کہا: یہ سفید فام مولی ہم پر غلبہ پا گئے ہیں اور آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اشعث کی یہ بات امامؑ کو ناگوار گزری۔ اس موقع پر ابن صوحان نے کہا: آج بتا چلے گا کہ عربوں کی کیا حیثیت اور منزلت ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: کون مجھے ان مونٹے جسم والے لوگوں کو سزا دینے سے روکے گا جو آدھے دن تک اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، جبکہ ایک قوم شب بیداری کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے؟ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں اُن کو دھتکار دوں اور خالموں میں شامل ہو جاؤں؟ قسم اُس ذات کی جس نے دانے کو اُگایا اور جانداروں کو خلق کیا، میں نے حضرت محمدؐ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ: خدا کی قسم! وہ لوگ تم (عربوں) کو ماریں گے، تاکہ تم دین کی طرف لوٹ آؤ، اُسی طرح، جیسے تم ابتدا میں انہیں دین پر لانے کے لیے مارتے تھے۔ (۴)

مغیرہ نسبی کا کہنا ہے: حضرت علیؑ مولیوں سے محبت کرتے تھے اور اُن پر مہربان تھے، لیکن عمرؓ اُن سے بیزار اور دور رہا کرتے تھے۔ (۵) امامؑ کے اشعار میں بھی ایک شعر ایسا ملتا ہے، جس میں آپ نے انسانی شرافت اور خدا کے نزدیک اُس کے مقام و منزلت پر قومی اور علاقائی اثرات کی نفی کی ہے۔

۱۔ بیج السعاده۔ ج ۱۔ ص ۱۸۹

۲۔ ایضاً۔ ج ۱۔ ص ۲۱۲

۳۔ ایضاً۔ ج ۱۔ ص ۲۱۳۔ ۲۱۴ الاختصاص۔ ص ۱۵۱ بحار الانوار۔ ج ۳۱۔ ص ۱۰۶ المسد رک۔ ج ۱۱۔ ص ۹۳

۴۔ القارات۔ ص ۱۸۶۔ ۱۸۷ غریب الحدیث ابو عبیدہ۔ ج ۳۔ ص ۲۸۲ شرح بیج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۹۔ ص ۱۲۳

۵۔ القارات۔ ص ۱۸۷ (ترجمہ فارسی)

لعمرك ما الانسان الا بدینه فلا تترك التقوى انكالا على الحساب
بقدر دفع الاسلام سلمان فارس وقد هجن الشرك الشريف ابا لهب
”تیری جان کی قسم! انسان کی اہمیت اُس کے دین کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اور تجھے حسب و
نسب پر بھروسہ کر کے تقویٰ کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام نے فارس کے سلمان کو عظمت دی جبکہ ابولہب
کو شرک نے ذلیل کیا۔“ (۱)

۳۔ امام کے سامنے ایک اور زیادہ اہم مشکل دینی اخراجات اور وہ چیز تھی جسے اصحاب نے بدعت پرستی کا عنوان دے کر
حضرت عثمان کو اُس پر مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ بدعتوں کے علاوہ ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ بہت سے لوگ دین کے بارے
میں صحیح آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ اور ان کے سامنے دینی معارف پیش کرنے کے سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا۔
یہاں ہم اُن تحریفات کے کچھ نمونے پیش کریں گے جن کا امام کو سامنا کرنا پڑا۔

ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جس کی جانب ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں یہ ہے کہ صحابہ میں سے چند افراد اور
بعض خلفائے قرآن مجید اور سنت رسولؐ موجود ہونے کے باوجود صرف ”مصلحت پسندی“ کی بنیاد پر کچھ احکام وضع کر لیے
تھے۔ اس دوران تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں سنت سے بے اعتنائی انتہائی واضح اور بہت سی دلیلوں کے ساتھ نظر آتی
ہے۔ ایک اعتدال پسند اہل سنت ”ابو جعفر نقیب“ کی عبارت شاید اس بارے میں واضح ترین عبارت ہو۔ وہ لکھتے ہیں:
صحابہ نے متحد اور متفق ہو کر بہت سی نصوص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح کلمات) کو ترک کر دیا تھا اور یہ سب
اُس مصلحت کی بنا پر ہوتا تھا جسے وہ تشخیص دیا کرتے تھے۔ جیسے ذوی القربیٰ اور مولیٰ قلوبہم کا حصہ۔ (۲)

امام نے ایک تفصیلی خطاب میں اس انداز فکر پر تنقید کی ہے اور سنت سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے اس
جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایک مسئلے کے حل کے سلسلے میں مختلف آراء کا اظہار کیا گیا اور لوگ اپنی اپنی آراء لے کر حاکم
کے پاس آئے اور حاکم نے ان سب آراء کو درست قرار دے دیا فرمایا: ”حالانکہ ان سب کا خدا ایک ہے ان کا نبی ایک
ہے اور ان کی کتاب بھی ایک ہے۔ تو کیا خدا نے ایک دوسرے۔“ اختلاف کا حکم دیا تھا اور وہ اختلاف کر کے اس حکم کی
تحکیل کرتے ہیں؟ یا اس نے انہیں ایک دوسرے کی مخالفت سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف مگر کے عدا (خدا کے اس حکم کی)
نافرمانی کرتے ہیں؟ یا یہ کہ خدا نے دین کو ناقص چھوڑ دیا تھا اور اس کی تحکیل کے لیے ان سے مدد کا خواستگار ہوا تھا؟ یا یہ لوگ

۱۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۱۰۔ ص ۳۶

۲۔ دیکھیے: شرح نوح البلاغ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۲۔ ص ۹۰۔ ۸۴

اس کے شریک تھے اور انہیں اس کے احکام میں دخل اندازی کا حق حاصل ہے اور خدا پر لازم ہے کہ وہ (ان کے اس عمل پر) راضی رہے؟ یا یہ کہ خدا نے دین تو مکمل اتارا تھا لیکن اس کے رسولؐ نے اسے پہنچانے میں کوتاہی کی تھی؟ حالانکہ خدا تو یہ فرماتا ہے کہ: ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ (۱)

امامؑ اپنے ایک اور خطاب میں بعض لوگوں کی غلطیوں کے بارے میں اظہارِ تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: یہ نہ نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور نہ اس کے وحی کے عمل کی پیروی کرتے ہیں نہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نہ عیب سے دامن بچاتے ہیں۔ مشکوک اور مشتبہ چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان کے نزدیک بس وہی چیز اچھی ہوتی ہے جسے وہ اچھا سمجھتے ہیں اور وہی چیز بُری ہوتی ہے جسے وہ برا سمجھتے ہیں۔ مشکل محبتیں سلجھانے میں صرف اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور مشتبہ چیزوں میں صرف اپنی رائے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گویا ان میں سے ہر ایک خود اپنا امام ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو رائے اس نے قائم کی ہے اس کے لیے اس کے پاس مضبوط ترین بنیاد اور مستحکم ترین سبب ہے۔ (۲)

دلچسپ امر یہ ہے کہ خلیفہ دوم اور سوم کے خیال میں انہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ بعض معاملات میں سنت کو ایک طرف رکھ کر اپنے مخصوص قوانین بھی بنا سکتے ہیں (جیسا کہ حضرت عثمان نے نبی اکرمؐ اور حتیٰ اپنے پیشر و خلفاء کے خلاف منیٰ میں پوری (چار رکعت) نماز پڑھی) لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان خلفاء کے افعال و کردار کو ایسی سند شرعی کے طور پر قبول کرنے لگے جس میں خطا کا کوئی امکان نہ ہو۔ خود حضرت عمرؓ نے اپنی وفات کے وقت کہا کہ: جانشین کا تعین نہ کرنا بھی سنت (رسولؐ) ہے اور جانشین معین کرنا بھی سنت (ابوبکرؓ) ہے۔ (۳)

یعنی ان کی نظر میں حضرت ابوبکر کا عمل بھی ”سنت“ شمار ہوتا تھا۔ اُن کی وفات کے بعد عبدالرحمنؓ نے یہ شرط لگائی تھی کہ خلافت اُس کے سپرد کروں گا جو سنت رسولؐ اور سنتِ شیخینؓ پر عمل (کا وعدہ) کرے گا۔ امامؑ کی جانب سے ان بدعتوں کی مخالفت کا ایک واضح ترین نمونہ نمازِ تراویح کے بارے میں آپ کا طرزِ عمل ہے۔ اس نماز کو حضرت عمر بدعت (البتہ بقول خود اچھی بدعت!) سمجھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے اسے قائم کیا۔ جس زمانے میں امامؑ کوفہ میں تھے، کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ اُن کے لیے ماہِ رمضان میں نمازِ تراویح کے لیے ایک امام جماعت کا تقرر فرمادیں۔ آپؑ نے اس عمل سے انہیں ممانعت فرمائی۔ رات کے وقت ان لوگوں نے وارِ مضاناہ (ہائے ماہِ رمضان!) کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ حارثہ اعمور امامؑ کی خدمت میں آئے اور کہا: لوگ شور مچا رہے ہیں اور

۱۔ فتح البلاء۔ خطہ ۱۸

۲۔ ایضاً۔ خطہ ۸۸

۳۔ طبقات کبریٰ۔ ج ۳۔ ص ۳۳۸

آپ کی بات سے ناراض ہیں۔ امامؑ نے فرمایا: ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جو جی میں آئے کریں اور جسے چاہیں اپنے لیے امام جماعت مقرر کر لیں۔ (۱) اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امامؑ کا کسی قوم سے واسطہ پڑا تھا اور وہ قوم کس طرح آپ کی پیروی کیا کرتی تھی۔

امامؑ نے مالک اشتر کے نام ایک خط میں دینداروں کی دنیا داری کے لیے صالح افراد کے انتخاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر کیا کہ: یہ دین اشرا (برے لوگوں) کے ہاتھوں میں اسیر تھا۔ وہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کیا کرتے تھے اور دین کے نام پر دنیا کے طلبگارز ہا کرتے تھے۔ (۲)

ایک اہم ترین انحراف جو ایک اصول کے طور پر کئی دوسرے انحرافات کی بنیاد بنا، وہ یہ تھا کہ حدیث کو نقل اور تحریر کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ رشید رضا کے بقول اس چیز نے اسلامی تمدن پر ایسی ضرب لگائی، جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ (۳) ہم ایک اور مقام پر اس بات کی جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے بے اعتنائی تھی۔ جمع قرآن کے سلسلے میں خلفاء کے اقدام اور حضرت علیؑ کے جمع کیے ہوئے قرآن کو نظر انداز کرنا، جس کے ساتھ آیات کی تفسیر اور ان کی شان نزول بھی تھی، نبی کریمؐ کے کلمات و ارشادات سے بے توجہی کی ایک اور دلیل ہے، جنہیں امامؑ نے اس قرآن کے ساتھ تحریر کیا تھا۔

حضرت علیؑ علیہ السلام نے مسلمانوں کے درمیان داخلی جنگوں کا اصل سبب لوگوں میں شکوک و شبہات کا راسخ ہو جانا اور ان کی کج فکری کو قرار دیا ہے: آج ہمیں اس لیے اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے جنگ کرنا پڑ رہی ہے کہ ان میں کجی، انحراف، شبہ اور غلط تاویلات داخل ہو گئے ہیں۔ (۴) امامؑ نے شبہ کے مفہوم پر خاص تاکید کی ہے۔ آپ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ: شبہ و شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے مشابہت رکھتا ہے۔ (۵)

۴۔ امامؑ کو درپیش ایک اور مشکل معاشرے میں بُرائیوں اور بدعنوانیوں کا عام ہو جانا تھا۔ دنیاوی عیش و آرام کی جانب لوگوں کا شدید رجحان معاشرے میں دینی اقدار اور اس کے مقاصد عالیہ سے وابستگی کے کمزور پڑ جانے کا سبب بنا۔ سوائے

۱۔ مستطرات السرائر۔ ص ۱۲۶ اور اس کے حاشیے میں: بحار الانوار۔ ج ۹۶۔ ص ۲۸ و مسائل الشیعہ۔ ج ۵۔ ص ۱۹۳ تفسیر العیاشی۔ ج ۱۔ ص ۱۷۵۔

۲۔ نفع البلاغہ۔ مکتوب ۵۳

۳۔ المنار۔ ج ۶۔ ص ۲۸۸

۴۔ نفع البلاغہ۔ خطبہ ۱۲۳

۵۔ نفع البلاغہ۔ خطبہ ۳۸

ظاہری شکل و صورت کے دین کی کوئی قیمت نہ تھی۔ جب خلیفہ سوم شدت کے ساتھ پر آسائش زندگی کی طرف مائل ہوئے تو یہی مزاج ان کی رعایا میں بھی ظاہر ہونے لگا اور اس نے رفتہ رفتہ پورے معاشرے کو دینی حوالے سے ایک مشکل میں گرفتار کر دیا۔ ایک ایسا معاشرہ جو فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائے وہ آسانی کے ساتھ اخلاقی توازن کی طرف نہیں آ سکتا۔ امام اپنے ایک خطاب میں اپنے معاشرے کو زمانہ جاہلیت کے معاشرے کی مانند قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: تم آج ایسی ہی صورتحال کا شکار ہو چکی ہو جیسی صورتحال کا شکار تم بعثت رسول کے وقت تھے۔ (۱) اسی مقام پر امام نے اُس معاشرے میں اقدار کی دگرگونی اور اس صورتحال میں تبدیلی لانے کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا: باقاعدہ تمہاری چھان پھک کی جائے گی اور دیگر کی طرح سچے سے الٹ پلٹ کیے جاؤ گے یہاں تک کہ تمہارے ادنیٰ اعلیٰ ہو جائیں اور تمہارے اعلیٰ ادنیٰ ہو جائیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں اور جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں۔

ایک اور جگہ پر امام نے فرمایا: اور یاد رکھو کہ تم (جہالت کو) خیر باد کہہ دینے (اور شریعت سے ادب آموزی) کے بعد پھر سے صحرائی بدو ہو گئے ہو اور باہمی دوستی کے بعد پھر سے مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ تمہارا اسلام سے صرف نام کا تعلق رہ گیا ہے۔ اور ایمان میں سے صرف علامتوں کو پہچانتے ہو۔۔۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے اسلام کی پابندیوں کو توڑ ڈالا ہے اس کی حدود کو معطل کر دیا ہے اور اس کے احکام کو مردہ بنا دیا ہے۔ (۲)

امام نے ایک اور مقام پر زمانے کے بگاڑ کے بارے میں فرمایا: جان لو کہ اللہ تم پر رحم کرے! تم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہو جس میں حق بات کرنے والے کم ہیں زبانیں سچائی کے بیان سے عاجز ہیں اور حق کے پابند لوگ ذلیل و رسوا ہیں۔ لوگ گناہ اور نافرمانی پر جے ہوئے ہیں ظاہر داری و نفاق کی بنا پر ایک دوسرے سے صلح و صفا رکھتے ہیں۔ جو ان بد اطوار اور بوڑھے گناہگار ہیں۔ عالم منافق اور قاری چاچلوس ہیں۔ نہ چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور نہ امیر غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ (۳)

مسلمانوں کی سیاست کے میدان میں ایک فطین انسان کے طور پر معاویہ جیسے شخص کی آمد معاشرے کے لیے ایک بڑے فتنے اور فساد کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی طرح بصرہ میں عثمانی گروہ اور کوفہ میں خوارج تھے۔ ان فاسد گروہوں نے کبھی تو اپنے باطل ہونے کو جاننے کے باوجود اور کبھی یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ راہِ حق پر گامزن ہیں، حق کی راہ پر چلنے والوں کا راستہ بند کیا۔ معاویہ کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں امام کا ارشاد ہے: میں نے اس معاملے کا اندر باہر سے اچھی طرح الٹ پلٹ

۱۔ نوح البلاغہ۔ خطبہ ۱۶

۲۔ نوح البلاغہ۔ خطبہ ۱۹۲

۳۔ نوح البلاغہ۔ خطبہ ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰

کر جائزہ لیا تو مجھے جنگ کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی 'یا پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کا منکر ہو جاؤں۔ (۱)

اصلاحِ امامؑ کی اصولی سیاست

ائمہ اصلاح کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دین اور سنت کے پابند انسان تھے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ امامؑ نے بنیادی طور پر ان لوگوں کے توسط سے امور کی باگ ڈور سنبھالی تھی جو گزشتہ خلیفہ کو بدعنوانیوں کی وجہ سے قتل کر چکے تھے اور جنہیں اس بات کی توقع تھی کہ نیا خلیفہ خرابیوں کی اصلاح کرے گا۔ امامؑ کی شخصیت کے ساتھ ان لوگوں کے مقصد کی ہم آہنگی، ان کے امامؑ کی طرف رخ کرنے کی ایک بنیادی وجہ تھی۔ گزشتہ خلفاء کی پالیسی یہ تھی کہ فتوحات کے دائرے کو وسعت دی جائے۔ اس عمل نے اسلام کو بھی پھیلا یا نیز یہ قدرتی طور پر خلفاء کے لیے ایک مثبت نکتہ شمار ہوا اور اس نے لوگوں کی جیبوں کو بھی درہم و دینار سے بھر دیا۔

اب امامؑ کو اس دور کی خرابیوں کا ازالہ کرنا تھا۔ یہ انتہائی دشوار کام تھا اور اس نے آپ کو بہت سے علمائین اور صاحبانِ اثر و سواروں کے مقابل لاکھڑا کیا۔ یہاں ہم امامؑ کے اصلاحی اقدامات کا کچھ ذکر کریں گے۔

سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رہے کہ امامؑ کے یہ اقدامات دو حصوں پر مشتمل تھے: ایک حصہ زبان کے ذریعے اور پر امن معاشرتی اقدامات کا تھا اور دوسرا حصہ جنگ و جہاد کا۔ جنگ بھی صرف ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی تھی جو معاشرے کے قانونی حاکم کا حق ادا کرنے پر تیار نہ تھے اور سرکشی پر اتر آئے تھے۔ یہاں ہم پہلے حصے کے بعض نمونے پیش کرتے ہیں:

معاشرے میں موجود اخلاقی مشکلات میں سے ایک مشکل جس کی اصلاح کے لیے امامؑ مشغول رہے وہ فاحشین عرب کی دنیا پرستی، عیشِ طلبی اور مال و دولت کی جانب ان کا بڑھا ہوا رجحان تھا۔ یہ چیز ان کے حواسوں پر بڑی طرح چھا چکی تھی۔ جنگِ جمل اسی کا نتیجہ تھی کیونکہ امامؑ اس بات پر تیار نہ تھے کہ بیت المال سے طلحہ اور زہر کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیں۔ ان حالات میں امامؑ نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو دنیا پرستی سے پرہیز کی نصیحت کریں۔ لہذا آپ اپنے عہدیداروں کے نام خطوط میں انہیں پر تکلف ضیافتوں میں شرکت سے منع فرماتے تھے جو حضرت عثمان کے دور میں ایک عام سی بات بن چکی تھیں۔ اگر دنیا کی مذمت کے بارے میں امامؑ کے فرامین کو یکجا کیا جائے تو ایک مفصل کتاب تیار ہو جائے۔ (۲)

۱۔ شیخ البلاغہ۔ خطبہ ۵۴

۲۔ زنجبیری نے ربع الاربر میں جلد ۴ صفحہ ۴۱ پر ان میں سے بعض کو ذکر کیا ہے۔

نیج البلاغہ اس قسم کے فقرات سے بھری پڑی ہے۔ اور ان کی اس کثرت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اس مسئلے پر بہت اصرار فرماتے تھے۔ ہمیں امام کی طرف سے پیش کئے گئے ایک متقی مثالی انسان کا نمونہ آپ کے معروف خطبے ”خطبہ ہمام“ میں نظر آتا ہے۔ بعض خطیبوں میں امام نے واضح الفاظ میں لوگوں کی دنیا پرستی پر اُن کی مذمت کی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: افسوس تمہارے دلوں سے موت کی یاد نکل گئی ہے اور جھوٹی امیدوں نے اُن پر قبضہ جمالیا ہے۔ اب تمہارے اوپر آخرت سے زیادہ دنیا مسلط ہے اور وہ تمہارے لیے عاقبت سے زیادہ پرکشش ہے۔ (۱)

امام نے دین کی تشریح کو اپنے اصلاحی اقدامات میں سرفہرست قرار دیا اور کوشش کی کہ سنت نبویؐ سامنے لاکے اور دین کے فراموش شدہ اصول و فروع کو زندہ کر کے معاشرے کے لیے اپنے اصلاحی پروگرام پر عمل درآمد کریں۔ آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیا میں نے تمہارے درمیان مہل اکبر (قرآن مجید) پر عمل نہیں کیا؟ کیا اپنے عدل سے تمہیں لباسِ عافیت نہیں پہنایا؟ کیا اپنے قول و فعل سے نیکیوں کو تمہارے درمیان نہیں پھیلایا؟ کیا اپنے کردار سے تمہارے سامنے اخلاقِ کریمانہ پیش نہیں کیے۔ (۲)

امام نے اپنے کلمات میں کتابِ خدا اور سنتِ رسولؐ پر عمل کی جانب تاکید اشارے فرمائے ہیں۔ سنتِ رسولؐ سے امام کی یہ وفاداری آپ کی اصلاحی سیاست کا ایک اہم ترین نکتہ ہے۔ دراصل آپ سنتِ رسولؐ سے روگردانی کو انحراف کی ایک واضح علامت بلکہ انحرافات کی بنیاد سمجھتے تھے۔ جب آپ کی خلافت کے ابتدائی دنوں ہی میں طلحہ اور زبیر نے آپ سے شکوہ کیا کہ آپ معاملات میں اُن سے مشورہ نہیں کرتے تو آپ نے اُن سے فرمایا کہ: خدا کی قسم! مجھے تو کبھی بھی اپنے لیے خلافت اور حکومت کی خواہش اور حاجت نہیں رہی۔ تم ہی لوگوں نے مجھے اس کی دعوت دی اور اس پر آمادہ کیا۔ جب یہ میرے ہاتھ میں آگئی تو میں نے اس سلسلے میں اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا اور جو لائحہ عمل اُس نے ہمارے سامنے پیش کیا اور جس طرح فیصلہ کرنے کا اُس نے حکم دیا میں نے اُسی کا اتباع کیا اور اس طرح رسولِ اکرمؐ کی سنت کی اقتدا کی۔ اس میں مجھے نہ تو تم سے اور نہ ہی کسی اور سے رائے لینے کی ضرورت تھی۔ (۳)

جب ایامِ حج میں عمرے کا احرام باندھنے یا عمرے اور حج دونوں کے لیے احرام باندھنے کے مسئلے پر امام کا حضرت عثمان سے اختلاف ہوا تو آپ نے سنتِ رسولؐ کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا: مَا كُنْتَ لَا دُعَا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا حُدُومَ النَّاسِ. (میں کسی بھی شخص کی خاطر سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

۱۔ نیج البلاغہ۔ خطبہ ۱۱۳

۲۔ ایضاً۔ خطبہ ۸۷

۳۔ ایضاً۔ خطبہ ۲۵

نہیں چھوڑوں گا)۔ (۱) اُن برسوں میں جن میں حضرت عثمان مثنیٰ میں پوری نماز پڑھا کرتے تھے ایک برس وہ بیمار ہو گئے۔ لہذا انہوں نے امامؑ سے نماز پڑھانے کی درخواست کی۔ امامؑ نے فرمایا: اگر وہ نماز پڑھا کریں گے تو رسول اللہ کی طرح سے نماز پڑھا کریں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، نہیں جس طرح میں نماز پڑھا تا ہوں اُس طرح سے۔ اس پر امامؑ نے اُن کی درخواست مسترد کر دی۔ (۲) امامؑ خود فرماتے تھے کہ: اگر میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں تو کیا کوئی ہے جو تمہارے درمیان اس سیرت پر عمل کرے؟ (۳)

مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں: رسول اللہؐ کے ایک صحابی عمران بن حصین کے ساتھ میں حضرت علیؑ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد عمران نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا: لقد صلتی صلاة محمدؐ، ولقد ذکرنی صلاة محمدؐ۔ (انہوں نے محمدؐ کی طرح نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے مجھے محمدؐ کی نماز یاد دلادی ہے)۔ (۴) ابو موسیٰ اشعری جس نے امامؑ کی کوفہ آمد کے موقع پر اُن کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی کہتا ہے: ذکرنا علی ابن ابی طالب صلاة النبیؐ۔ (علی ابن ابی طالب نے ہمیں نبیؐ کی نماز یاد دلادی)۔ (۵) امامؑ کی اصلاحی پالیسی کے لیے سیرت نبویؐ کا احیاء بہت اہمیت کا حامل تھا۔ امامؑ کے مخلص اصحاب بھی اس حقیقت کا احساس رکھتے تھے۔ عمارؓ امامؑ کے تعمیری اقدامات کے بارے میں کہا کرتے تھے: لو ان علیاً لم يعمل عملاً ولم یضع شیئاً الا انه احیا التکبیر تین عند السجود، لکان قد احصاب بذلک فضلاً عظیماً (اگر علی نے سجدے سے سرائٹھاتے وقت دو تکبیریں کہنے کی سنت) کو زندہ کرنے کے علاوہ کوئی کام بھی نہ کیا ہوتا تو صرف اسی ایک عمل کی بنا پر آپ کو فضیلت عظمیٰ مل جاتی)۔ (۶)

امامؑ نے حدیث رسولؐ کی کتابت پر پابندی کے بارے میں حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے برسرِ منبر اعلان کیا کہ: جو لوگ اس بات پر مائل ہیں کہ علم کو تحریر کریں وہ کاغذ اور قلم تیار کر لیں۔ حارث عمور نے کاغذ اور قلم کا بندوبست کیا اور جو کچھ امامؑ بیان فرماتے وہ لکھتے جاتے تھے۔ (۷) آپ کے بعد امام حسنؑ بھی اپنے بچوں کو

۱۔ تاریخ مدینہ منورہ۔ ج ۳۔ ص ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴

۲۔ الامالی فی آثار الصحابہ۔ ص ۵۰

۳۔ المصنف عبد الرزاق۔ ج ۱۰۔ ص ۱۲۳

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۱۸۰

۵۔ تاریخ الکبیر بخاری۔ ج ۳۔ ص ۳۳، عقد بر۔ ج ۹۔ ص ۶۶ اور ج ۱۰۔ ص ۲۰۱

۶۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۹۷، المصنف ابن ابی شیبہ۔ ج ۱۔ ص ۳۰۴ (طبع ہندوستان)

۷۔ تنقید العلم۔ ص ۹۰، ربيع الاربار۔ ج ۳۔ ص ۲۲۶ اور تاریخ بغداد۔ ج ۸۔ ص ۳۵، التراحیب الاداریہ۔ ج ۲۔ ص ۲۵۹، طبقات

الکبریٰ۔ ج ۶۔ ص ۱۱۶

حدیث رسولؐ لکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ (۱) یہ بات بھی سامنے رہے کہ حضرت علیؑ خود بھی احادیث رسولؐ لکھا کرتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کی تحریر کی ہوئی یہ احادیث کتابی صورت میں اہل بیت کے پاس ہوتی تھیں اور وہ باقاعدگی سے شیعوں کے لیے ”کتاب علی“ میں سے احادیث نقل کیا کرتے تھے۔ (۲)

ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک طرف تو حدیث کی کتابت پر پابندی تھی جبکہ دوسری طرف قصہ گوئیوں کو اجازت حاصل تھی کہ وہ مسجد میں آکر سابقہ انبیاء کے بارے میں یہودیوں اور عیسائی راہبوں کے قصے سنائیں۔ امام نے حدیث کی کتابوں کو رواج دیتے ہوئے قصہ گوئی کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے اور شدت کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی۔ دراصل امام یہودیوں کے آثار نقل کرنے کے مخالف تھے۔ آپ سے منقول ہے کہ: جس کسی کے پاس گزشتہ لوگوں کی کتابیں ہیں وہ انہیں ضائع کر دے۔ (۳) کسی نے یہودی کتابوں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور ایسا کے قصے کو نقل کیا تو آپ نے اس کا برا منایا اور فرمایا: اگر کسی نے اسے نقل کیا تو اس پر حد جاری کروں گا۔ (۴) ہم جانتے ہیں کہ اس قصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ (نعوذ باللہ) وہ قتل عمد اور زنا کے مرتکب ہوئے تھے۔ جب امام بصرہ تشریف لائے تو آپ نے قصہ گوئیوں کو مسجد سے نکال دیا۔ (۵) آپ کے بعد امام حسن نے بھی قصہ گوئی سے منع فرمایا۔ (۶) امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی حسن بصریؒ کو جو ایک زمانے میں قصہ گو تھے اس عمل سے منع فرمایا اور انہوں نے بھی امام کی بات کو قبول کیا۔ (۷)

امام نے اپنے ایک ابتدائی خطبے میں ارشاد فرمایا: انی حاملکم علی منہج نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ (میں

۱۔ ترجمۃ الامام الحسن از ابن سعد۔ ص ۱۵۶

۲۔ ”کتاب علی باطا، نبی“ کے موضوع کے بارے میں استاد احمدی میاں نجی نے ”مکاتیب الرسول“ میں تفصیل سے تحقیق کی ہے اور وہ مقامات جہاں ائمہ معصومین نے اس کتاب سے احادیث نقل کی ہیں انہیں استخراج کیا ہے۔

۳۔ جامع بیان العلم وفضلہ۔ ج ۱۔ ص ۷۲

۴۔ مجمع البیان۔ ج ۸۔ ص ۴۷۲

۵۔ قوت القلوب۔ ج ۲۔ ص ۳۰۲ وسائل الشیعہ۔ ج ۲۔ ص ۵۱۵ تہذیب۔ ج ۲۔ ص ۲۸۶ کافی۔ ج ۲۔ ص ۳۱۲ اور دیکھئے: نثر الدرر۔ ج ۱۔

ص ۳۱۲ اخبار اصہبان۔ ج ۱۔ ص ۸۹

۶۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۲۲۸۔ ۲۲۷

۷۔ وفیات الاعیان۔ ج ۱۔ ص ۷۰ دوسرے ائمہ کے موقف کے بارے میں دیکھئے: پژوهشی در نقش دینی و اجتماعی قصہ خوانان در تاریخ اسلام۔ ص ۱۱۱۔ ۱۱۲ (طبع قم ۱۳۷۰ھ ش)

تمہارے درمیان نبی کا طرز عمل لے کے چلوں گا میں تمہیں سنت نبویؐ پر چلاؤں گا۔ (۱) تاریخی کتابوں میں دوسرے اصحاب رسولؐ سے زیادہ حضرت علیؑ کی زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور ان کی شخصیت کے فضائل نقل ہوئے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہی ہے کہ امام ہی سب سے زیادہ آنحضرت کی روش کے پیروکار تھے۔ اسی لیے ابتداء ہی سے آپ نے پیغمبر اکرم کی تمام حرکات و سکنات کو اپنے ذہن نشین کیا تھا اور بعد میں بہترین الفاظ کے ذریعے آنحضورؐ کی شخصیت کی توصیف کیا کرتے تھے۔ (۲)

کسی نے حسن بصری سے امام کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: اراہم السبیل و اقام لہم الدین اذا اغوٰ ج۔ (انہوں نے لوگوں کو راستہ دکھایا اور جب دین راستے سے ہٹا تو اسے سیدھی راہ پر لگایا)۔ (۳)

حسن بصری کا یہ جملہ انتہائی موزوں اور ٹھیک اُس پالیسی کا آئینہ دار ہے جس کا امام نے اپنی حکومت کے دوران مظاہرہ کیا۔ ایک شاعر نے آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے: اوضحت من دیننا ما کان مشتبہا جزاک ربک عنافیہ احسانا۔ (دین کی جو باتیں ہمارے لیے مشتبہ تھیں آپ نے اُن کی وضاحت کی۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے)۔ (۴)

حضرت ابوذر غفاریؓ امام کی تعریف میں کہا کرتے تھے: علی زوال الدین۔ (علیؑ دین کا ستون ہیں)۔ (۵) خود امام نے بھی اپنی سیرت کی سیرت رسولؐ کے ساتھ مطابقت کا بار ہا ذکر کیا ہے۔ جنگ جمل کے بعد اہل بصرہ کے ساتھ اپنے طرز عمل کے بارے میں فرمایا: میں نے اہل بصرہ کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کیا جو طرز عمل اہل مکہ کے ساتھ پیغمبرؐ نے اختیار کیا تھا۔ (۶) حضرت علیؑ نے احیائے سنت کو امام کی ایک ذمہ داری قرار دیا۔ (۷) ایک دوسرے مقام پر آپ خدا کا بہترین بندہ اُس امام عادل کو قرار دیتے ہیں جو احیائے سنت کے لیے سعی میں مشغول ہو۔ اور اسی طرح اس ظالم امام کو خدا کا بدترین بندہ سمجھتے ہیں جو سنت کا خاتمہ کرے۔ (۸)

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۷۔ ص ۳۶

۲۔ اس کا ایک تفصیلی نمونہ دیکھئے: نہج المسعادہ۔ ج ۱۔ ص ۷۹۔ ۸۰ اور وہاں نقل کیے جانے والے دوسرے حوالوں کو ہم نے دوسرے منابع سے کتاب کی پہلی جلد میں ”نقل تاریخی رسول خداؐ“ کے عنوان کے ذیل میں بیان کیا ہے۔

۳۔ المصنف ابن ابی شیبہ۔ ج ۱۲۔ ص ۸۳

۴۔ نقل۔ ص ۳۹۶ تصحیح المعقول۔ ص ۳۴۲۔ ۳۴۸ مسند الامام الہادیؑ۔ ص ۲۰۷ بحار الانوار۔ ج ۳۸۔ ص ۲۴۵

۵۔ الفائق فی غریب الحدیث۔ ج ۲۔ ص ۱۰۸

۶۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۷۳

۷۔ نہج البلاغہ۔ خطبہ ۱۰۵

۸۔ ایضاً۔ خطبہ ۱۶۴

امام بدعت سے مکمل طور پر پرہیز کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا: ہر بدعت کے آنے سے ایک سنت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ (۱)

امام نے اپنی وصیت کے طور پر دو باتوں کا تذکرہ فرمایا: ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور دوسرے سنت رسول کو ضائع و برباد نہ کرنا۔ (۲) امام ایسے لوگوں کو منافق قرار دیتے تھے جو فتنے کے سمندر میں اترے ہوئے ہوں اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ چکے ہوں۔ (۳) جبکہ آپ کی نظر میں اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو یسعیون مسنن اللہ و سنن رسولہ۔ (اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو زندہ کرتے ہیں)۔ (۴) امام کے نزدیک لوگوں کے دو گروہ ہیں: متبع شرعہ و مبتدع بدعہ۔ (ایک شریعت کی پیروی کرنے والا اور دوسرا بدعتیں ایجاد کرنے والا)۔ (۵)

نبی البلاغہ میں موجود مذکورہ فقرات اور ان ہی جیسے دوسرے کلمات سنت کی پیروی اور بدعت سے پرہیز کے سلسلے میں امام کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کا یہ موقف ان لوگوں کے بالکل برعکس تھا جنہوں نے کم از کم کچھ مواقع پر (توقیفاً) بدعتیں ایجاد کی تھیں اور جب ان کے اس عمل پر اعتراض کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بدعت ہے بھی تو اچھی بدعت ہے۔

امام دین کے معاملے میں کسی بے جا زنی کے قائل نہ تھے۔ آپ فرماتے تھے: واللہ لا ادھنت فی دینی۔ (خدا کی قسم! میں نے دین کے معاملے میں کبھی بے جا زنی سے کام نہیں لیا)۔ (۶) ایک مرتبہ بنی اسد کے ایک شخص کو اس پر حد جاری کرنے کی غرض سے آپ کے پاس لایا گیا۔ بنی اسد کے لوگوں نے امام سے درخواست کی کہ اس پر حد جاری کرنے سے صرف نظر فرمائیں۔ امام نے ان سے فرمایا: جس چیز کا اختیار میرے پاس ہے وہ تم مجھ سے طلب نہ کرو! اسے میں ضرور دوں گا۔ وہ لوگ خوش خوشی باہر نکل آئے۔ امام نے اس پر حد جاری کی اور فرمایا: یہ خدا کا کام تھا، میرے ہاتھ میں اس کا اختیار نہیں تھا کہ میں تمہیں دے سکتا۔ (۷)

۱۔ نبی البلاغہ۔ خطبہ ۱۳۵

۲۔ ایضاً۔ خطبہ ۱۳۹

۳۔ ایضاً۔ خطبہ ۱۵۳

۴۔ ایضاً۔ خطبہ ۱۹۲

۵۔ ایضاً۔ خطبہ ۱۷۶

۶۔ نبی السعاده۔ ج ۲۔ ص ۵۳۷

۷۔ ربيع الاررار۔ ج ۱۔ ص ۵۳۰

امام امت کی ہدایت کے سلسلے میں اپنے کردار کے بارے میں فرماتے ہیں: اے لوگو! میں نے تمہیں وہ نصیحتیں کی ہیں جو انبیاء اپنی امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے جو ادویا اپنے بعد والوں کو پہنچاتے رہے تھے میں نے تمہیں اپنے تازیانے سے ادب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے لعنت ملامت سے تمہیں ہنگامہ مگر تم کیجنا نہ ہوئے۔ اللہ ہی تمہیں سمجھے! کیا میرے علاوہ کسی اور امام کی توقع میں ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے گا اور صحیح راستہ دکھائے گا؟ (۱) اسی طرح اپنے بارے میں فرماتے ہیں: بے شک میں تمہارے درمیان ایسے ہوں جیسے اندھیرے میں جلتا چراغ۔ جو کوئی اس میں داخل ہو گا وہ اس سے روشنی حاصل کرے گا۔ (۲)

بہر صورت امام سنت رسولؐ کے ٹھیک ٹھیک نفاذ کے اس قدر مشتاق تھے کہ آپؐ کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ آپؐ کی تمام حرکات و سکنات بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ہوں۔ جب آپؐ پر اعتراض کیا گیا کہ آخر آپؐ کیوں مسجد میں تو لوگوں کو اچھا کھانا دیتے ہیں لیکن خود گھر کے اندر بھوسی کی روٹی کھاتے ہیں؟ تو امام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا: خدا کی قسم! میں نے کبھی نبی اکرمؐ کے گھر میں بغیر بھوسی کی روٹی نہیں دیکھی۔ (۳) اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ امام کی کوشش ہوتی تھی کہ آپؐ کی غذا بھی ویسی ہی ہو جیسی غذا رسول خداؐ استعمال کیا کرتے تھے۔

بیعت توڑنے والوں کے مقابل امام کا طرزِ عمل (جنگِ جمل)

۳۶ ہجری میں امام کے زمام کار سنبھالنے کے چند ماہ بعد ہی اسی سال کے ماہ جمادی الثانی میں مسلمانوں کے درمیان پہلی داخلی جنگ چھڑی۔ یہ جنگ طلحہ و زبیر کی قیادت میں ایک بیعت شکن گروہ اور حضرت عائشہ کے ایما پر ہوئی۔ اس عہد شکن گروہ نے اس سلسلے میں چند باتوں کو بہانا بنایا تھا۔

پہلی بات یہ کہ حضرت عثمان کو مظلوم قتل کیا گیا ہے۔ حالانکہ جس ہنگامے اور احتجاج کے نتیجے میں حضرت عثمان قتل ہوئے تھے اسکے آغاز میں طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ کا بہت بڑا حصہ تھا۔ لیکن اس موقع پر یہ لوگ انتہائی بے پروائی سے کہنے لگے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے اور اب ہم اپنے اس عمل کی تلافی کے لیے مظلوم خلیفہ کے قتل کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ یعنی طور یہ باتیں حقیقت حال سے بے خبر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تھیں۔

دوسری بات یہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے مدینہ میں مجبوراً بیعت کی تھی۔ لہذا وہ بیعت صحیح نہیں تھی اور کم از کم ان کی

۱۔ صحیح البلاغہ۔ خطبہ ۱۸۲

۲۔ ایضاً۔ خطبہ ۱۸۷

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۱۸۷

نظر میں امام علی کی حکومت جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ ان سے (بقول ان کے) زبردستی بیعت لی گئی تھی اس لیے وہ خلیفہ کی اطاعت کے بھی پابند نہیں ہیں۔ اس صورتحال سے نجات کے لیے ان لوگوں نے یہ راہ حل تجویز کی کہ معاملے کو نمٹانے کے لیے وہی کیا جائے جو حضرت عمر کی وفات کے وقت کیا گیا تھا، یعنی شوری۔ جب حضرت عائشہ نے طلحہ و زبیر سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے کہا: آپ لوگوں سے کہیے کہ حضرت عثمان کو مظلوم قتل کیا گیا ہے اور اب خلافت کا معاملہ مسلمانوں کی ایک شوری کے سپرد کیا جائے، جیسا کہ حضرت عمر نے اپنے بعد کے لیے کیا تھا۔ (۱)

ایسی شوری جس کے رکن طلحہ و زبیر بھی تھے، اس کا دوبارہ بننا انہیں اپنی خلافت کے لیے امید کی کرن دکھائی دیتا تھا۔ اسی شوری کی وجہ سے طلحہ و زبیر بلکہ سعد بن ابی وقاص تک یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ بھی خلافت کے لیے مکمل اہلیت رکھتے ہیں۔ زبیر نے جنگ جمل کے دوران حضرت علیؑ سے کہا تھا کہ: ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خلافت کے لیے ہم سے زیادہ اہلیت نہیں رکھتے۔ (۲)

ادھر حضرت عائشہ کی خواہش یہ تھی کہ خلافت بنی تیم کے پاس واپس آ جائے۔ جب حضرت عثمان کی مخالفت عروج پر پہنچی تو حضرت عائشہ حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہو چکی تھیں۔ وہاں انہوں نے سنا کہ عثمان قتل ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ طلحہ نے لے لی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور مدینہ کی جانب چل پڑیں اور ”سرف“ کے مقام پر پہنچ گئیں۔ وہاں انہوں نے سنا کہ لوگوں نے علیؑ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ یہیں سے وہ مکہ واپس لوٹ گئیں اور حضرت عثمان کی مظلومیت کا نعرہ بلند کیا۔ (۳)

جب حضرت عائشہ نے سنا کہ لوگوں نے علیؑ کی بیعت کر لی ہے، تو کہا: عثمان کی ایک رات علیؑ کی پوری زندگی کے برابر ہے۔ (۴) امام کی شہادت کے بعد بھی عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس ایک نومولود کو لایا گیا تو انہوں نے بچے کا نام ”عبدالرحمن“ رکھا۔ (۵) جنگ جمل کی شکست کے بعد حضرت عائشہ نے ابن عباس سے کہا: میری نظر میں

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۲۳۔ جنگ جمل کے بارے میں بنیادی حوالہ شیخ مفید کی کتاب ”المجمل“ ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی اس کتاب کو ان دسیوں منابع کی مدد سے تیار کیا ہے جو انہیں اس زمانے میں میسر تھے۔ ہم نے بھی اسی کتاب سے اور اس سے پہلے تالیف کی گئی چند کتب سے استفادہ کیا ہے۔

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۵۵

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۱۷ اور ج ۵۔ ص ۹۱ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۶۔ ص ۲۱۵

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۵۔ ص ۹۱

۵۔ المجمل۔ ص ۱۶۰ اور اسی کے حاشیے میں الثانی جلد ۳ صفحہ ۳۵۶ اور بحار الانوار جلد ۳۲ صفحہ ۳۳۱ سے۔

اس شہر سے زیادہ ناپسندیدہ شہر کوئی نہیں جس میں تم بنی ہاشم رہتے ہو۔ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کے تشریف لانے کے بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے نقل کی جاتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ: دو افراد نے نبی کو اُن کے شانوں کے نیچے سے تھام رکھا تھا۔ ان میں سے ایک کھم بن عباس تھے اور ایک کوئی دوسرا شخص تھا۔ اس روایت کا راوی کہتا ہے کہ دوسرے آدمی سے مراد علی ہیں۔ (۲) البتہ کبھی کبھی وہ یہ اعتراف بھی کرتی تھیں کہ پیغمبر اکرمؐ کے نزدیک عزیز ترین مرد علیؑ اور عزیز ترین عورت فاطمہؑ تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اپنی چادر کا کنارہ اپنے منہ پر ڈال کر کہا: بس ایک کام ہوتا تھا جو ہو گیا۔ (۳) شیخ مفید نے اپنی کتاب ”الجمال“ کے آخر میں ایک فصل شامل کی ہے جس میں حضرت علیؑ کے ساتھ حضرت عائشہ کی پر خاش کے اسباب بیان کیے ہیں۔ (۴) بعد میں جب امام حسن کو نبی اکرمؐ کے نزدیک دفن کرنا چاہا تو حضرت عائشہ نے اس کی مخالفت کی اور کہا: تم ایسے شخص کو میرے گھر میں کیوں دفن کرنا چاہتے ہو جسے میں پسند نہیں کرتی۔ (۵) احمد امین نے بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت عائشہ کی عداوت کے اسباب بیان کیے ہیں۔ (۶)

ظہر اور زیر مکہ آگئے اور انہوں نے اچھی طرح یہ بات جان لی کہ حضرت عائشہ کے بغیر اُن کی فشا پوری نہ ہو سکے گی۔ (۷) لہذا انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا: اگر بھرہ کے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو وہ سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ (۸) امام نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا: لوگوں کے درمیان ایسی شخصیت جس کی لوگ سب سے زیادہ اطاعت کیا کرتے تھے۔ (۹) متعدد مرتبہ مذاکرات کے بعد حضرت عائشہ نے اُن کے ساتھ بھرہ جانا قبول کیا۔ حضرت ام سلمہ نے اُن کو اس سفر سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے انہیں بھی بھرہ چلنے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے ام سلمہ سے کہا: عبد اللہ بن عامر نے مجھ سے کہا ہے کہ بھرہ میں ایک لاکھ تلواریں تیار ہیں۔ کیا تم اس

۱۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۳۷، نثر الدر۔ ج ۳۔ ص ۲۱

۲۔ مسند احمد۔ ج ۶۔ ص ۳۲۸

۳۔ ریج الاربار۔ ج ۱۔ ص ۸۴۱

۴۔ ایضاً۔ ص ۳۳۳

۵۔ ایضاً۔ ص ۳۳۸

۶۔ ظہر الاسلام۔ ج ۳۔ ص ۳۸۸

۷۔ تاریخ طبری۔ ج ۳۔ ص ۳۵۱

۸۔ اخبار الخوال۔ ص ۱۳۳

۹۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۳۸

صورتحال کی اصلاح کے لیے ہمارے ساتھ چلوگی؟ ام سلمہ نے کہا: خون عثمان کے انتقام کے لیے؟! جبکہ آپ خود اُن کے شدید ترین مخالفوں میں سے تھیں۔ کیا آپ ہی نے انہیں ”نعل“ نہیں کہا تھا؟ اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے اُن کے سامنے حضرت علی کے کچھ فضائل بیان کیے اور اُن سے کہا کہ مہاجر اور انصار جس شخص کی بیعت کر چکے ہیں آپ اُس کی مخالفت نہ کریں۔ انہوں نے نبی اکرمؐ کے اس فرمان کی جانب بھی اشارہ کیا کہ آپ نے فرمایا تھا: علی ولی کل مومن ومومنة۔ (علی ہر مومن اور مومنہ کے ولی ہیں)۔ عبداللہ ابن زبیرؓ جو دروازے پر کھڑے تھے بولے: ہم نے حضورؐ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ام سلمہ نے کہا: لیکن تمہاری خالہ نے سنی ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ پیغمبرؐ نے فرمایا: علی خلیفتی علی کم فی حیاتی و معاتی۔ (میری زندگی اور موت میں علی تم پر میرا خلیفہ ہے)۔ حضرت عائشہؓ نے بھی تائید کی کہ انہوں نے یہ باتیں سنی ہیں۔ (۱)

حضرت عائشہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے اٹھی ہیں۔ انہوں نے حصہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ حصہ نے کہا: میری وہی رائے ہے جو عائشہ کی ہے۔ اور وہ بصرہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ لیکن عبداللہ ابن عمرؓ نے انہیں اصحابِ جمل کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ (۲)

اس وقت مدینہ پر بنی ہاشم کا کنٹرول تھا اور شورشِ وہاں نہیں آ سکتے تھے۔ شام معاویہ کے ہاتھوں میں تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ وہاں جانا ان کے لیے کسی طرح سودمند نہیں۔ (۳) کیونکہ وہاں مکمل طور پر معاویہ کی حکمرانی تھی اور وہ صرف ان کے آلہ کار بن کر رہ جاتے۔ دوسری طرف ان کا اور معاویہ کا مشترکہ مقصد امام علیؑ کو خلافت سے روکنا تھا۔ اب جبکہ شام معاویہ کے قبضہ میں ہے عراق پر سے امام کی خلافت کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی لیے وہ لوگ بصرہ روانہ ہو گئے۔

حضرت عائشہ نے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ ام المومنین ہیں اور مسلمانوں پر اُن کی ماں کا حق رکھتی ہیں لوگوں کو شورشوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ (۴) جب یہ لوگ بصرہ میں داخل ہوئے تو اس وقت قبیلہٴ ازد کے سردار ”کعب بن سور“ نے ان سے الگ ہونا چاہا۔ حضرت عائشہ اس کے پاس آئیں اور اسے شورشوں کے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ وہ جواباً میں الگ ہونے پر مصر تھا بولا: میں اپنی ماں کی بات مسترد نہیں کر سکتا۔ (۵) بہر صورت لوگوں کو جذب کرنے کے

۱۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۲۸۲۔ ۲۸۳

۲۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۳۵۱ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۲۸۴

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۲۱

۴۔ نثر الدر۔ ج ۴۔ ص ۱۵۔ ۱۶

۵۔ اخبار القوال۔ ص ۱۴۴، الجمل۔ ص ۳۲۲

لیے حضرت عائشہ کا نام بہت موثر تھا۔ بعد میں طلحہ نے بھی بصرہ میں اپنے خطاب میں کہا: اللہ نے عائشہ کو بھی تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ان کی رسول اللہؐ کے نزدیک کیا حیثیت تھی اور جانتے ہو کہ ان کے والد کا اسلام میں کیا مقام تھا۔

صرف حضرت عائشہ ہی کی وجہ سے اہل بصرہ نے شورشوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ (۱) طلحہ نے جنگ کے آغاز کے موقع پر بھی کہا تھا کہ: اے لوگو! علیؑ مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ وہ نبیؐ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تمہارے ساتھ رسول اللہؐ کی بیوی اور ابو بکر صدیقؓ کی بیٹی ہے، وہ ہستی جس کے والد رسول اللہؐ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ (۲)

شورشوں نے بصرہ کے کچھ علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد، بصرہ میں امامؑ کے گور زرعثمان بن حنیف کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے کہ امامؑ کے آنے تک اس شرط کے ساتھ صبر کیا جائے کہ دارالامارہ بیت المال اور مسجد عثمان بن حنیف کے اختیار میں رہے گی۔ اس معاہدے کے باوجود شورشوں نے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امامؑ پہنچ جائیں اور وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، معاہدہ توڑ دیا اور رات کے وقت جب عثمان بن حنیف نمازِ عشا میں مشغول تھے، مسجد میں داخل ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے عثمان کے سر اور داڑھی کے بال موٹو دیئے اور صرف ان کے بھائی بہل بن حنیف کے خوف سے، جنہیں امامؑ مدینہ میں اپنے قائم مقام کے طور پر چھوڑ کر اس طرف آ رہے تھے، انہیں قتل کرنے سے اجتناب کیا اور انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ (۳) انہیں اس حال میں دیکھ کر امامؑ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ (۴) شورشوں نے تقریباً پچاس افراد (۵) اور بیت المال کے رکھوالے کو قتل کرنے کے بعد اس کی لوٹ مار شروع کر دی۔

جب مدینہ میں امامؑ کو شورشوں کی اطلاع ملی، تو آپؑ نے بہل بن حنیف کو اپنا قائم مقام بنایا اور اصحابِ پیغمبرؐ کی ایک بہت بڑی تعداد اور دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ، جن کی تعداد ایک نقل کے مطابق چار ہزار تھی، تیزی سے عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ (۶) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ: انصار سے تعلق رکھنے والے آٹھ سو افراد اور چار سو دھو لوگ جو بیعت

۱۔ التحمل۔ ص ۳۰۴

۲۔ ایضاً۔ ص ۳۲۹

۳۔ ایضاً۔ ص ۲۸۴

۴۔ ایضاً۔ ص ۲۸۵

۵۔ الطارف۔ ص ۲۰۸

۶۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط۔ ص ۱۸۴

رضوان میں موجود تھے، جنگ جمل میں علیؑ کے ہمراہ تھے۔ (۱)

حضرت علیؑ علیہ السلام کی ہر صورت یہ خواہش تھی کہ یہ جنگ واقع نہ ہو۔ لہذا آپ بصرہ پہنچنے کے تین دن بعد تک بارہا اپنے پیغامات کے ذریعے شورشیوں سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ”جماعت“ اور ”اطاعت“ کی طرف واپس آ جائیں، لیکن آپ کو ان کی طرف سے مثبت جواب نہ ملا۔ (۲)

آپ نے مصعب بن صوحان کو ایک خط دے کر بصرہ روانہ کیا۔ انہوں نے طلحہ اور زبیر کے ساتھ بات چیت کی۔ لیکن جب حضرت عائشہ کے ساتھ گفتگو کی تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ تو ان دونوں سے زیادہ جنگ کی طرف مائل ہیں۔ ان کے واپس آنے کے بعد امامؑ نے عبداللہ ابن عباس کو بصرہ بھیجا۔ انہوں نے طلحہ سے کہا: کیا تم نے بیعت نہیں کی تھی؟ طلحہ نے کہا: (اُس وقت) میرے سر پر تلواریں لٹکی رہی تھیں۔ ابن عباس نے کہا: میں نے خود دیکھا تھا کہ تم نے اپنے اختیار سے بیعت کی تھی۔ طلحہ نے خون عثمان کی بات چھیڑ دی۔ اس پر ابن عباس بولے: عثمان دس دن تک اپنے گھر کے کنوئیں کا پانی پیتے رہے، لیکن تم نے انہیں میٹھا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر علیؑ تمہارے پاس آئے اور تم سے کہا کہ انہیں پانی استعمال کرنے کی اجازت دو۔

اس کے بعد ابن عباس نے حضرت عائشہ اور زبیر سے بھی بات چیت کی۔ حضرت عائشہ کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے معمولی سی بھی چمک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ابن عباس نے مضبوط دلائل کے ذریعے کوشش کی کہ ان لوگوں کو اُس خطرے سے دور رکھیں جو مستقبل میں ان کا منتظر ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ (۳)

ہر صورت سے امامؑ اس بات پر مصر تھے کہ جنگ نہ ہو۔ آپ نے اپنے اصحاب کو جنگ کا آغاز کرنے سے روکا۔ باضابطہ اعلان کیا کہ کسی کو جنگ شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ (۴) حتیٰ جس دن جنگ شروع ہوئی، اُس دن بھی ظہر سے پہلے امامؑ نے ابن عباس کے ہاتھ ایک قرآن دے کر انہیں طلحہ و زبیر کے پاس بھیجا تا کہ وہ انہیں قرآن کی جانب دعوت دیتے ہوئے ان سے گفتگو کریں۔ ابن عباس نے طلحہ و زبیر سے گفتگو کی۔ لیکن حضرت عائشہ نے اس گفتگو کی بھی اجازت نہیں دی اور کہا: اپنے صاحب سے کہہ دو کہ ہمارے اور ان کے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ (۵) ابن عباس

۱۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط۔ ص ۱۸۴

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۱۳۷

۳۔ الجمل۔ ص ۳۱۳-۳۱۸

۴۔ وقعة الجمل۔ ص ۳۶

۵۔ الجمل۔ ص ۳۲۶-۳۲۹

کہتے ہیں: ابھی میں ان سے دور بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے تیر بارش کی طرح ہماری جانب برسنے لگے۔

دس جمادی الاولیٰ (۱) کی صبح امام کا لشکر آمادہ ہوا۔ ادھر حضرت عائشہ اونٹنی پر رکھے ہوئے ایک ہودج میں سوار تھیں جسے ذرہ سے ڈھک دیا گیا تھا۔ وہ میدان میں آئیں اور تقریر کی اور مسلسل حضرت عثمان کی مظلومیت کا ذکر کرتی رہیں۔ امام نے ابتدا میں قبیلہ عبدالقیس کے ایک شخص کو قرآن ہاتھ میں دے کر میدان میں بھیجا تا کہ وہ شورش کرنے والوں کو قرآن کی جانب بلائے اور انہیں تفرقہ انگیزی سے پرہیز کی دعوت دے۔ شورشیوں نے اسے تیر مار کر شہید کر دیا۔ اس جوان کی ماں جو وہیں موجود تھی اس نے خود کو اپنے بیٹے کے جنازے پر گرا دیا۔ اصحاب کی مدد سے یہ جنازہ اٹھا کر امام کے پاس لایا گیا۔ (۲) امام جنہوں نے اب تک یہ حکم دے رکھا تھا کہ ان کی فوج جنگ کا آغاز نہ کرے اس شہادت کے بعد انہوں نے محمد بن حنفیہ کو دشمن کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ (۳)

ظہر سے لے کر رات تک جنگ جاری رہی۔ سب سے زیادہ جنگ حضرت عائشہ کی اونٹنی کے اطراف میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس اونٹنی کی لگام تھامنے والے ستر سے زیادہ ہاتھ کٹے۔ حضرت عائشہ نے لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھانے کی خاطر ایک مٹھی خاک اٹھائی اور رسول اللہ کی طرح اس خاک کو حضرت علیؑ کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا: شاہت الوجود۔ امام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا: وما رمیت اذ رمیت ولكن الشيطان رمی۔ (جب تم نے پھینکا تو دراصل تم نے نہیں بلکہ شیطان نے پھینکا)۔ (۴) جب شورشیوں کو شکست ہونے لگی تو مروان بن حکم نے تیر مار کر طلحہ کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ انہی کو عثمان کا قاتل سمجھتا تھا۔ (۵)

دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن خیاط کہتا ہے: جب جنگ کا آغاز ہوا تو پہلا مقتول طلحہ تھا۔ (۶) یہ اس بات کی علامت ہے کہ مروان اس جنگ میں دراصل طلحہ ہی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بعد میں اس پر فخر بھی کرتا رہا ہے۔ اُس نے خود امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ بات بتائی تھی۔ (۷) کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے میدان جنگ میں طلحہ کو آواز دے کر

۱۔ النجمل۔ ص ۳۳۶۔ بلاذری کی روایت کے مطابق جنگ ۱۰ جمادی الثانی کو ہوئی تھی۔ دیکھئے: انساب الاشراف۔ ص ۲۳۸۔ اہل کوفہ کے نام امام کے خط کی تاریخ جس میں آپ نے انہیں اصحاب جمل پر فتح کی خبر دی تھی جمادی الاولیٰ ہے۔ دیکھئے: النجمل۔ ص ۳۹۹

۲۔ ایضاً ص ۳۳۹۔ المصنف ابن ابی شیبہ۔ ج ۷۔ ص ۵۳۷۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۳۱

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۳۰۔ ۲۳۱

۴۔ النجمل۔ ص ۳۳۸۔ شرح تاج البلاغہ۔ ج ۱۔ ص ۲۵۷

۵۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۳۶۔ ۲۳۷

۶۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط۔ ص ۱۸۵

۷۔ النجمل۔ ص ۳۸۳

اُن سے کہا تھا کہ: اے ابو محمد! کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہؐ نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ: **السلام وال من والاہ وعاد من عاداہ؟** (اے اللہ! جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر) طلحہ نے کہا: استغفر اللہ! اگر مجھے یاد ہوتا تو خرد و ج نہ کرتا۔ (۱)

زیر بھی اپنے بیٹے کی ضد کی وجہ سے میدان میں رہے اور امامؑ کی باتوں کے باوجود انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ ایک موقع پر امامؑ نے انہیں نبی اکرمؐ کے جملے یاد دلانے کہ آپؐ نے فرمایا تھا: تمہاری پھوپھی کا بیٹا یعنی زیر تمہارے خلاف بغاوت کرے گا۔ زیر نے اس خبر کی تصدیق کی۔ (۲) زیر میدان سے فرار ہوئے یا پشیمان ہو کے میدان جنگ سے گئے اس بارے میں تاریخ نویسوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ (۳)

امامؑ نے جب اونٹنی کے گرد بصرہ والوں کی شدید جنگ دیکھی تو اونٹنی کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ امامؑ کے چند اصحاب نے اونٹنی کو گھیر کر اسے مار دیا۔ بعد میں حضرت عائشہؓ کہا کرتی تھیں کہ: میں ہودج کے اندر سے علیؑ کو دیکھتی تھی کہ وہ خود جنگ میں مشغول تھے اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے: **الجمل الجمل**۔ (۴) امامؑ ہودج کے قریب تشریف لائے اور حضرت عائشہؓ کو یا شقیسواء کہہ کر سرزنش کی۔ (۵) ایک قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ ہودج میں کیے گئے ایک سوراخ سے باہر کا نظارہ کیا کرتی تھیں۔ ایک بار انہوں نے اونٹنی کی لگام تھامنے والے شخص سے پوچھا: کیا علیؑ بھی لوگوں کے درمیان موجود ہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! حضرت عائشہؓ نے کہا: مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ جب اس نے نشاندہی کی تو حضرت عائشہؓ نے کہا: یہ اپنے بھائی سے کس قدر مشابہ ہیں! اس شخص نے پوچھا: آپ کی مراد کون ہیں؟ انہوں نے کہا: رسول اللہؐ۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی فوراً ہی اونٹنی کی لگام چھوڑ کر امامؑ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ (۶)

جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عائشہؓ کو ہودج سے نکالا گیا جو اس کے اندر کسی مردے کی مانند بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھیں۔ پھر انہیں ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بصرہ بھیج دیا گیا تاکہ چند دنوں بعد بصرہ سے چلی جائیں۔ اس

۱۔ وقعة الجمل المغلبي۔ ص ۲۲ تاریخ مختصر دمشق۔ ج ۱۱۔ ص ۲۰۲

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۵۵ اخبار الطوال۔ ص ۱۴۷

۳۔ ابو جحف کی تعبیر یہ ہے کہ زیر شکست کے بعد میدان چھوڑ کر مدینہ کی طرف چل پڑے تھے کہ قتل ہو گئے۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۵۴ اس کا مطلب فرار کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔

۴۔ الجمل۔ ص ۳۷۹

۵۔ ایضاً۔ ص ۳۶۹

۶۔ سبط الحجوم العوالی۔ ج ۲۔ ص ۴۴۰

کے بعد انہیں بصرہ کے چند مردوں اور عورتوں کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ (۱) بعد میں پشیمان ہو کر انہوں نے کئی مرتبہ اپنے اس اقدام پر اظہارِ ندامت کیا۔ (۲) جب کبھی آیت **وَقُرْنُ فَنِي بَيُوتِكُنَّ** پڑھتیں تو اس قدر روتیں کہ اُن کی چادر تر ہو جاتی۔ (۳)

ابن قتیبہ کہتا ہے: ایک دن ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور پوچھا: اُس عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں جس نے اپنے کم سن بچے کو قتل کر دیا ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا: اس پر جہنم لازم ہے۔ اس عورت نے کہا: ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں جس نے اپنے بیس ہزار بڑے بچوں کو قتل کر دیا ہو؟ (۴) خود حضرت عائشہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہا: میں نے پیغمبرؐ کے بعد کئی حوادثِ جنم دیے۔ مجھے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نہیں) دوسری بیویوں کے ساتھ دفن کرنا۔ (۵) ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت عائشہ کہتی تھیں: میرا جنگِ جمل میں شرکت نہ کرنا، میرے لیے اس سے بہتر تھا کہ پیغمبرؐ سے مجھے دس بیٹے ہوتے۔ (۶)

جنگ کے اختتام کے بعد امامؑ نے حکم دیا کہ کسی کا تعاقب نہ کیا جائے۔ جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے نہ ہی کسی زخمی کو مارا جائے۔ امامؑ نے حتیٰ مروان اور حضرت عثمان کے بیٹوں کو بھی آزاد کر دیا۔ اس موقع پر مروان نے کہا: اگر بیعت پر مجبور نہ کیا گیا تو وہ اب بھی بیعت نہ کرے گا۔ امامؑ نے فرمایا: اگر وہ بیعت کر بھی لے تب بھی یہودیوں کی طرح بیعت توڑ ڈالے گا۔ (۷) امامؑ نے دشمن کی صرف وہ چیزیں اٹھانے کا حکم دیا جنہیں اُس نے جنگ میں استعمال کیا تھا، لوگوں کی ذاتی چیزیں اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے انتہائی تعجب خیز تھی جو اب تک ہر جنگ کی فتح کے بعد بہت سا مالی غنیمت حاصل کرتے تھے۔ اس بارے میں امامؑ پر اعتراض کیا گیا۔ امامؑ نے اعتراض کرنے والوں کو یہ کہہ کر شرمندہ کر دیا کہ اگر مال کی تقسیم کی جائے تو حضرت عائشہ تم میں سے کس کے حصے میں آئیں گی؟ اس پر عربوں کے سادہ اذہان میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا خون بہانا تو جائز ہو لیکن اس کا مال لینا جائز نہ ہو؟ (۸)

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۳۹

۲۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۲۶۵

۳۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۲۶۶

۴۔ عیون الاخبار۔ ج ۱۔ ص ۲۰۲

۵۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۸۔ ص ۷۴

۶۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۲۳۱ طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۶

۷۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۶۳ (متن اور حاشیہ)

۸۔ اخبار الطوال۔ ص ۱۵۱

جنگ کا بنگامہ ختم ہونے کے بعد امام جامع مسجد تشریف لائے اور بصرہ کے لوگوں کی عہد شکنی کی مذمت کی۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اپنے امام کے مقابل کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے انہیں عورت کا لشکر اور جانوروں کا پیر و کار کہہ کر پکارا۔ (۱) امام نے بصرہ کا ماجرا لکھ کر چند خطوط مدینہ اور کوفہ ارسال کیے۔ (۲) اس کے بعد بیت المال کھولنے کا حکم دیا اور اسے اپنے اصحاب کے درمیان تقسیم کر دیا جو کہا جاتا ہے کہ بارہ ہزار افراد تھے۔ جب طلحہ و زبیر نے بیت المال کو دیکھا تھا تو کہا تھا: یہ وہی خدا اور رسول کا وعدہ ہے۔ لیکن ان کے برخلاف امام نے ان چیزوں کو دیکھ کر فرمایا: اے سونا! اے چاندی! مجھے نہیں کسی اور کو دھوکا دے۔ (۳)

اس کے بعد آپ نے چند دن بصرہ میں قیام فرمایا اور پیر کے دن بارہ یا سولہ رجب ۳۲ ہجری (۴) کو عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر کرنے کے بعد کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں آپ کی آمد کا دن پیر بارہ رجب ذکر کیا گیا ہے۔ (۵) بیعت توڑنے والوں کی شورش ختم کرنے کے بعد امام کوفہ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ مدینہ چھوڑنا امام کے لیے بہت دشوار تھا۔ لیکن کوفہ میں قیام کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہؐ نے مکہ کے تمام تر تقدس اور وطن کی محبت کے احساس کے باوجود اسے چھوڑ کر مدینہ میں رہائش اختیار کی تھی۔ یہاں ٹھہرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ حجاز میں عراق یا شام کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ تھی علاوہ ازیں مدینہ کی مختصر آبادی شام کے لشکر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی۔

صفین میں ظالموں سے جنگ

کوفہ پہنچنے کے بعد امام حاکم کے محل میں نہیں گئے۔ یہ محل گزشتہ کئی برسوں کے دوران ایک عالیشان قصر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب لوگوں نے آپ سے محل میں جانے کا تقاضا کیا تو آپ نے فرمایا: انہیں الوؤں کے مسکن میں نہیں۔ پھر آپ مسجد کوفہ کے صحن میں چلے گئے اور اسے اپنا عارضی مسکن بنایا۔ کچھ عرصے بعد آپ اپنی بہن ام ہانی کے بیٹے جعدہ کے (۶)

۱۔ اخبار الطوال۔ ص ۱۵۱، الجمل۔ ص ۲۰۷، تاریخ الامم والابرار۔ ج ۱۔ ص ۳۰۸

۲۔ الجمل۔ ص ۳۹۵۔ ۳۹۹

۳۔ ایضاً۔ ص ۳۰۱۔ ۳۰۲

۴۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۷، اخبار الطوال۔ ص ۱۵۲، انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۷۳، قابل ذکر ہے کہ کوفہ کے حاکم قرظہ بن کعب کے نام فتح کی خبر پر مشتمل امام کا خط اسی سال رجب میں لکھا گیا ہے۔ دیکھئے: الجمل۔ ص ۴۰۴

۵۔ اخبار الطوال۔ ص ۱۵۳

۶۔ وقعہ صفین۔ ص ۳۔ ۵، الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۹۹۔ قابل ذکر ہے کہ واقعہ صفین کے بارے میں جامع ترین کتاب نصر بن مزاحم (۲۱۴ م) کی وقعہ صفین ہے۔ ابن اثم نے صفین کی روایات کے لیے اکثر اسی کتاب سے استفادہ کیا ہے اور اس کی تفصیل کی ہے۔ طبری اور بلاذری جیسے منابع نے چند متفرق روایات کے علاوہ زیادہ تر ابوجحف سے باتوں کو نقل کیا ہے۔

گھر منتقل ہو گئے۔ اہل کوفہ نے فتح مند قوم کی طرح بصرہ میں امام کا شاندار استقبال کیا۔ (۱) اس زمانے میں امام کے سامنے سب سے اہم مسئلہ شام کا تھا۔

اس زمانے میں شام کے سوا دوسرے تمام علاقے امام کی بیعت کر چکے تھے۔ (۲) اور امام کوفہ سے عراق اور ایران کے مختلف علاقوں کے لیے حاکم معین کر کے انہیں روانہ کر رہے تھے۔ (۳) مالک اشتر کو جزیرہ (جس میں موصل، نصیبین، دارا، سنجار، آمد، ہیبت اور عانات شامل تھے) بھیجا گیا۔ یہ بہت حساس علاقہ تھا۔ کیونکہ شام سے نزدیک تھا۔ اور دوسری طرف معاویہ کی جانب سے ضحاک بن قیس کی حکومت تھی۔ جزیرہ کے علاقے کے لوگ عثمانی العقیدہ تھے (۴) اور کوفہ اور بصرہ سے فرار ہونے والے عثمانیوں نے جزیرہ کے ان علاقوں میں پناہ لے رکھی تھی جن پر معاویہ کا کنٹرول تھا۔ (۵) ضحاک کے زیر کنٹرول علاقوں میں رزق، زہا اور قریسا شامل تھے۔ جب مالک اشتر جزیرہ پہنچے تو انہوں نے ایک لشکر تیار کر کے ”حران“ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ضحاک کے لشکر کے ساتھ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مالک اس علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ (۶)

قابل ذکر ہے کہ امام نے کوفہ پہنچتے ہی اس بات کی کوشش کی کہ مختلف مسائل کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات دور کریں اور مستقبل میں پیش آنے والی حالات کے دوران انہیں اپنی پشت پناہی کے لیے تیار کریں۔ آپ عمائدین اور سرداروں سے گفتگو فرماتے اور انہیں معاویہ کے مقابلے میں اپنی حمایت کے لیے تیار کرتے۔

اس زمانے میں کوفہ پر انہی سرداروں کا تسلط تھا۔ قبائلی سردار حاکم شہر سے زیادہ طاقتور ہوتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ ملائے بغیر امام معاملات کی اصلاح نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود امام کا طریقہ کاریہ تھا کہ آپ عوام سے مشورہ کیے بغیر کام کو آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ یہ چیز سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں میں تعاون کا اور زیادہ شوق پیدا کرتی تھی۔ جب امام نے یہ فرمایا کہ وہ معاویہ کو ایک خط لکھ کر اسے اپنی اطاعت کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ہر اقدام میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ ہم رسول اللہ کی اطاعت کی طرح آپ کی اطاعت

۱۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۲۷

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۱۲

۳۔ وقعہ صفین۔ ص ۱۲۔ ۱۳

۴۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۵۰

۵۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۹۷

۶۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۵۰ وقعہ صفین۔ ص ۱۳ اخبار الطوال۔ ص ۱۶۷

کریں گے۔ (۱)

امام نے کوفہ سے معاویہ کے نام خط لکھ کر انہیں مسلمانوں کے امام کی اطاعت پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ امام نے ایک خط میں معاویہ کو لکھا کہ اس زمانے تک موجود معیارات کی روشنی میں اُن کی خلافت میں کوئی غامی نہیں پائی جاتی اور انہیں چاہیے کہ آپ کی خلافت قبول کر لیں۔ امام نے اس خط میں تحریر کیا: ابابعد بے شک جو بیعت مدینہ میں لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی ہے اُس کی پابندی تم پر بھی جو شام میں مقیم ہو لازم ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے ابوبکرؓ عمرؓ اور عثمانؓ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جس بنیاد اور طریقہ کار کے مطابق انہوں نے اُن کی بیعت کی تھی اُسی طرح اُن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے۔ لہذا کسی بھی حاضر شخص کے لیے بیعت اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور کسی بھی غائب شخص کے لیے اسے مسترد کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ شوریٰ صرف مہاجرین اور انصار کا حق ہے۔ اور جب مہاجرین اور انصار کی شوریٰ تشکیل پا جائے اور وہ کسی شخص کی قیادت پر متفق ہو جائیں اور اسے قائد قرار دے لیں تو اسی انتخاب پر خدا راضی ہوتا ہے (۲)۔ اُن تم نے اپنے آپ کو بلا سے دو چار کیا (اور سرکشی جاری رکھی) تو میں تم سے جنگ کروں گا اور تمہارے خلاف خدا سے مدد طلب کروں گا۔ تم نے قاتلانِ عثمان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لو کہ مسلمانوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے تم بھی اسی پر آ جاؤ اور پھر ان کے ساتھ میرے پاس فیصلے کے لیے آؤ تاکہ میں تمہیں اور انہیں کتاب خدا کی طرف لے جاؤں۔۔۔۔۔ اور جان لو کہ تمہارا شمار طلقاء میں ہوتا ہے اور آ زاد شدہ اسیروں کو خلافت اور شوریٰ میں شرکت کا حق نہیں ہے۔ (۳)

جب جریر بن عبد اللہ نے امام کا خط معاویہ کو دیا اور اُن سے کہا کہ فتنہ انگیزی سے باز آ جائیں اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملتی ہو جائے تو معاویہ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور ارض مقدس کے طور پر شام کی تعریف کرنے کے بعد کہا: میں تمہارے اوپر عمر بن خطاب اور عثمان کا خلیفہ ہوں۔ میں خونِ عثمان کا ولی ہوں جو مظلوم مارے گئے ہیں۔ قتلِ عثمان کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ سب لوگوں نے خونِ عثمان کا انتقام لینے کے لیے اُس کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ معاویہ کا امام کو جواب تھا۔ معاویہ کی اس تقریر میں سب سے زیادہ توجہ طلب بات ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں حضرت عمرؓ

۱۔ الفتوح۔ ج ۳۔ ص ۳۵۲

۲۔ عبد الرحمن بن غنم از دی جنہیں اہل شام کا سب سے بڑا فقیہ کہا جاتا تھا انہوں نے شام میں شریعت سے کہا: حتیٰ اگر علیؓ نے عثمان کو قتل کیا ہوتا (تب بھی) کیونکہ مہاجرین اور انصار نے ان کی بیعت کی ہے اور وہ 'لوگوں پر حاکم' ہیں لہذا وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ دیکھئے: وقعہ صفین۔ ص ۳۵

۳۔ وقعہ صفین۔ ص ۲۹ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۷۴۔ ۳۷۵ اور دیکھئے: اخبار الطوال۔ ص ۱۵۷

نے شام پر متعین کیا تھا۔ (۱)

معاویہ نے امامؑ کی جانب سے آنے والے جریر بن عبد اللہ سے کہا کہ: علیؑ کو لکھ دو کہ شام اور مصر کو میرے لیے کر دیں اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو میرے کاغذ پر کسی کی بیعت نہ رکھیں۔ اس صورت میں میں معاملات کو ان کے سپرد کر دوں گا اور انہیں خلیفہ مان لوں گا۔ جریر نے یہ باتیں امامؑ کو لکھ بھیجیں۔ اس پر امامؑ نے جواب دیا: مغیرہ نے مدینہ میں مجھے یہ تجویز دی تھی اور میں نے اسے مسترد کر دیا تھا: لَمْ یُکُنِ اللّٰهُ لَیْرَ اَمِیِّ اتَّخَذَ الْمُضَلِمِیْنَ عَضُدًا. (خدا مجھے ایسی حالت میں نہیں دیکھے گا کہ میں نے گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنایا ہوا ہو)۔ (۲)

معاویہ اور امامؑ کے درمیان اہم نکات پر مشتمل اور بھی خطوط کا تبادلہ ہوا تھا۔ معاویہ نے امامؑ کے نام اپنے خط میں لکھا کہ: رسول خداؐ کے بعد آنے والے تمام خلفاء سے آپؐ حسد کیا کرتے تھے اور ان سب کے مقابل آپؐ نے سرکشی کی۔ اور ہم اس نافرمانی کو آپؐ کی غضبناک آنکھوں میں نامناسب گفتگوؤں میں دل سے نکلنے والی آہوں میں اور خلفاء سے بیعت کرنے میں) تاخیر میں محسوس کرتے تھے۔ اور (دیکھتے تھے کہ) جس طرح جانور کی ناک میں کیل ڈال کر کھینچا جاتا ہے اسی طرح (زبردستی) آپؐ کو بیعت کے لیے کھینچا جاتا تھا۔ آگے چل کر معاویہ نے حضرت عثمان کے ساتھ امامؑ کی دشمنی کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ آپؐ کے گھر کے قریب مارے گئے لیکن آپؐ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اور اگر آپؐ چاہتے تو اس قتل کو روک سکتے تھے۔ اور اگر آج بھی آپؐ سچے ہیں تو حضرت عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں میں آپؐ کی بیعت کر لوں گا۔

امامؑ نے ان کے جواب میں اُس کا میابی کا ذکر کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو دی تھی اور ان کے دشمن کو ذلیل کیا تھا فرمایا: اسی (معاویہ) کا خاندان رسولؐ کے خلاف تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا۔ امامؑ نے مزید فرمایا کہ: ہم اہل بیتؑ رسول اللہؐ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ جبکہ اُس کا گھر اندھ مارے رسولؐ کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ ہماری جڑیں کاٹ ڈالے اور ہمارے دلوں پر غم و اندوہ کا بار گراں ڈال دے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا، ہمیں مناسب خوراک اور صاف پانی سے محروم رکھا اور ہمیں خوف و دہشت سے دوچار کیا۔ ہم پر جاسوس لگائے اور ہمیں سخت اور ناہموار پہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکائی اور اپنے درمیان یہ عہد کیا کہ نہ ہمارے ساتھ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ شادی کریں گے نہ خرید و فروخت۔ نہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے اور نہ ہمیں امان دیں گے۔ جب تک کہ ہم پیغمبر کو ان کے حوالے نہ کر دیں تاکہ وہ انہیں قتل کر ڈالیں۔

اس کے بعد امامؑ نے اُن صوبہوں کا ذکر کرتے ہوئے جو انہوں نے زمانہ رسولؐ میں ہونے والی جنگوں کے

دوران اٹھائی تھیں فرمایا: تم نے میرے خلفا سے حسد کرنے، اُن کی بیعت میں تاخیر کرنے اور ان کے خلاف میری سرکشی کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک سرکشی کا تعلق ہے، اگر کسی صورت ایسا تھا تو اس سے خدا کی پناہ اور جہاں تک ان کا ساتھ دینے میں تاخیر اور ان کے کاموں سے ناپسندیدگی کا تعلق ہے، تو میں اس معاملے میں کسی سے عذر خواہ نہیں ہوں۔

آگے چل کر امام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ خلافت ان کا حق تھی۔ اس کے بعد آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت عثمان کے قتل میں اُن کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سفینہ کے ماجرے میں ابوسفیان کی اس گفتگو کا ذکر کیا جس میں اس نے امام سے کہا تھا کہ آپ خلافت ابو بکر کے پاس نہ جانے دیں، بلکہ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں آپ کی بیعت کروں۔ اس پر امام نے فرمایا: میں نے اس عمل سے گریز کیا، کیونکہ لوگ زمانہ کفر سے قریب تھے اور میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے سے ڈرتا تھا۔ (۱) یہ خط خلفا کے ساتھ امام کے طرز عمل اور اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھنے کے بارے میں ایک اہم سند کی حیثیت رکھتا ہے۔

امام نے اس کے بعد بھی معاویہ اور عمرو بن عاص کے نام خطوط لکھے اور کوشش کی کہ ان لوگوں کو اس باطل راستے پر چلنے سے روکیں جس پر وہ لوگ گامزن تھے۔ (۲)

امام نے معاویہ کے ساتھ جہاد کا پختہ عزم کر لیا۔ آپ کئی بار یہ بات ذہرا چکے تھے کہ: امرِ بقتال الناکثین والفاستین والمارقین۔ (مجھے ناکثین (عہد شکنوں)، فاستین (سم کاروں) اور مارقین (خوارج) سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے)۔ (۳) چنانچہ اب فاستین کے ساتھ جہاد کی باری تھی۔ آپ نے مہاجرین اور انصار سے تعلق رکھنے والے اپنے ممتاز اصحاب کو جمع کیا اور شام جانے کے بارے میں اُن سے اُن کی رائے دریافت کی۔ سعد بن ابی وقاص کے نتیجے ہاشم بن عتبہ نے کہا کہ یہ لوگ خونِ عثمان کے جھوٹے مدعی ہیں، یہ دنیا طلب لوگ ہیں اور ہمیں جلد از جلد ان کی سرکوبی کے لیے نکل جانا چاہیے۔ عمار نے بھی اصرار کیا کہ جتنا جلد نکلیں اتنا ہی بہتر ہے۔ انہوں نے ایک شعر میں کہا:

سیروا الی الاحزاب اعداء النبی سیروا فخیبر الناس اتباع علی (۴)

”چلو اس گروہ کی طرف جو دشمنانِ نبی ہیں، چلو کہ بہترین لوگ پیروانِ علی ہیں۔“

۱۔ وقعہ صفین۔ ص ۸۶-۹۱، انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۷۷-۲۸۲، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۵۔ ص ۷۳، الفتوح۔ ج ۲۔

ص ۴۷۳-۴۷۵، نہج السعاده۔ ج ۳۔ ص ۱۸۵

۲۔ وقعہ صفین۔ ص ۱۱۰-۱۱۱، الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۲۷۷-۲۸۰

۳۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۶۰

۴۔ وقعہ صفین۔ ص ۱۰۱، الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۶۰

قیس بن سعد نے کہا: اُن کی نظر میں ان لوگوں کے خلاف جہاد ترکوں اور رومیوں کے خلاف جہاد سے زیادہ واجب ہے۔ سہل بن ضیف نے بھی امام کی ہمراہی کے لیے انصار کی آمادگی اور ان کے آپ کی اطاعت پر تیار ہونے کا اعلان کیا۔ اس دوران ایک شخص نے اعتراض کیا اور بولا: کیا ہمیں اپنے شامی بھائیوں کے قتل کے لیے روانہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل ہمیں اپنے بھائیوں کے قتل کے لیے بصرہ لے گئے تھے۔ لوگوں نے اس شخص کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور وہ لوگوں کی اس ہنگامہ آرائی میں بازار کے اندر مارا گیا۔ (۱)

اس کے بعد مالک اشتر گویا ہوئے: اور کہا اس غدار اور شقی انسان کی باتیں آپ کے لیے باعث آزار نہیں ہونی چاہئیں یہ تمام لوگ آپ کے پیرو ہیں۔ (۲) اس زمانے میں کوفہ کی فضا اس قدر سازگار تھی کہ کسی میں مخالفت کی جرأت نہ تھی، حتیٰ کوئی مخالفانہ رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے قبیلوں کے لیے یہ بات باعث تنگ و عار تھی کہ ان کے قبیلے کا کوئی آدمی (جہاد سے) کنارہ کشی کا موقف اختیار کرے۔ ایسی ہی رائے کا اظہار کرنے والے لوگوں میں حنظلہ بن ربیع نامی شخص بھی شامل تھا جس پر اس کے قبیلے والوں نے اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ راتوں رات معاویہ کی طرف فرار ہو گیا۔ اگرچہ بظاہر اس نے جنگ میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ (۳)

اس صورتحال میں اچھے خاصے مناسب لوگوں کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ شک و تردد پیدا ہونے لگا تھا۔ چنانچہ ابو ذبیب بن عوف نے امام سے درخواست کی کہ آپ باقاعدہ طور پر اس بات کی گواہی دیں کہ لشکر شام کے ساتھ دوستی توڑ کر اس کی جگہ انہیں اپنا دشمن سمجھنا ہی راہِ حق ہے۔ امام نے اس بات کی شہادت دی۔ اس کے بعد عمار نے بھی گواہی دی اور وہ ان دو گواہوں کی بنیاد پر مطمئن ہو گیا۔ (۴)

عبد اللہ ابن مسعود جو کسی زمانے میں کوفہ کے بیت المال کے ذمے دار تھے اُن کے کچھ ساتھی امام کے پاس آئے اور کہا: ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن ہماری لشکر گاہ علیحدہ ہوگی۔ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون باطل پر ہے اور بغاوت کر رہا ہے؟ امام نے ان کی بات مان لی۔ ربیع بن خثیم کی سربراہی میں چار سو افراد کے ایک گروہ نے اس جنگ کے بارے میں شک و تردد کا اظہار کرتے ہوئے امام سے درخواست کی کہ وہ انہیں کسی سرحد پر بھیج دیں۔ امام نے اُن کی درخواست قبول کر کے انہیں ”رے“ کی سرحد پر بھیج دیا۔ اسی طرح آپ نے ”باہلہ“ نامی قبیلے کے افراد کے ساتھ بھی کیا، جن سے نہ امام

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۹۳، الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۶۲، اخبار القوال۔ ص ۱۶۳۔ امام نے اس کی دیت بیت المال سے ادا کی۔

۲۔ وقعة صفین۔ ص ۹۲۔ ۹۶

۳۔ ایضاً۔ ص ۹۸۔ ۹۹، الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۳۴

۴۔ وقعة صفین۔ ص ۱۰۱

خوش تھے اور نہ وہ امام سے راضی تھے۔ انہیں امام نے ان کے عطایا دے کر ”دیلیم“ کی سرحد پر بھیج دیا۔ (۱)

”عبداللہ بن بدیل“ نے بھی امام کے موقف کی تائید کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا: آپ کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ وہ ضرر ہیں جو وہ اس سے پہلے آپ کے ہاتھوں کھا چکے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا: معاویہ کس طرح علی کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے جبکہ اس کا بھائی حظلہ ماموں ولید اور نانا عتبہ ایک ہی معرکے میں مارے گئے ہیں۔ (۲) حجر بن عدی اور عمرو بن جحش نے بھی شامیوں سے اظہارِ برأت کیا اور ان پر لعنت کی۔ امام نے انہیں بلایا اور ان سے فرمایا: میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ لسان (بہت زیادہ لعنت کرنے والے) اور شتسم (بہت زیادہ گالم گلوچ کرنے والے) کی حیثیت سے پہچانے جائیں۔ اس کے بجائے اللہ سے دعا مانگیں کہ خوزیری نہ ہو اور صلح و صفائی برقرار ہو جائے۔ عمرو بن حشمت نے بر حال میں امام سے محبت اور ان سے دوستی کا وعدہ کیا۔ آپ نے بھی ان کے حق میں دعا فرمائی۔ (۳) عمرو جزیرہ میں معاویہ کے مقرر کردہ حاکم ابن ام الحکم کے ہاتھوں شہادت تک اپنے اس عہد پر قائم رہے۔

جب امام کو یقین ہو گیا کہ معاویہ صرف طاقت کی زبان ہی سمجھتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے یہ جانچ لیا کہ کوفہ کے عمائدین شام کے ساتھ آپ کی جنگ میں آپ کی حمایت کریں گے تو آپ نے جلسہ عام میں عوام الناس کو جہاد کی دعوت دی۔ آپ کے بعد امام حسن نے تقریر کی اور اس میں فرمایا: اپنے دشمن معاویہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ اب تیار ہو چکا ہے۔ اپنے جذبہ جنگ میں تلواروں اور نیزوں کے مقابل ثابت قدمی تعاون باہمی کی ضامن اور شکست سے بچاؤ ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے بھی تقریر کی اور لوگوں کو شامیوں کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ (۴)

حضرت علی علیہ السلام نے ابن عباس کو خط لکھا کہ اہل بصرہ کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دیں۔ اس دعوت کے بعد بصرہ کے بہت سے لوگ ابن عباس کے ساتھ کوفہ آئے۔ ابن عباس نے ابوالاسود دہلی کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ امام نے خشف بن سلیم کو ایک خط لکھا کہ اصفہان میں اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے آپ کے پاس آ جائیں۔ لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔

کوفہ شام کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گیا، امام نے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ وہ کوفہ کی فوجی چھاؤنی فخیلہ میں جمع

۱۔ واقعہ صفین۔ ص ۱۱۵ اخبار الطوال۔ ص ۱۶۵۔ گویا وہی خوبہ پہنچ ہیں جن کا مزار اس وقت مشہد میں کافی آباد اور ”عقیدہ مندوں“ سے پر ہوتا ہے۔

۲۔ واقعہ صفین۔ ص ۱۰۲ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۴۷۔

۳۔ واقعہ صفین۔ ص ۱۰۳ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۴۷۔ ۴۳۸ اخبار الطوال۔ ص ۱۶۵۔

۴۔ واقعہ صفین۔ ص ۱۱۳۔ ۱۱۵۔

ہو جائیں۔ یہ دیکھ کر معاویہ نے بھی شام کے منبر پر حضرت عثمان کا خون آلود لباس سجایا، اس حال میں کہ اسکے گرد ستر ہزار بوڑھے گریہ و زاری کر رہے تھے۔ اور یوں شامیوں کو عراقی لشکر کے ساتھ جنگ پر تیار کیا۔ (۱) نصر بن مزاحم کے مطابق ۳۷ ہجری کے دوسرے مہینے سے جنگ صفین کا آغاز ہوا اور یہ جنگ اگلے سال ماہ صفر تک جاری رہی۔ جب عراق کا لشکر شام کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ شامیوں نے پہلے ہی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ اُس سخت زمین پر بھی قابض ہیں جو دلدل کے درمیان سے گزرتی ہے اور انہوں نے گھاٹ پر عراقیوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے تیر اندازوں اور سواروں کو مقرر کیا ہوا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شامی لشکر ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد افراد پر مشتمل تھا۔ (۲) کوفہ سے نکلنے وقت امام کی فوج کی تعداد بھی اسی ہزار افراد پر مشتمل تھی اور راستے میں مدائن کے بھی کچھ لوگوں کا اس میں اضافہ ہوا تھا۔ (۳) جنگ ہوئی تو مالک اشتر کی دلاوری (۴) سے عراقی لشکر پانی پر قابض ہو گیا لیکن امام نے حکم دیا کہ شامیوں کو بے روک ٹوک پانی استعمال کرنے دیا جائے۔ معاویہ نے یہ خبر اڑا کر (یہ خبر امام کے لشکر کی جانب ایک تیر پھینک کر دی گئی تھی جس کی نوک میں ایک خط پیوست تھا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ اس خط کو کس نے بھیجا ہے، کسی دوست نے یا دشمن نے) کہ جو زمین امام کی فوج کے قبضے میں ہے اُس پر پانی چھوڑ دیا جائے گا، امام کی فوج کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اگرچہ امام لشکر کے وہ مقام چھوڑنے کے مخالف تھے، لیکن عراقیوں کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے۔ جس کے نتیجے میں عراقی لشکر کو پانی پر قبضے کے لیے ایک بار پھر جنگ کرنا پڑی۔

ماہ محرم کا اختتام ہوتے ہی حرام مہینے ختم ہوئے اور صفر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بدھ کا دن تھا، مالک اور حبیب بن مسلمہ کے درمیان جنگ سے پوری طرح جنگ صفین کا آغاز ہوا۔ (۵) جنگ شروع ہونے سے ایک رات قبل امام نے اپنے پورے لشکر کو اس بات کی تاکید کی کہ: لا تقاتلو القوم حتی یبدؤ وکم (جب تک وہ لوگ شروع نہ کریں تم ابتداء نہ کرنا)۔ (۶)

۱۔ وقعہ صفین۔ ص ۱۲۷

۲۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۳۹

۳۔ اخبار القوال۔ ص ۱۶۶-۱۶۷

۴۔ الفتوح۔ ج ۳۔ ص ۱۳

۵۔ ایضاً۔ ص ۲۱۲، انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۰۳

۶۔ الفتوح۔ ج ۳۔ ص ۴۴-۴۵

یہاں بھی امام کا مقصد یہ تھا کہ شامیوں کے پاس آخری لمحے تک حق کی طرف پلٹ آنے کا موقع باقی رکھیں۔ اپنی سپاہ کو امام کی تاکید یہ تھی کہ: جب تک وہ جنگ کا آغاز نہ کریں، تم ان سے جنگ نہ کرنا۔ کیونکہ محمد بن مسلمہ کی جنت مکمل ہے اور جب تم انہیں اس وقت تک ان کے حال پر چھوڑے رکھو گے، جب تک وہ خود جنگ کا آغاز نہ کریں، تو یہ تمہارے حق میں اور ان کے خلاف ایک اور جنت ہوگی۔ اور اگر تم جنگ کرو اور دشمن کو شکست دے دو تو کسی بھاگنے والے کو نہ مارنا، نہ کسی زخمی کو قتل کرنا، نہ کسی کو برہنہ کرنا اور نہ کسی لاش کا منسلک کرنا۔ اگر تم دشمن کے کسی ٹھکانے پر پہنچ جاؤ تو کوئی پردہ چاک نہ کرنا اور میرے حکم کے بغیر کسی گھر کے اندر داخل نہ ہونا اور لشکر گاہ میں موجود اشیاء کے علاوہ کوئی چیز نہ اٹھانا۔ کسی عورت کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچانا، اگرچہ وہ تمہاری ناموس کو برا بھلا کہیں اور تمہارے سرداروں اور نیک لوگوں پر کالم گلوچ کریں۔ کیونکہ عورتیں نفسیاتی اور عقلی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں اور ہمیں حکم تھا کہ اس زمانے (یعنی رسول اکرمؐ کے زمانے) میں بھی جبکہ وہ مشرک عورتیں تھیں، انہیں تکلیف پہنچانے سے اجتناب کریں۔ (۱)

بہر طور بدھ کے روز، صفر کی پہلی تاریخ (۲) کو جنگ کا آغاز ہوا اور دونوں لشکروں کی جانب سے ایک دوسرے پر زبردست حملے ہونے لگے۔ لشکر کی اگلی صفوں کی کمان کی ذمہ داری ہر روز امام کے سپہ سالاروں میں سے کسی ایک کے پاس ہوتی تھی۔ پہلے دن مالک، دوسرے دن ہاشم بن عتبہ، تیسرے دن عمار بن یاسر، چوتھے دن محمد حنفیہ اور پانچویں دن عبداللہ ابن عباس نے سپہ سالاری کی ذمہ داری سنبھالی۔ (۳) اگلی جمعرات کو جنگ شدت اختیار کر گئی، اس دوران عراقی لشکر کا بایاں بازو شکست سے دوچار ہوا لیکن خود امام اور مالک، اشتہر کی دلیری سے جلد ہی اس شکست کا تذکرہ ہو گیا۔ (۴) خود امام لشکر کے درمیان موجود تھے اور مسلسل دعائیں اور خطبے پڑھ کر سپاہیوں کو ثابت قدمی کی ترغیب دیتے تھے۔ (۵)

جنگ کے دوران امام نے اپنے ایک سپاہی کے ہاتھ میں قرآن دیا، تاکہ وہ شامی لشکر کے پاس جا کر انہیں قرآن کو حکم قرار دینے کی دعوت دے۔ لیکن لشکر شام نے اسے قتل کر ڈالا۔ (۶) امام نے معاویہ سے کہا کہ ہم دونوں آپس میں مقابلہ

۱۔ وقعہ صفین۔ ص ۲۰۳-۲۰۴

۲۔ باوجود یہ کہ چند ماخذ میں یہ تاریخ بیان ہوئی ہے بلاذری (انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۲۳) نے بارہ صفر کو جمعے کا دن قرار دیا ہے، جو اس تاریخ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، لیکن نصر کی روایت کے مطابق، جس نے کہا ہے کہ حکمیت کا معاہدہ سترہ صفر بروز بدھ لکھا گیا تھا، بلاذری کا یہ قول درست ہو سکتا ہے کہ بارہ صفر کو جمعے کا دن تھا۔

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۰۳-۳۰۵

۴۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۳۰۵-۳۰۶

۵۔ وقعہ صفین۔ ص ۲۳۰-۲۳۲

۶۔ ایضاً۔ ص ۲۳۳

کر لیتے ہیں۔ اس مقابلے میں جو بھی کامیاب ہو وہی حکومت کا حقدار ٹھہرے۔ لیکن معاویہ نے یہ تجویز قبول نہیں کی۔ (۱) ایک موقع پر امام اور عمرو بن عاص کا آئنا سامنا ہوا تو عمرو نے اپنی شرمگاہ پر ہنہ کر کے امام کی حیا سے فائدہ اٹھایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ (۲) ایسا ہی بسر بن ارقطہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ (۳) اس جنگ میں امام کے کئی ممتاز ساتھی جیسے حضرت عمار یا سر بھی شہید ہوئے۔ صفین کے شہدائے اویس قرنی (۴) جیسے نامور عارف بھی شامل ہیں جنہیں مسلمانوں کے درمیان عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ ابن اعثم نے صفین میں ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ (۵)

ہاشم بن عقبہ المعروف ہاشم المرقال جو جنگوں کے دوران اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو چکے تھے صفین میں شہید ہونے والے امام کے جانثار ترین ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ وہ سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے تھے لیکن اپنے چچا کے موقف کے برخلاف جنہوں نے کسی کی حمایت نہیں کی تھی انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ امام کے شانہ بشانہ جنگ کی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ (۶) صفین میں شہادت پانے والے آپ کے ایک اور صحابی خزیمہ تھے۔ خزیمہ صحابی رسول تھے جن کی ایک گواہی کو آنحضرتؐ نے دو گواہیوں کے طور پر قبول کیا تھا۔ اور اسی لیے وہ ”ذوالشہادتین“ کے نام سے مشہور تھے۔

جنگ کے آخری دنوں میں ایک مرتبہ اتنی زبردست لڑائی چھڑی کہ نماز فجر کے بعد سے شروع ہونے والی جنگ آدھی رات تک جاری رہی۔ اس پوری مدت میں مالک اشتر امام کے لشکر کو جوش دلانے اور اسے جنگ پر ابھارنے میں مصروف رہے۔ اس رات کو ”لیلۃ الہیر“ کہا جاتا ہے۔ آدھی رات سے دوبارہ لڑائی کا آغاز ہوا جو اگلے دن ظہر کے وقت تک جاری رہی۔ امام نے ایک خطبے میں فرمایا: دشمن کی صرف ایک سانس باقی رہ گئی ہے۔

معاویہ اور عمرو بن عاص نے جب اپنا کام تمام ہوتے دیکھا اور جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب سپاہ شام سے کوئی امید نہیں رکھی جاسکتی ہے تو انہوں نے حیلہ و فریب کا سہارا لیا۔ لیلۃ الہیر کے اگلے دن جس کے وقت ظہر

۱۔ وقعہ صفین۔ ص ۲۷۲ اخبار الطوال۔ ص ۱۷۶

۲۔ وقعہ صفین۔ ص ۲۷۲ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۳۰ اخبار الطوال۔ ص ۱۷۷

۳۔ الفتوح۔ ج ۳۔ ص ۱۷۳-۱۷۴

۴۔ وقعہ صفین۔ ص ۳۲۳ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۲۰۔ بلاذری نے اویس کی شہادت کی خبر پر شک کا اظہار کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی تصحیح کرنے والے محترم صاحب نے صفحہ ۳۲۰ سے ۳۲۲ تک متعدد ماخذ کا ذکر کیا ہے جن میں اس خبر کو یقینی اور غیر مشکوک قرار دیا گیا ہے۔

۵۔ الفتوح۔ ج ۲۔ ص ۳۵۱-۳۶۰

۶۔ اس کی تفصیلی روایت وقعہ صفین میں آئی ہے۔ اس کے لیے دیکھئے: ص ۳۳۶-۳۵۶

تک جنگ جاری رہی تھی (۱) 'شامیوں نے پانچ سو قرآن نیزوں پر بلند کر دیئے۔ اس موقع پر یہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ اے عرب کے لوگو! اپنی عورتوں اور بیٹیوں کے بارے میں سوچو! اگر تم مارے گئے تو کل رومیوں ترکوں اور ایرانیوں کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟' (۲)

اس اقدام کے نتیجے میں لشکر عراق کے درمیان آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے لگی کہ دشمن نے قرآن کی حکمت کو قبول کر لیا ہے اور اب ہمیں ان کے خلاف جنگ کا کوئی حق نہیں۔ امام نے سختی کے ساتھ اس بات کی مخالفت کی اور اعلان کیا کہ یہ سوائے دھوکا اور فریب کے کچھ اور نہیں ہے۔ معصہ کے بقول: معاویہ نے یہ اقدام اس وقت اٹھایا جب اس نے سنا کہ لیلۃ الہریر میں اشعث بن قیس نے عورتوں اور بچیوں کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ عرب نابود ہو رہے ہیں۔ (۳) جنگ جاری رکھنے کے مسئلے میں جس شخص نے سب سے پہلے امام کی مخالفت کی وہ بھی اشعث ہی تھا۔

سپاہ امام کے درمیان اختلاف بڑھنے نے معاملے کو سخت دشوار بنا دیا۔ امام نے محسوس کیا کہ اب قیادت ان کے ہاتھ میں نہیں رہی ہے بلکہ لوگوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیئے ہیں اور خود ان پر امیر بن گئے ہیں۔ اس حال میں امام کھڑے ہوئے اور فرمایا: "میں کتاب خدا کی حکمت قبول کرنے کے سزاوارترین افراد میں سے ہوں۔ لیکن معاویہ اور اس کے ساتھی اصحاب دین اور اصحاب قرآن نہیں ہیں۔ میں انہیں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ میں بچپن سے ان کے ساتھ رہا ہوں۔" اس موقع پر عراقی فوج کے تقریباً بیس ہزار افراد آپ کے پاس آئے اور آپ کو امیر المومنین کے لقب سے مخاطب کیے بغیر آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ قرآن کی حکمت قبول کر لیں۔ قاریوں کا ایک گروہ جو قرآن کی تلاوت کو پسند کرتا تھا اور ان میں سے بہت سوں نے (بعد میں) خوارج مسلک اختیار کر لیا تھا ان افراد میں شامل تھا۔ (۴) اس وقت مالک اشتر اگلی صفوں میں معاویہ کی لشکرگاہ کے قریب جنگ میں مصروف تھے۔ جنگ کے مخالفین نے امام سے مطالبہ کیا کہ آپ مالک اشتر کو واپس آنے کا حکم دیں۔ امام نے یزید بن ہانی کو مالک اشتر کے پاس بھیجا۔ مالک نے جواب دیا: یہ واپس آنے کا وقت نہیں ہے۔ مخالفین نے (امام سے) کہا: آپ نے انہیں جنگ جاری رہنے پر ابھارا ہے۔ اگر مالک واپس نہ آئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی مالک اشتر واپس لوٹ آئے اور جنگ رک گئی۔ امام نے معاویہ کے نام خط میں یہ بات تحریر کر کے کہ ہم جاننے ہیں تم اہل قرآن نہیں ہو قرآن کی حکمت قبول کرنے کا عندیہ دیا۔ (۵)

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۲۲۳

۲۔ وقعہ صفین۔ ص ۷۸

۳۔ ایضاً۔ ص ۸۱

۴۔ ایضاً۔ ص ۸۹

۵۔ ایضاً۔ ص ۳۹۰۔ ۳۹۳

اشعثؑ معاویہ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ حکم قرآن کے نفاذ کی کیا صورت ہوگی؟ اس نے کہا: بہتر ہے کہ ایک آدمی ہماری جانب سے اور ایک آدمی تمہاری جانب سے بیٹھ جائے اور اس مسئلے پر حکم قرآن کے بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اشعث نے معاویہ کی یہ رائے امام کے گوش گزار کی۔ پھر شام اور عراق کے قاریوں کا ایک گروہ دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہوا اور کچھ دیر تک قرآن کی تلاوت کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ جس چیز کو قرآن نے زندہ کیا ہے اسے زندہ کریں گے۔ اس کے بعد شامیوں نے عمرو عاص کا انتخاب کیا۔ اشعث اور کچھ دوسرے لوگوں نے جو بعد میں خوارج کی صورت میں ظاہر ہوئے ابو موسیٰ اشعری کا نام تجویز کیا۔

امامؑ جنگ جمل کے موقع پر ابو موسیٰ کی جانب سے اپنی مخالفت کی وجہ سے اُسے اپنی طرف سے حکم قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔ لیکن اُن لوگوں نے اس پر اصرار کیا۔ امامؑ کی تجویز تھی کہ ابن عباس یا مالک اشتر کو اُن کی طرف سے حکم مقرر کیا جائے۔ لیکن اُن لوگوں نے کہا کہ مالک اشتر تو جنگ کے حامی ہیں، ابن عباس کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عمرو بن عاص مُضری ہے لہذا اس کے مقابل جانے والے کو یمنی ہونا چاہئے۔ لا واللہ لایحکم فیہا مضربان حتی تقوم الساعة (خدا کی قسم! دو مُضری قیامت تک ان پر حکم نہیں ہو سکتے)۔ (۱) امامؑ نے جب دیکھا کہ ان سے اصرار کرتا ہے سو دہے تو فرمایا: جو جی میں آئے کرو۔ (۲) بعد میں ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اگر اُس موقع پر جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے اصحاب ہوتے تو کامیابی نزدیک تھی۔ (۳)

اس طرح طے پایا کہ ایک تحریر لکھی جائے جس میں شامیوں اور عراقیوں کی جانب سے ان دو افراد کی تقرری کی جانب اشارہ کیا گیا اور لکھا گیا کہ یہ ان دونوں گروہوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیں گے۔ ”اس شرط کے ساتھ کہ یہ دونوں اس مضبوط ترین اور عظیم ترین صورت کے ساتھ جس کی پابندی کا عہد و پیمان خدا نے اپنی ہر مخلوق سے لیا ہے اور دونوں جس کام کے لیے مقرر کئے گئے ہیں اس میں قرآن کو مد نظر اور جو کچھ قرآن میں لکھا گیا ہے اپنا فیصلہ دیتے وقت اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ اور اگر قرآن میں نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جامع سنت سے رجوع کریں گے اور کسی بھی صورت میں اس کے خلاف کو سند نہیں بنائیں گے اور اس بارے میں اپنی خواہش کی پیروی کر کے شبہوں میں گرفتار نہ ہوں گے۔“

یہ بھی طے پایا کہ اگر فیصلے سے پہلے ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اس جانب کا حاکم کسی دوسرے شخص کا

۱۔ انسوناک بات یہ ہے کہ جنگ صفین میں ”مضریوں“ اور ”یمنیوں“ کی رقابت نے مشکلات پیدا کیں۔ دیکھئے: الفتوح، ج ۳، ص ۱۶۳

۲۔ وقتہ صفین، ص ۳۹۹-۵۰۰

۳۔ انساب الاشراف، ج ۲، ص ۳۷

انتخاب کر سکتا ہے۔ اور اگر اس دوران ان دو میں سے کسی حاکم کا انتقال ہو جائے تو اس جانب کے لوگ اس کی جگہ کسی دوسرے انصاف پسند شخص کا انتخاب کریں گے۔

مزید تحریر تھا کہ: ”حکم افراد پر واجب ہے کہ عہد و پیمان الہی کا لحاظ رکھیں گے اور (قرآنی نص کے مقابل) اپنا اجتہاد نہیں کریں گے۔ جان بوجھ کر ظلم نہیں کریں گے۔ شبہ میں مبتلا نہ ہوں اور اپنے فیصلے میں حکم قرآن اور سنت رسول سے تجاوز نہ کریں گے۔ اور اگر انہوں نے ان شرائط کی پابندی نہ کی تو امت ان کا فیصلہ قبول نہیں کرے گی اور جو عہد و ذمہ داری ان لوگوں نے اپنے ذمے لی ہوگی اسے نہیں مانے گی۔“

اس تحریر میں حکمیت کی تاریخ ماہ رمضان کے آخر (صفر سے رمضان تک آٹھ ماہ بعد) تک چھوڑی گئی اور طے پایا تھا کہ ہر صورت میں یہ مسئلہ ایام حج سے قبل نمٹا لیا جائے گا۔ ”اگر ایام (حج) کے آخر تک کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا گیا تو مسلمان جس طرح پہلے تھے اسی طرح حالت جنگ میں باقی رہیں گے اور ان دو گروہوں کے درمیان کوئی شرط نہ ہوگی۔“ یہ تحریر بروز بدھ (ابو جعفر کے مطابق بروز جمعہ)۔ (۱) ۱۷ صفر سن ۳۷ ہجری کو لکھی گئی۔ (۲)

اس تحریر میں امام اور معاویہ کے مساوی حقوق قرار دیئے گئے تھے۔ ابتدا میں امام کے نام کے ساتھ امیر المؤمنین لکھا گیا تھا جسے معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اشعث نے اصرار کیا کہ اس لقب کو حذف کر دیا جائے۔ امام نے فرمایا: سبحان اللہ! وہی انداز ہے جب مشرکین کے نمائندے ہبل بن عمرو نے اصرار کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کی دستاویز سے ”رسول اللہ“ کا لفظ حذف کیا جائے۔ (۳)

بہر صورت یہ تحریر لکھ لی گئی، لیکن امام کے لشکر کے ایک دھڑے میں ایسا ہنگامہ برپا ہوا جو فرقہ خوارج کے وجود میں آنے کا سبب بنا۔ کچھ لوگوں نے اسی وقت اس تحریر کی مخالفت کی۔ امام کی خاطر صرف ان لوگوں نے تحکیم کو برداشت کیا جو آپ کے حقیقی شیعہ تھے۔ ان لوگوں میں مالک اشتر بھی شامل تھے۔ جب امام کو بتایا گیا کہ مالک اس معاہدے سے خوش نہیں ہیں تو امام نے فرمایا: جب میں راضی ہو جاؤں گا تو مالک بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے ہیں، مجھے اُن سے یہ توقع نہیں ہے۔ تمہارے درمیان دو آدمی بلکہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اُن کی طرح اپنے دشمن کے بارے میں سوچ رکھتا ہو۔ (۴)

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۳۷ اور دیکھیے: ص ۳۳۸

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۱۹۳۔ ۱۹۶ وقد صفین ص ۵۰۳۔ ۵۰۷ اور دیکھیے: انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۳۳۔ ۳۳۵

۳۔ وقد صفین ص ۵۰۸ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۱۸۹

۴۔ وقد صفین ص ۵۲۱ اور دیکھیے: انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۳۶

امام ربیع الاول سن ۳۷ ہجری کو اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ واپس گئے۔ (۱) کوفہ کے ہر گھر سے گریہ و زاری کی آواز بلند تھی اور امام ان کے مقتولوں کی شہادت کی گواہی دیتے ہوئے انہیں تسلی دیتے تھے۔ آخر کار امام نے ابو موسیٰ کو تحکیم کے مقام پر روانہ کیا۔ عمرو بن عاص کی مکاری سے حکمیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ابو موسیٰ نے حضرت علیؑ کو خلافت سے معزول کیا اور عمرو عاص جس نے طے کیا تھا کہ وہ معاویہ کو معزول کرے گا، اُس نے اسے معزول کرنے کی بجائے مقرر کر دیا۔

خوارج کے خلاف جنگ

ٹھیک اسی وقت جبکہ اشعث بن قیس تحکیم کی وہ تحریری دستاویز لشکر کے مختلف گروہوں کو پڑھ کر سن رہا تھا، سپاہ امام کا ایک گروہ اس کے سامنے نعرے لگانے لگا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ۔ (۲) نصر بن مزاحم کے بقول بنی مراد بنی راسب اور بنی تمیم کے کچھ لوگ دین کے معاملے میں لوگوں کی حکمیت کی مخالفت میں بلند آواز سے نعرے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ: حکمیت صرف خدا کا حق ہے۔ ان لوگوں میں عمرو بن اُذَیْہ (ایک دوسری روایت کے مطابق عروۃ بن جدیر) (۳) نے اشعث پر حملہ کیا۔ اس کی تلوار کا وار آہستہ سے اشعث کے گھوڑے پر پڑا۔ جب اشعث امام کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ چند ایک کے سوا تمام لوگ راضی ہیں تو اُس کے کچھ ہی دیر بعد لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ کے نعرے اور تیزی سے بلند ہونے لگے۔ یہ نعرے لگانے والے لوگ پوچھ رہے تھے کہ: یٰسَ بھمارے مقتولوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاویہ کے بارے میں واضح حکم موجود ہے اور خدا کا فیصلہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ لشکرِ شام کی سرکوبی کی جائے۔

صفین سے لوٹتے ہوئے لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ حکمیت کے خلاف تھا اور دوسرا گروہ اُن پر (مسلمانوں کی) جماعت سے علیحدہ ہو جانے کا الزام لگا رہا تھا۔ (۴) کوفہ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے ایک گروہ لشکر سے جدا ہو گیا اور کوفہ سے نصف فرسخ دور ”حروراء“ کے مقام پر چلا گیا۔ (۵) اسی لیے بعد میں انہیں ”حروریہ“ کہا گیا۔

خوارج کے ممتاز ترین افراد خرقہ بن زبیر تمیمی، شریح بن اونی العسیمی، فروۃ بن نوفل اشجعی، عبداللہ بن شجرۃ سلمیٰ، حمزہ بن سنان اسدی اور عبداللہ بن وہب راہبی تھے۔ امام کے کوفہ پہنچنے کے بعد یہ لوگ جب آپ کے پاس آئے اور آپ

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۷

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۱۹۶

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۳۹

۴۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۳۳۲

۵۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۱۹۱

سے مطالبہ کیا کہ حکمیت کے لیے ابو موسیٰ اشعری کو نہ بھیجیں۔ امام نے فرمایا: ہم نے ایک چیز قبول کر لی ہے اب اُس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ (۱) جیسا کہ ان کے ناموں سے ظاہر ہے عراق کی کوئی بھی مشہور شخصیت ان میں شامل نہ تھی۔ بلکہ اس کے برعکس ان کا تعلق بکر بن وائل اور بنی تمیم جیسے بدوی قبائل سے تھا۔ (۲)

اکثر خوارج کا تعلق اُن بدوؤں سے تھا جو بنیادی طور پر امامت کے بارے میں قبیلائی طرزِ فکر سے بلند ہو کر نہیں سوچتے تھے۔ انہوں نے اپنے اس طرزِ فکر کو لا حُکْمٌ اِلَّا لِلّٰہ کے نعرے کی صورت میں اس سے انحرافی مفہوم اخذ کر کے ظاہر کیا تھا۔ خوارج میں معتزلیں بن عروب شیبانی بھی شامل تھا جو عبد اللہ ابن مسعود کے ساتھیوں میں سے تھا۔ (۳)

خوارج نے چند اہم سوال اٹھائے۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ: امام نے کس طرح اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ ”دین“ کے معاملے میں ”اشخاص“ حکمیت کریں؟ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ: امام اپنے خلافتی لقب ”امیر المومنین“ کو حذف کرنے پر کیوں راضی ہوئے؟ یعقوبی نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے اپنے اس اقدام سے ”وصایت“ کو ضائع کر دیا ہے۔ (۴) اُن کا ایک اور سوال یہ تھا کہ: امام نے ناکشین (اصحابِ جمل) پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے مالِ غنیمت کی تقسیم کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اُن کو قتل کرنا تو جائز ہو لیکن ان کا مال اسبابِ لیثا حلال نہ ہو؟ (۵)

امام نے ”امیر المومنین“ کا لقب حذف کرنے کے بارے میں صلح حدیبیہ میں ”رسول اللہ“ کا لقب حذف کرنے کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ حکمیت کے بارے میں بھی فرمایا: میں ابتدا ہی سے اس حکمیت کا مخالف تھا۔ بعد میں بھی جب لوگوں کے مجبور کرنے پر اسے قبول کرنے پر راضی ہوا تب بھی میں نے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ کتابِ خدا کے مطابق فیصلہ کریں گے تو میں اس فیصلے کی پابندی کروں گا۔ کیونکہ میں نے دراصل قرآن کی حکمیت کو قبول کیا تھا نہ کہ افراد کی حکمیت کو۔ اس کے علاوہ امام نے خراجِ جمع کرنے کے بعد شامیوں کے ساتھ دوبارہ جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعلان بھی کیا۔ اس طرح خوارج کے ساتھ ہو جانے والے بہت سے لوگ امام کی متابعت کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ (۶)

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۵۹

۲۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۳۵۰

۳۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۳۶۳

۴۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۱۹۲

۵۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۶۰

۶۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۳۴۹

لیکن اب بھی بہت سے لوگ اپنے نظریے پر قائم تھے۔ یہ لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی بنیاد پر حکمیت کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ یہ خوارج کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ قرآن کے ظاہری معنی و مفہوم کو لے کر ”ضرب القرآن بعضه ببعض“ (قرآن کے ذریعے قرآن کی کاٹ کرتے) اور یوں آیات قرآنی سے افراطی معانی نکالتے تھے۔ امام نے اس گروہ کے جواب میں جس نے مسجد میں آپ پر اعتراض کیا تھا اور جو یہی نعرہ لگا رہا تھا فرمایا: کَلِمَةُ حَقٍّ يَرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ (یہ بات درست ہے لیکن اس سے مراد باطل لی گئی ہے)۔ امام نے خوارج سے تعلق رکھنے والے مخالفین سے اپنے طرز عمل کے بارے میں فرمایا: اگر یہ خاموش رہے تو ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اگر انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور اس حوالے سے گفتگو کی تو ہم ان کے مقابل گفتگو کریں گے اور اگر انہوں نے ہم پر خروج کیا تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس موقع پر ایک خارجی اٹھا اور بولا: خدایا! ہم دین کے معاملے میں ذلت قبول کرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ سستی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ (۱)

امام اور ان کے اصحاب کی جانب سے بار بار کی جانے والی گفتگو بھی خوارج کے ایک گروہ کو ان کے اختیار کردہ راستے سے پلٹانے لگی۔ شوال سن ۳۷ ہجری میں خوارج زید بن حصین کے گھر جمع ہوئے اور وہاں عبداللہ بن وہب راسی کو اپنا قائد منتخب کر کے (۲) اپنی سیاسی اور عسکری تنظیم کی۔ یہ فیصلہ اس ماہ رمضان کے بعد ہوا تھا جس میں ابوموسیٰ کو حکمیت کے لیے بھیجا جا چکا تھا حکمیت کے بعد انہوں نے کوفہ میں رہنا جائز نہ سمجھتے ہوئے مدائن کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بصرہ میں موجود اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی۔ ان میں سے بعض نے مدائن میں شیعہ یان علیؑ کی موجودگی کی وجہ سے وہاں جانا مناسب نہ سمجھا اور اس کی بجائے نہروان کا انتخاب کیا۔ (۳) حکمیت کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد امام نے اس کے نتیجے کی مخالفت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو قاسطین کے خلاف جنگ کے لیے لشکر گاہ میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ (۴) امام نے خوارج کو پیغام بھیجا اور فرمایا: ان دو حکموں (ثالثوں) نے قرآن کے برخلاف عمل کیا ہے اور میں شام کی طرف جارہا ہوں۔ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ (۵) انہوں نے کہا: ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنا امام بنائیں۔ نخیلہ میں جمع ہونے کے بعد عراق کی سپاہ انبار شہر کی جانب روانہ ہوئیں وہاں سے قریہ شامی اور اس کے بعد

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۵۲

۲۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۳۶۳

۳۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۰۳-۲۰۴

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۶۶ اور اسی کے حاشیے میں: الامامہ والسیاسہ۔ ج ۱۔ ص ۱۳۳ سے۔

۵۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۰۶

دباھا اور پھر دممام تک گئیں۔ (۱)

خوارج جو اس زمانے میں نہروان میں جمع تھے راستے میں انہیں حجاب بن ارت کا بیٹا عبداللہ ملا۔ انہوں نے عبداللہ سے حضرت علیؑ کے بارے میں اُس کی رائے معلوم کی۔ عبداللہ نے کہا: علیؑ امیر المؤمنین اور امام المسلمین ہیں۔ خوارج نے عبداللہ اور اُس کی حاملہ بیوی کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ خوارج کو راستے میں جو بھی نظر آتا، اس سے حکمت کے بارے میں سوال کرتے، اور اگر وہ ان سے متفق نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیتے۔ (۲) ان کی اس حرکت کی وجہ سے امامؑ نے ان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ (۳)

اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کوفہ کی عورتوں اور بچوں کو ان سنگدل اور بے رحم لوگوں کی موجودگی میں تنہا چھوڑ کر نہیں جاسکتے تھے۔ امامؑ مدائن تک گئے اور وہاں سے نہروان روانہ ہوئے۔ امامؑ نے خوارج کو خط لکھ کر انہیں جماعت کے ساتھ آٹلنے کی دعوت دی۔ جواب میں عبداللہ بن وہب نے اب تک کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دین کے بارے میں امامؑ کے شک کرنے اور آپؑ پر توبہ کے لازم ہونے کی وہی پرانی بات دہرائی۔ قیس بن سعد اور ابوایوب انصاری ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے وہ اُن کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ خوارج نے کہا کہ وہ امام علیؑ کی امامت کو نہیں مانتے، صرف اس صورت میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے جب عمر جیسا کوئی شخص ان کا قائد ہو۔ (۴) جب امامؑ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں تو آپؑ نے اپنے لشکر کو جو چودہ ہزار افراد پر مشتمل تھا، خوارج کے مقابل کھڑا کر دیا۔ اس موقع پر فروہ نوفل پانچ سو افراد کے ساتھ خوارج سے الگ ہو کر بند نخبین اور دسکرہ میں مقیم ہو گیا۔ (۵)

رفتہ رفتہ کچھ اور لوگ بھی ان سے جدا ہوئے، یہاں تک کہ عبداللہ بن وہب کے ساتھ صرف اٹھارہ سو سوار اور پندرہ سو پیادے رہ گئے۔ (۶) اس مرتبہ بھی امامؑ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ وہ جنگ کا آغاز کرنے والے نہ بنیں (۷)۔ خوارج نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ لوگ بہت ہی جلد کمزور پڑ گئے اور ان کے قائد بن مارے گئے۔ امامؑ کے لشکر کے دس سے بھی کم

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۶۷

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۰۶

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۶۲۔ ۳۶۸

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۷۰۔ ۳۷۱ اخبار الطوال۔ ص ۲۰۷

۵۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۱۰

۶۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۷۱

۷۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۱۰

سپاہی کام آئے۔ (۱) فرار ہونے والوں کے علاوہ جو چار سو افراد میدان میں رہ گئے تھے انہیں اُن کے خاندانوں کے حوالے کیا گیا۔ یہ جنگ ۹ صفر سن ۳۸ ہجری کو واقع ہوئی۔ (۲)

جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو امامؑ نے لوگوں سے کہا کہ وہ قاسطین کے خلاف جنگ کے لیے شام چلیں۔ لیکن لوگوں نے تھکن کا اظہار کیا اور اھعث بن قیس کی تقریر اس بات کا سبب بنی کہ امامؑ خلیہ واپس لوٹ گئے۔ وہاں سے لوگ کوفہ چلے گئے اور صرف تین سو افراد امامؑ کے ساتھ رہے۔ (۳) مجبوراً امامؑ بھی کوفہ پلٹ آئے۔ اس کے بعد امامؑ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اپنے خطبوں کے ذریعے لوگوں کو شامیوں کے خلاف جہاد کی دعوت دیتے، لیکن کوئی بھی مثبت جواب نہ دیتا۔ یہاں سے آخر وقت تک امامؑ اپنے طویل خطبوں میں اہل کوفہ کی مذمت کرتے اور بار بار ان کی بے وفائی کا تذکرہ کرتے۔

آخری کوششیں

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، جنگ نہروان کے بعد امامؑ نے کوشش کی کہ عراقیوں کو شام کے خلاف دوبارہ جنگ کے لیے تیار کریں، لیکن امامؑ کا ساتھ دینے کے لیے تیار لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ امامؑ اپنے خطبوں میں مسلسل لوگوں سے ساتھ دینے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن بہت کم مثبت جواب پایا۔ آپؑ نے ایک خطبے میں فرمایا: ”میں ایسے لوگوں میں پھنس گیا ہوں کہ جب انہیں حکم دیتا ہوں تو اُسے مانتے نہیں اور جب بلاتا ہوں تو بلیک نہیں کہتے۔ تمہارا برا ہو! اب اپنے اللہ کی نصرت کے لیے کس بات کے منتظر ہو؟ کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا؟ کیا غیرت و حمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی؟ میں تمہارے درمیان کھڑا چلا چلا کر مدد کے لیے پکارتا ہوں، لیکن نہ تم میری کوئی بات سنتے ہو نہ میرا کوئی حکم مانتے ہو۔ یہاں تک کہ حالات کے بدترین نتائج کھل کر سامنے آ جائیں۔ نہ تمہارے ذریعے کسی خون کا بدلہ لیا جاسکتا ہے اور نہ تمہاری مدد سے کسی مقصود تک پہنچا جاسکتا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے پکارتا تھا۔ مگر تم اُس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناف میں درد ہو رہا ہو اور اُس لاغر اور کمزور شتر کی طرح ڈھیلے پڑ گئے جس کی پیچھے زخمی ہو۔ اس کے بعد تمہارے اندر سے ایک مختصر سی کمزور پریشان حال سپاہ برآمد ہوئی، اس طرح جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو

۱۔ ان میں سے ایک یزید بن نویرہ انصاری تھے جن کے لیے رسول اللہؐ نے دوسرے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی (۱۱ ص ۶۷۔ ج ۶ ص ۳۳۸) اس جنگ میں شہید ہونے والوں کے ناموں کی فہرست کو ابن اعثم نے (ج ۳ ص ۱۴۷ پر) اور ابن ابی الحدید نے (ج ۲ ص ۲۹ پر) ذکر کیا ہے۔ شہدائے ناموں کے بارے میں ان کی روایت کو دیکھئے: انساب الاشراف۔ ج ۲ ص ۳۷۴ پر (حاشیے میں)

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۲ ص ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶ فوج کی جلد ۳ صفحہ ۴۷ پر آیا ہے کہ جب امامؑ خوارج کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو کر کوفہ آئے تو رمضان کے سترہ دن باقی تھے۔

۳۔ ایضاً۔ ج ۲ ص ۳۷۹

اور یہ بے کسی سے اپنی موت کا نظارہ کر رہے ہوں۔“ (۱)

امام نے ایک خطبے میں فرمایا: ”اے علیحدہ علیحدہ طبیعتوں اور پراگندہ دل و دماغ والے لوگو! جن کے بدن تو حاضر ہیں لیکن عقلیں غائب ہیں۔ میں تمہیں نرمی اور شفقت سے حق کی طرف بلاتا ہوں اور تم اس طرح فرار ہوتے ہو جیسے شیر کی دھاڑ سے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ افسوس کہ تمہارے ذریعے عدل کی تاریکیوں کو کیسے روشن کیا جاسکتا ہے اور حق میں پیدا ہونے والی کجی کو کس طرح سیدھا کیا جاسکتا ہے۔“ (۲)

امام نے ایک اور خطبے میں فرمایا: ”اے وہ گروہ جسے میں حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتا اور آواز دیتا ہوں تو لبیک نہیں کہتا۔ اگر تمہیں کچھ مہلت ملتی ہے تو خوب ڈیٹگیں مارنے لگتے ہو اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ جب لوگ امام پر ایکا کر لیتے ہیں تو تم اعتراض کرنے لگتے ہو۔ اور جب گھیر کر مقابلے کی طرف لائے جاتے ہو تو راہ فرار اختیار کرتے ہو۔ تمہارے دشمنوں کا برا ہوا ختم میری نصرت اور اپنے حق کے لیے جہاد میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ موت کا یا ذلت کا؟ خدا کی قسم اگر میری موت کا دن آ گیا جو بہر حال آنے والا ہے تو میرے اور تمہارے درمیان اس حال میں جدائی ہوگی کہ میں تمہاری صحبت سے دل برداشتہ ہوں گا اور تمہاری موجودگی سے کسی کثرت کا احساس نہ کروں گا۔ خدا تمہارا بھلا کرے! کیا تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے جو تمہیں متحد کر سکے؟ اور نہ کوئی غیرت ہے جو تمہیں آمادہ کر سکے؟ کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے کہ معاویہ اپنے ظالم اور بدکار ساتھیوں کو آواز دیتا ہے تو وہ کسی امداد اور عطا کے بغیر بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں اور تم سے عطیوں کا وعدہ بھی کرتا ہوں مگر تم مجھ سے الگ ہو جاتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو۔۔۔۔۔ اب تو میرے لیے محبوب ترین شے جس سے میں ملنے کا مشتاق ہوں صرف موت ہے۔“ (۳)

یہ خطبات امام کے ان متعدد خطبات کا نمونہ ہیں جو آپ نے سن ۳۹ اور سن ۴۰ ہجری کے دوران لوگوں کے سامنے ارشاد فرمائے۔ یہ کلمات قاسطین کے مقابل آپ کے عزم راسخ کی علامت ہیں۔ معاویہ جو یقیناً عراق کے حالات سے باخبر تھے اور عراقیوں کی سستی سے بھی آگاہ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جزیرۃ العرب میں امام کے زیر کنٹرول علاقوں کے نواح پر اور حتیٰ عراق پر بھی حملے کر کے امام کی قوت کو کمزور کریں اور عراق پر قبضے کے لیے راستہ ہموار کریں۔ ان حملوں کے ذریعے معاویہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے اُسے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یہ قتل و غارتگری عراقیوں کو خوفزدہ کر دے گی۔ اور جو لوگ (علی کے) مخالفین میں شامل ہیں اور جو لوگ اُن سے الگ ہونا چاہتے ہیں انہیں دلیر کر دے گی۔ اور

۱۔ نوح البانہ۔ خطبہ ۳۹

۲۔ ایضاً۔ خطبہ ۱۳

۳۔ ایضاً۔ خطبہ ۱۸

جو لوگ اس کشمکش سے ڈرتے ہیں، انہیں ہمارے پاس لے آئے گی۔ (۱) یہ حملے جنہیں ”غارات“ کہا جاتا تھا، ہر کچھ عرصے بعد کئے جاتے تھے اور ہر علاقے میں امامؑ کے مخلص شیعہ شہید کر دیے جاتے تھے۔ ان غارتگریوں کی فہرست کو ابو اسحاق ثقفی نامی ایک شیعہ (م: ۲۸۳) نے تیسری صدی میں اسی نام (غارات) سے تالیف کی جانے والی ایک کتاب میں قلمبند کیا ہے، خوش قسمتی سے یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔

حضرت علیؑ کی شہادت

جب امام اس بات کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ صفین جا کر معاویہ کے خلاف ایک اور جنگ کا آغاز کیا جائے، اسی زمانے میں آپ ۱۹ رمضان المبارک ۴۰ ہجری کی صبح کو شقی ترین انسان، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور تین دن بعد، یعنی ۲۱ رمضان المبارک کے دن آپ کی شہادت واقع ہوئی۔

ابن سعد کے بقول، خوارج سے تعلق رکھنے والے تین افراد عبدالرحمن ابن ملجم، برک بن عبداللہ تھمی اور عمرو بن کبیر نے مکہ میں یہ باہمی عہد کیا کہ وہ حضرت علیؑ، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ عبدالرحمن کو فہ آیا اور خوارج سے تعلق رکھنے والے اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کرنے لگا۔ ایک بار وہ قبیلہ ”تیم الرباب“ کے ایک گروہ سے ملنے گیا، وہاں اس کی ملاقات ”قطام بنت خبیثہ بن عدی“ نامی ایک عورت سے ہوئی، جس کا باپ اور بھائی نہروان میں قتل ہو گئے تھے۔ ابن ملجم نے اس سے شادی کی درخواست کی۔ اس عورت نے اپنا مہر تین ہزار (دینار) اور امام علیؑ کا قتل قرار دیا۔ ابن ملجم نے کہا کہ اتفاقاً وہ اسی مقصد سے کو فہ آیا ہے۔ (۲) اس نے کچھ عرصے تک اپنی تلوار کو زہر میں بچھایا۔ پھر اسی تلوار سے امامؑ کے سر پر وار کیا۔ چنانچہ تلوار کے گہرے زخم اور زہر کے اثر سے امامؑ شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس رات ابن ملجم اشعث ابن قیس کے گھر پر تھا۔ (۳)

متعدد روایات یہ بتاتی ہیں کہ ابن ملجم نے امامؑ پر (مسجد کے اندر) داخل ہونے والے راستے میں حملہ کیا تھا۔ (۴) بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امامؑ جس وقت لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کر رہے تھے، اس وقت حملے کا نشانہ بنے۔ (۵) موجود تاریخی کتابوں میں سے زیادہ تر میں پہلی روایت کا ذکر آیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جن کے

۱۔ الغارات۔ ص ۱۷۶ (ترجمہ فارسی)

۲۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۳۔ ص ۳۵-۳۸

۳۔ مقتل الامام امیر المومنین۔ ص ۳۶-۱۳

۴۔ ایضاً۔ ص ۲۹-۱۲ اور ص ۳۵-۱۲

۵۔ ایضاً۔ ص ۲۸-۳۳-۱۱

مطابق ابن ملجم کے حملے کے وقت امام نماز میں مشغول تھے۔ میثم تمار سے منقول ایک روایت میں ہے کہ امام نے فجر کی نماز شروع کی تھی اور سورہ انبیاء کی گیارہ آیتیں تلاوت فرما چکے تھے کہ ابن ملجم نے امام کے سر پر تلوار سے ضرب لگائی۔ (۳۰۶)۔ امام ہانی کے بیٹے جعدہ بن ہبیرہ جو بعض اوقات امام کی جگہ نماز کی امامت کیا کرتے تھے اور بعض روایات کے مطابق ضربت کے بعد ان ہی نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی ان کے ایک پوتے سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ: جس وقت ابن ملجم نے وار کیا، اس وقت امام نماز پڑھ رہے تھے۔ (۱) شیخ طوسی نے بھی ایک روایت نقل کی ہے جو مذکورہ بات ہی کی تائید کرتی ہے۔ (۲) متقی ہندی نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آیا ہے کہ ابن ملجم نے اس وقت وار کیا جب امام جدے سے سر اٹھا رہے تھے۔ (۳) ایک اور روایت جو ابن فضال سے منقول ہے (۴) اور جسے ابن عساکر (۵) نے بھی نقل کیا ہے وہ بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں: اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابن ملجم نے نماز میں وار کیا تھا یا اس سے پہلے نیز یہ کہ امام نے اس وقت کسی کو اپنا جانشین بنایا تھا یا خود ہی نماز پوری کی تھی۔ زیادہ تر کا کہنا یہ ہے کہ امام نے اپنے بعد جعدہ بن ہبیرہ کو اپنی جگہ مقرر کیا کہ وہ نماز پوری کرائیں۔ (۶)

اہل بیت اور اہل سنت کے طریقوں سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جن میں اس رات جس کی صبح امام کو ضربت لگی تھی امام کی خاص روحانی کیفیت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہی میں سے امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ایک روایت ہے جسے ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے جو واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ امام اپنی شہادت سے آگاہ تھے۔ (۷) جب امام کو ضربت لگی تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا: فزت و رب الکعبہ۔ (رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا)۔ (۸)

ابن ابی الدنیا نے مختلف طریقوں سے امام کی وصیت کو نقل کیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ مالی معاملات کے حوالے سے ہے اور کچھ آپ کی دینی وصیتیں ہیں۔ اس وصیت میں امام نے چند مسائل کی تاکید کی ہے۔ ان میں صلہ رحمی قیموں اور

۱۔ مقتل الامام امیر المؤمنین۔ ص ۳۰۔ ش ۵

۲۔ ایضاً۔ ص ۳۰۔ ش ۶

۳۔ الامالی الجزء ثالث۔ ش ۱۸

۴۔ کنز العمال۔ ج ۱۵۔ ص ۱۷۰ (طبع دوم) الامالی فی آثار الصحابہ۔ ص ۱۰۳۔ ۱۰۴

۵۔ انصاف۔ ص ۳۸۔ ش ۶۳

۶۔ ترجمہ الامام علی ابن ابیطالب۔ ج ۳۔ ص ۳۶۱ (طبع دوم)

۷۔ الاستیعاب (الاصابہ کے حاشیے میں) ج ۳۔ ص ۵۹

۸۔ ایضاً۔ ص ۳۳۔ ش ۱۲ البقیع نے ایک روایت نقل کی ہے (اور دوسروں نے بکثرت نقل کیا ہے) کہ رسول اللہ نے امام کو آپ کی

شہادت کی خبر دے دی تھی۔ معرفۃ الصحابہ۔ ج ۱۔ ص ۲۹۵۔ ۲۹۶

۸۔ ایضاً۔ ص ۳۹۔ ش ۲۰ اور وہیں پر حاشیے میں: الامامہ وہیاسہ۔ ص ۱۶۰ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۴۹۹ سے۔

ہمسایوں سے حسن سلوک قرآن پر عمل دین کے ستون کے طور پر نماز کا قیام حج روزہ جہاد زکات اہل بیت رسولؑ غلاموں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل ہیں۔ اس روایت میں آیا ہے کہ امام ماورمضان کی اکیسویں شب کے آغاز میں لا الہ الا اللہ اور آیت قرآن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پڑھتے ہوئے اپنے معبود کے دیدار کے لیے روانہ ہوئے۔ (۱) ایک اور روایت کے مطابق امام کی شہادت کے بعد آپ کو حسن و حسین محمد حنفیہ عبداللہ بن جعفر اور اہل بیت سے تعلق رکھنے والے چند دوسرے افراد نے رات کے وقت کوفہ سے باہر (وہ مقام جو بعد میں نجف کہلایا) لے جا کر خفیہ طور پر دفن کیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ خوارج یا دوسرے (بنی امیہ) آپ کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ (۲)

امام کی شہادت سے متعلق روایات میں آیا ہے کہ مدائن میں رہنے والے کچھ غالیوں نے امام کی شہادت کی خبر سننے کے بعد اس خبر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ شیعوں کے درمیان غلو آمیز نظریات کا سبب بنے جن کی جانب ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔ اس بارے میں ابن ابی الدنیانے جو روایتیں نقل کی ہیں ان سے قبیلہ ہمدان کے ابن السودا نامی ایک شخص کی موجودگی کا پتا چلتا ہے جسے عبداللہ بن سبا کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں عبداللہ بن وہب السبائی کا ذکر ہے جس نے مدائن میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ (۳) ان دو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ اس شخص کا نام بھی واضح نہیں تھا۔ اس شخص کے بارے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اسے ”حضرت عثمان کے مخالفین“ کے عنوان سے ہم نے جو گفتگو کی ہے اُس میں دیکھئے۔

حضرت علیؑ کے اوصاف

ایک نمونہ عمل (ideal) کے طور پر امام کی زندگی کا جائزہ لینا تو یہاں ممکن نہیں لیکن اپنی کتاب کو ان مثالوں میں سے بعض کے ذریعے متبرک کرنے کی خاطر ان میں سے چند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

امام کی سیاسی اور اجتماعی زندگی مدینہ فاضلہ کی حد تک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی آپ کی حیات مبارک میں حکم خدا پر استقامت کے ایسے نمونے دکھائی دیتے ہیں جن کی پیروی کرنا دوسروں کے لیے انتہائی دشوار دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ خود امام نے اپنے ایک خط میں اس نکتے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ (۴) اسی لیے آپ کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک انتہائی اعلیٰ نمونہ ہے جو اس راہ پر چلنے کے خواہشمند ہیں ایسا نمونہ جس سے ہمیشہ درس لینا چاہیے اور اس تک پہنچنے کے لیے اب

۱۔ مقتل الامام امیر المومنین۔ ص ۳۵۔ ۳۶

۲۔ ایضاً ص ۷۹۔ ش ۶۸

۳۔ ایضاً ص ۹۲۔ ۸۵ ص ۹۶۔ ش ۹۱

۴۔ نوح البلاغ۔ مکتوب ۴۵

بھی ایک طویل راستہ طے کرنا باقی ہے۔

بالفاظ دیگر امام کی سیرت، حیات انسانی میں اب تک سامنے آنے والے بہترین طرزِ ہائے زندگی میں سے ایک ہے۔ ایک ایسے انسانِ کامل کی زندگی ہے جو الٰہی انسان کا ایک سچا نمونہ ہے اور آپ کا شمار ان نادروں یا بایباروں میں ہوتا ہے جو زمین پر خلقِ خدا کے معنی میں ایک انسان کہے جانے کے مستحق ہیں۔ یہ زندگی اتنی جاذب ہے کہ آپ کے دوست کو آپ سے دوستی کی انتہائی بلند یوں پر پہنچا دیتی ہے اور آپ کے دشمن کو آپ سے دشمنی کے آخری درجے پر لے جاتی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: یہلک فیک رجلاً محب مفرط و مبغض مفرط (تمہارے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ تم سے حد سے زیادہ محبت رکھنے والے اور تم سے حد سے زیادہ دشمنی رکھنے والے) (۱) دشمنِ راہِ حق پر آپ کی استقامت کی وجہ سے آپ سے اس قدر بغض رکھتا ہے کہ اپنی دشمنی میں افراط کا شکار ہو جاتا ہے اور دوست آپ کی اسی خصوصیت کی وجہ سے آپ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کبھی کبھی افراط کر بیٹھتا ہے۔

آپ سے محبت کرنے والا شخص، ایک مخلص شیعہ کا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر یہی شخص تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو جائے تو غلو آمیز رجحانات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی انسان کی زندگی ہی میں اسے خدا کہا جانے لگا ہو۔ لیکن ایک ایسا معاشرہ جس میں خداوندِ عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنا عبد اور بندہ ہونے پر اس قدر زیادہ زور دیا، اُس معاشرے میں علیؑ کو خدا کہا جانے لگا، اگرچہ امام نے ایسا کہنے والوں کے خلاف انتہائی سخت رویہ اختیار کیا۔

امام کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو آپ کا زہد ہے، جس نے آپ کی پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک ایسا زاہد جس کے پاس ہر چیز ہے اور وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان سب سے پرہیز کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے عمر بن عبد العزیز کے سامنے زاہدوں کا ذکر کیا اور آپس میں زاہد ترین شخص کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہاں موجود بعض لوگوں نے حضرت ابوذر غفاری اور حضرت عمر کا نام لیا۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا: ازہد الناس علی ابن ابی طالب۔ (زاہد ترین انسان علی ابن ابی طالب ہیں)۔ (۲)

امام فقیر و نادار افراد کو اپنے پاس بلا کر ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آتے تھے۔ (۳) کبھی ایسا بھی ہوتا تھا

۱۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن کا تذکرہ بارہا منابع میں کیا گیا ہے اور امام بھی فرماتے ہیں: یہلک فی رجلاً محب مفرط

... و مبغض مفرط۔ نوح البلاغہ۔ خطبہ ۱۲

۲۔ انصاری و الموازنہ۔ ص ۲۴۰

۳۔ ایضاً۔ ص ۲۴۰

کہ نماز کے وقت آپ کا واحد لباس گیلا ہوتا تھا اور آپ اُسی کو زیب تن فرمالتے اور اسی حال میں خطبہ دیا کرتے۔ (۱) امام نے نہج البلاغہ میں بار بار اپنی سادگی کا ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک صحابی نے آپ کی انتہائی سادہ اور معمولی خوراک کو دیکھا تو کہا: آپ عراق میں ایسا کر رہے ہیں جہاں بہترین غذائیں موجود ہیں۔ (۲) امام خود ان باتوں کا بہترین مصداق تھے جن کی خلاف ورزی پر آپ نے نہج البلاغہ میں عثمان بن حنیف پر اعتراض کیا ہے یا جیسا آپ اپنے عمومی خطبوں میں لوگوں سے دنیا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔

اسود بن قیس کہتا ہے کہ حضرت علیؑ مسجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کو کھانا دیا کرتے تھے، لیکن خود اپنے گھر میں کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ کے ایک صحابی کہتے ہیں: میں نے سوچا کہ علیؑ اپنے گھر میں اس کھانے سے زیادہ لذیذ کھانا کھاتے ہوں گے جو وہ لوگوں کو مسجد میں کھلاتے ہیں۔ میں نے اپنا کھانا چھوڑا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ انہوں نے گھر جا کر فضلہ کو آواز دی۔ جب وہ آئیں تو آپ نے انہیں کھانا لانے کو کہا۔ فضلہ ایک روٹی اور لسی کا برتن لے آئیں اور بھوسی والی روٹی کے ٹکڑے لسی میں بھگوئے۔ میں نے امیر المومنین سے عرض کیا: اگر آپ بغیر بھوسی کے آنے کی روٹی لانے کو کہتے تو بہتر ہوتا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا: خدا کی قسم! میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہؐ کے گھر میں بغیر بھوسی کے آنے کی روٹی کھائی گئی ہو۔ (۳)

عقبہ بن علقمہ کہتے ہیں: میں حضرت علیؑ کے پاس آیا تو آپ کے سامنے کھٹی لسی رکھی ہوئی تھی، جس کی کھٹاس اور پانی کی زیادتی سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا: کیا یہ لسی نوش فرمائیں گے؟ امام نے فرمایا: اے ابانحوب! میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ بدتر غذا نوش فرماتے تھے اور میرے لباس سے بھی زیادہ کھردرا لباس زیب تن کرتے تھے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جو کام وہ کرتے تھے اگر میں نہیں کروں گا تو ان سے ملحق نہیں ہو سکوں گا۔ (۴) ایک مرتبہ آپ کے لیے فالودہ لایا گیا، اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا: جو چیز پیغمبر نے نہیں کھائی میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ (۵) اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا کھانا صحیح نہیں، بلکہ ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلق پیروی امام کی نظر میں اہمیت کی حامل تھی۔

۱۔ المعیار والموازنہ۔ ص ۲۴۱

۲۔ ایضاً۔ ص ۲۳۹

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۸۷ اور دیکھئے: الفارات۔ ج ۱۔ ص ۸۵۔ ۸۷۔ ۸۸

۴۔ الفارات۔ ج ۱۔ ص ۸۵

۵۔ ایضاً۔ ص ۸۸۔ ۸۹ اور دیکھئے: انبی صفحات کا حاشیہ

اس سلسلے کی ایک اور روایت اپنی اہمیت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ اسے پیش کیا جائے۔

ابوالشیخ انصاری (م: ۳۶۹) کہتے ہیں: امام نے عمرو بن سلمہ کو اصفہان کا حاکم مقرر کیا۔ جب عمرو (کوفہ) کی جانب آنے لگے تو راستے میں خوارج سے اُن کا سامنا ہوا۔ وہ ضلوان نامی شہر میں ٹھہر گئے، جبکہ ان کے پاس خراج اور تحائف بھی تھے، جب خوارج وہاں سے دور چلے گئے تو انہوں نے خراج کو ضلوان میں چھوڑا اور تحائف لے کر کوفہ آ گئے۔ امام نے حکم دیا کہ ان تحائف کو مسجد کوفہ کے صحن میں رکھ دیا جائے۔ اور عمرو کو مقرر کیا کہ انہیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ جناب ام کلثوم نے کسی کو عمرو کے پاس بھیج کر کہلوایا کہ: جو شہدہ لے کر آئیں ہیں اُس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دیں۔ عمرو نے اُس شہد کے دو کنستر (Tin) امام کی صاحبزادی کو بھیجوا دیئے۔

جب امام نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ان میں سے دو کنستر کم ہو گئے ہیں۔ آپ نے عمرو کو آواز دی اور ان دو کنستروں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا: نہ پوچھئے کیا ہوا ہے۔ پھر وہ گئے اور شہد کے دو کنستر وہاں لا کر رکھ دیئے۔ امام نے فرمایا: میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان دو کنستروں کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ام کلثوم نے کسی کو میرے پاس بھیجا تھا اور میں نے دو کنستر انہیں دے دیے تھے۔ امام نے فرمایا: کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تحائف لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو؟ اس کے بعد آپ نے وہ دونوں کنستر لانے کے لیے ایک آدمی کو ام کلثوم کے پاس بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ اُن میں سے کچھ شہد کم ہو گیا ہے۔ امام نے انہیں ایک تاجر کے پاس بھیجا کہ وہ کم ہونے والے شہد کی قیمت کا تعین کرے۔ یہ قیمت تقریباً تین درہم سے کچھ زیادہ بنی۔ امام نے کسی کو ام کلثوم کے پاس بھیجا کہ وہ یہ رقم ادا کر دیں اور اس کے بعد وہ شہد لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ (۱)

اس قسم کے کئی واقعات ”الغارات“ اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ خود امام کا یہ جملہ: اِنَّا الَّذِیْ اَهْنُتُ الدُّنْیَا (میں ہوں جس نے دنیا کو ذلیل کر دیا)۔ (۲) دنیا کے بارے میں امام کے طرزِ عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔

امام کی زندگی کا ایک اور پہلو سرکاری اہلکاروں کے ساتھ آپ کا رویہ ہے۔ آپ کے اس طرزِ عمل کے متعدد نمونے تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ امام ہر اعتبار سے اپنے اہلکاروں کے اعمال پر نظر رکھتے تھے اور اپنے مختصر دورِ حکومت میں آپ نے ان کے نام متعدد تنبیہی خطوط تحریر کیے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عمارہ ہمدانی کی بیٹی ”سودہ“ کی معاویہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ صفین کی جنگ میں موجود لوگوں میں سے تھیں۔ معاویہ نے اُن سے صفین کے بارے میں کچھ باتیں کیں۔ انہوں نے معاویہ سے مطالبہ کیا کہ بسر بن ارطاة کو اس کے عہدے سے الگ کر دیں، کیوں کہ وہ اُن پر ظلم و ستم کیا

۱۔ طبقات احمد شین باصمیان۔ ج ۱۔ ص ۲۷۸۔ ۲۷۹ اور دیکھئے: اخبار اصمیان۔ ج ۱۔ ص ۷۲

۲۔ حیاة الصحابہ۔ ج ۲۔ ص ۳۱۰

کرتا ہے۔ معاویہ نے اُن کی یہ درخواست قبول نہ کی۔ سودہ کچھ دیر کے لیے سجدے میں گر گئیں اور پھر سر اٹھایا۔ معاویہ نے پوچھا: یہ سجدہ کس لیے تھا؟ سودہ نے جواب دیا: ایک مرتبہ میں اس آدمی کی شکایت لے کر علیؑ کے پاس گئی تھی جسے انہوں نے ہمارے صدقات پر مقرر کیا تھا، وہ نماز میں مشغول تھے۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا: کس لیے آئی ہو؟ میں نے اس آدمی کی شکایت کی۔ امامؑ نے اسی وقت اپنی جیب سے ایک کھال نکالی اور عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنے کی دعوت دیتے ہوئے اس شخص کو تحریر کیا کہ جب یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اس کے مندرجات پر عمل کرو، یہاں تک کہ میں کسی کو بھیجوں جو معاملات کو تمہارے ہاتھ سے لے لے۔ پھر وہ تحریر آپ نے میرے حوالے کی، میں نے وہ اس شخص کو پہنچائی اور وہ معزول ہو گیا۔ (۱)

☆☆☆

امام حسن علیہ السلام

”قيل للحسن بن علي: ”فيك عظمة. قال: لا بل عِزَّة. قال الله تعالى:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.“

”حسن ابن علی سے کہا گیا: آپ عظیم ہیں۔ فرمایا: نہیں عزیز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: عزت اللہ کے

لیے اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔“

(ربیع الاول ۱۷۷ھ - ج ۳ - ص ۱۷۷)

امام حسنؑ کی شخصیت

امام حسن علیہ السلام تین ہجری پندرہ رمضان المبارک کی رات یا دن کے وقت دنیا میں تشریف لائے (۱) اگرچہ بعض روایات میں (آپ کی ولادت کا سال) دو ہجری نقل ہوا ہے (۲) جو درست دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کی ولادت کے دن اور مہینے میں کوئی اختلاف بیان نہیں ہوا ہے۔ آپ کی شہادت بھی بعض روایات میں بغیر کوئی دن متعین کیے ماہ صفر میں قرار دی گئی ہے۔ (۳) کلینی اور نو بختی کی روایت میں ہے کہ آپ کی رحلت ماہ صفر کے آخری دن واقع ہوئی تھی۔ (۴) شیخ طوسی نے ایک روایت میں آپ کی رحلت کا دن اٹھائیس صفر بیان کیا ہے۔ (۵) یعقوبی کے خیال میں آپ کی شہادت کا سال سن ۴۹ ہجری اور مہینہ ربیع الاول تھا اور انہوں نے آپ کی عمر مبارک ۴۷ سال بتائی ہے۔ (۶) آپ کی شہادت سن ۴۹ ہجری میں واقع ہوئی اس بارے میں بہت سے ماخذ (sources) متفق ہیں۔ (۷) بعض نے ۵۰ ہجری (۸) اور بعض نے ۵۱ ہجری بھی (۹) لکھی ہے۔

امام حسن علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں بکثرت روایات نقل ہوئی ہیں۔ ان روایات کے راوی بہت سے

- ۱۔ ارشاد۔ ص ۲۰۵ اثبات الوصیہ۔ ص ۱۵۴ تاریخ بغداد۔ ج ۱۔ ص ۱۴۱ نسب قریش زبیر بن بکار۔ ص ۴۰۰ الحجدی۔ ص ۱۳
- ۲۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۶۱ تہذیب۔ ج ۶۔ ص ۳۹ ایک روایت میں ہے کہ امام حسنؑ کی ولادت جنگ بدر سے ۹ دن قبل ہوئی تھی اس طرح سال ولادت ۲ ہجری ہوگا۔ الحجدی۔ ص ۱۳
- ۳۔ ارشاد۔ ص ۲۱۱ تہذیب۔ ج ۶۔ ص ۳۹
- ۴۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۶۱ فرق الشیعہ۔ ص ۴۲
- ۵۔ مصباح الحجدی۔ ص ۳۴۲ سار الشیعہ۔ ص ۲۷
- ۶۔ تاریخ یعقوبی۔ ص ۲۲۵
- ۷۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۶۱ تہذیب۔ ج ۶۔ ص ۳۹ المعارف ابن قتیبہ۔ ص ۱۴۲
- ۸۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۱۶۰ مصباح الحجدی۔ ص ۳۴۲
- ۹۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۴۹ تاریخ بغداد۔ ج ۱۔ ص ۱۴۰

علمائے اہل سنت اور علمائے شیعہ ہیں۔ (۱) تاریخ کے متعدد ادوار میں ایسی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں امام حسنؑ کے فضائل کو جمع کیا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں حالیہ زمانے تک بھی بہت کم قابل توجہ کاوشیں منظر عام پر آئی ہیں۔ بلکہ اکثر دوسرے اور تاریخی ادوار کی مانند اُس دور کے حوادث بھی بغیر کسی سنجیدہ تحقیق اور بنا کسی گہرے تجزیے و تحلیل کے اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ امام حسنؑ کے بارے میں نقل ہونے والے بہت سے فضائل سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو بھائیوں (حسین) سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ علیؑ لا اعلان ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حسینؑ سے آنحضرتؐ کے اظہار محبت کا انداز آپ کا منبر سے نیچے اترنا اور ان کے بوسے لے کر دوبارہ منبر پر تشریف فرما ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ انداز اور اظہار محبت ایک مقصد کے تحت تھا۔ (۲) علاوہ ازاں رسول اللہؐ سے منقول ہے کہ آپ نے امام حسنؑ کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے موقع پر فرمایا کہ: دیکھنے والے اس اظہار محبت سے اُن لوگوں کو مطلع کریں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ (۳) یا آپ فرمایا کرتے تھے کہ: میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اُس سے بھی محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے۔“ (۴)

”مباہلے“ میں امام حسنؑ کی موجودگی اور آپ کا اصحاب کساء میں سے ہونا رسول خداؐ کے نزدیک آپ کی اہمیت اور آپ کے اعتبار کی علامت ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام حسنؑ بختی بیعت رضوان میں موجود تھے اور نبی اکرمؐ نے اُن سے بیعت لی تھی۔ (۵)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ: ”لو كان العقل رجلاً لكان الحسن.“ (۱) اگر عقل کسی انسان کی صورت میں مجسم ہوتی تو وہ حسن ہوتے۔ (۶) ناکثین کی شورش کے موقع پر اہل کوفہ کو جنگ پر ابھارنے کے سلسلے میں امام حسنؑ کی کامیابی (۷) اس شہر کے لوگوں کے نزدیک آپ کی اہمیت اور اعتبار کی علامت ہے۔ رسول اللہؐ کی

۱۔ بطور نمونہ یہ کتابیں ہیں: ابن عساکر کی ”ترجمۃ الامام الحسن“ جو ان کی ”تاریخ دمشق“ میں شامل ہے اور دوسری ابن سعد کی ”ترجمۃ الامام الحسن“ جو ان کی ”طبقات الکبریٰ“ میں ہے۔

۲۔ نور الابصار۔ ص ۱۹۱۔ ۱۲۰ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۴۔ ص ۲۴، نظم درر السطین۔ ص ۱۹۵

۳۔ المستدرک حاکم نیشاپوری۔ ج ۳۔ ص ۳۱۴، ۱۷۱ اتحاف بحب الاشراف۔ ص ۳۳

۴۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۴۳۔ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضعاً الحسن حیوۃ و هو یقول: من احبنی فلیحبہ و لیبلغ الشاهد منکم الغائب و لولا غزوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما حدثت احداً شیئاً ثم فقد۔

۵۔ النیایۃ السیاسیۃ لایام الحسن۔ ص ۲۴، ۴۴

۶۔ فرائد السطین۔ ج ۲۔ ص ۶۸

۷۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۴۹

ایسی ہی احادیث کی وجہ سے مسلمان، فاطمہ زہرا علیہا السلام کے بچوں کو اولاد رسول سمجھتے تھے اور بنی امیہ اور ان کے بعد بنی عباس کے انکار کے باوجود مسلمانوں میں اس بات میں کوئی معمولی سا بھی شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ (۱)

انہی عظیم خصوصیات کی وجہ سے، حضرت علیؑ جیسی ہستی نے لوگوں میں اپنے جانشین کے طور پر آپ کا تعارف کرایا۔ عراق اور بہت سے دوسرے علاقوں کے لوگوں نے باضابطہ خلیفہ کی حیثیت سے آپ کی بیعت کی۔ اس کے باوجود مخصوص مفادات رکھنے والوں کی جانب سے مختلف علاقوں میں امامت کی شخصیت کو داندکار کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ کو ایک طرف تو تدبیر و سیاست سے بے بہرہ اور دوسری جانب (نعوذ باللہ) دنیا پرست اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے موقف کو حضرت علیؑ اور امام حسینؑ کے موقف کے برخلاف ظاہر کیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ کوشش کی گئی کہ بے بنیاد خبریں گھڑ کر امام حسنؑ کا تعارف ایک ایسے شخص کے طور پر کرایا جائے جو ہمیشہ شادیاں کرنے اور طلاق دینے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ (۲) ایک اور موقع پر دیکھتے ہیں کہ صلح سے متعلق روایات میں اس طرح ظاہر کیا گیا ہے جیسے امام صرف چند ایسے وعدوں پر جن کا تعلق مال و دولت سے تھا، حکومت سے کنارہ کش ہونے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یعنی آپ صرف ”دارا بگرد“ اور ”اہواز“ کا خراج اور کوفہ کے بیت المال میں موجود مال و دولت کا حصول چاہتے تھے۔ (۳)

انہی روایات میں یہ بات پیش کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ امام اپنے آپ کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اسے معاویہ کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ یہ محض ایک تہمت ہے۔ کیونکہ امام نے بار بار اس نکتے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ”خلافت صرف ان کا حق ہے اور آپ جبراً اسے معاویہ کے حوالے کر رہے ہیں۔“ (۴) امامت و ولایت کے مخالفین امام کی جانب سے یہ موقف منسوب کر کے آپ کی کردار کشی (جو زیادہ تر بنی عباس کی جانب سے کی گئی کیونکہ بنی حسن ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے تھے) کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور وہ حضرت علیؑ اور حتیٰ آپ کے بھائی حسین ابن علیؑ کی مذمت کو صحیح قرار دیتا تھا۔ چنانچہ امام کی زبانی یہ جھوٹا قول نقل کیا گیا ہے کہ: ”میں ملک کی خاطر معاویہ سے جنگ کرنے پر تیار نہیں ہوں۔“ (۵) یہ بات حضرت علیؑ کی جنگوں کی مذمت کے لیے اہل سنت کے

۱۔ الحیاء السیاسیہ لئلام الحسن۔ ص ۷۷، کشف الغمہ (ج ۱، ص ۵۵۰) میں ایک روایت آئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ معاویہ کا اصرار تھا کہ حسین کو حضرت علیؑ کی اولاد کہا جائے، فرزند رسول نہیں پکارا جائے۔

۲۔ الاتحاف۔ ص ۳۳

۳۔ آگے چل کر ہم اس مسئلے کا تجزیہ کریں گے۔

۴۔ امالی شیخ طوسی۔ ج ۲، ص ۱۷۲، تنبیح الصبا۔ ج ۳، ص ۳۳۸، حیات النعمان۔ ج ۱، ص ۵۸، بحار الانوار۔ ج ۳۳، ص ۳۰-۵۶، مناقب ابن

شیر آشوب۔ ج ۴، ص ۳۳

۵۔ ذخائر العقبین۔ ص ۱۳۹، درر نظم السطین۔ ص ۱۹۵

متعصب افراد کے کام آ سکتی تھی۔

اسی بنا پر یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ امام حسنؑ کی ولادت کے وقت آپ کے والد آپ کا نام ”حرب“ رکھنا چاہتے تھے۔ (۱) اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت علیؑ ابتدا ہی سے فطری طور پر جنگ و جدال کو پسند کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ امام حسنؑ نے فرمایا: ”عرب کی تمام طاقت میرے ہاتھ میں ہے، صلح کروں یا جنگ کروں سب میرے ساتھ ہوں گے۔“ (۲) اس کے علاوہ یہ کہ: ”ایک لاکھ یا چالیس ہزار افراد نے آپ کی بیعت کی اور حتیٰ لوگ انہیں اُن کے بابا سے بھی زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔“ (۳) اگر کوئی ان خلاف حقیقت روایات کو قبول کر لے تو قدرتی طور پر وہ یہی سمجھے گا کہ امامؑ نے حکومت راضی خوشی معاویہ کے حوالے کی ہے نہ کہ مجبوراً یہ کام کیا ہے۔ ان دونوں نظریات کا فرق بالکل واضح ہے۔

ایک اور نکتہ یہ ہے کہ مورخین کا یہ گروہ اپنی تاریخی روایات کے ذریعے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں باہمی اختلاف پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ امام حسینؑ نے اپنے بھائی کے موقف کو قبول نہیں کیا تھا اور ان کا نقطہ نظر کچھ اور تھا۔

ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: حسن مجھ سے ہے اور حسین علیؑ سے۔“ (۴) حالانکہ امام حسینؑ کے بارے میں ایک فضیلت جو بار بار دہرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ (رسول کریمؐ کا ارشاد ہے): ”حسین منی و انسا من حسین۔“ (حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں)۔ مذکورہ بالا روایت گھڑنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علیؑ کو ان کے بیٹے حسینؑ سے اس طرح جوڑا جائے کہ جیسے یہ دونوں ہی قتل و خوریزی چاہنے والے تھے۔

ان دو بھائیوں کے درمیان اسی فرق کو ثابت کرنے کے لیے یہ روایت بھی لاتے ہیں کہ: امام حسینؑ نے اپنے بھائی سے کہا: ”کاش آپ کے سینے میں میرا دل ہوتا اور میرے منہ میں آپ کی زبان۔“ (۵) حضرت ابو بکر کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ حسن ابن علیؑ کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ: بابی شبیب بالنبی ... لبس شبیباً بعلی (بے شک۔۔۔۔۔ آپ نبی سے مشابہ ہیں۔۔۔۔۔ نہ کہ علی سے)۔ (۶)

۱۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۲۶

۲۔ ایضاً۔ ص ۱۶۷ ذخائر العقبیٰ۔ ص ۱۳۹

۳۔ تہذیب البنہدیب۔ ج ۲۔ ص ۲۹۹ ذخائر العقبیٰ۔ ص ۱۳۸۔ ۱۳۹ تاریخ دمشق۔ ج ۴۔ ص ۲۱۲ الاتحاف۔ ص ۳۵

۴۔ ذخائر العقبیٰ۔ ص ۱۳۲

۵۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۲۳۳ ترجمہ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۱۴۵۔ ۱۴۶

۶۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۴۔ ص ۱۲۱

ان باتوں کو متاخرین نے فضیلت کے طور پر بیان کیا ہے، جبکہ ان میں سے متعدد اسی مقصد کے لیے گھڑی گئی ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ حضرت علیؑ اور عاشورا کا چہرہ بگاڑنے کے لیے اس قسم کی تصویر کشی عثمانی کتب کے حامی افراد کے کام آ سکتی ہے۔ امامؑ پر لگایا جانے والا ایک اور الزام یہ ہے کہ آپؑ حضرت عثمان کے طرفدار تھے۔ اس الزام کا خلاصہ یہ ہے کہ امامؑ اپنے والد کے مخالف تھے اور داخلی جنگوں میں خونریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔

اس قسم کے الزام کی وجہ، صلح کے مفہوم کو درست طور پر نہ سمجھنا ہے۔ اور غلط طور پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ امامؑ نے کافی قدرت و طاقت موجود ہونے کے باوجود حکومت کو معاویہ کے حوالے کیا تھا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی بات ایک جھوٹا الزام ہے۔ یہ الزام اس قدر عام تھا کہ حتیٰ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپؑ نے اپنے والد پر حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہونے کا الزام لگایا تھا۔ (۱)

گزشتہ مباحث میں ہم نے اشارہ کیا ہے کہ سوائے بنی امیہ کے جو اپنے سیاسی مقصد کی خاطر حضرت علیؑ پر قتل عثمان میں شرکت کا الزام لگاتے تھے کسی اور نے امامؑ پر یہ الزام نہیں لگایا۔ اس صورت میں کس طرح ممکن ہے کہ امامؑ کا بیٹا آپؑ پر قتل عثمان میں شرکت کا الزام عائد کرے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض مورخین نے کہا ہے کہ امامؑ نے اپنے بیٹے کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے اُن کے گھر بھیجا تھا۔ اگر یہ بات درست ہو (۲) تو اس کا مقصد حضرت عثمان کے قتل کو روکنا تھا۔ علاوہ ازاں خود امام حسنؑ اُن لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جنگ جمل میں جو بنیادی طور پر عثمانیوں کے خلاف تھی، اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپؑ کو فیوں کو جنگ پر اُکسانے اور انہیں میدان جنگ میں لانے کے لیے حضرت علیؑ کے نمائندے تھے۔ آپؑ مسجد کوفہ میں اپنی تقریر کے ذریعے تقریباً دس ہزار افراد کو عثمانیوں کے خلاف میدان جنگ میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ (۳) آپؑ نے اس سے پہلے حضرت عثمان کے ساتھ حضرت ابوذر کے تنازع میں بھی حضرت ابوذر کا ساتھ دیا تھا اور جلا وطنی کے وقت حضرت ابوذر کو وداع کرتے ہوئے اُن سے فرمایا تھا کہ: ”ان لوگوں کی طرف سے آپؑ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا جنہیں آپؑ دیکھ رہے ہیں۔۔۔ آپؑ صبر کیجیے یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حال میں ملاقات کریں کہ وہ آپؑ سے راضی ہوں۔“ (۴) جنگ صفین کے دوران عبید اللہ ابن عمر (جو ہرمزان اور

۱۔ دیکھیے: انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۱۲۔ اس تاریخی روایت میں آیا ہے کہ ”حسن“ نے امام علیؑ پر اعتراض کیا ہے۔ گویا خود خبر تو درست ہے لیکن یہ حسن ”حسن بصری“ ہیں نہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔

۲۔ ہمارے استاد سید جعفر مرتضیٰ نے اس بارے میں شک کا اظہار کیا ہے۔ الحیاء السیاسیہ للامام الحسن۔ ص ۱۳۹-۱۵۹

۳۔ وقعہ صفین۔ ص ۱۵ العقد الفرید۔ ج ۵۔ ص ۲۳

۴۔ الحیاء السیاسیہ للامام الحسن۔ ص ۱۱۳ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۸۔ ص ۲۵۳ العقدیر۔ ج ۸۔ ص ۳۰۱ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۱۷۲

ابولولو کے بیوی بچوں کے قتل کی وجہ سے حضرت علیؑ کے ہاتھوں قصاص سے بچنے کے لیے فرار ہو کر معاویہ کے پاس چلا گیا تھا) نے امام حسن کو ان کے بابا کے خلاف اُکسانے کی احمقانہ کوشش کی۔ امام نے اس کے مطالبے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ اسی کے بعد معاویہ نے کہا تھا کہ: وہ بھی اپنے باپ ہی کے بیٹے ہیں۔ (۱)

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جنگ صفین میں لوگوں کو قاسطین کے لشکر کے خلاف جنگ پر ابھارتے تھے۔ آپ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا: ”فاحتشدوا فی قتال عدوکم معاویہ وجنودہ“ فانہ قد حضر ولا تخاذلوا فان الخذلان یقطع نیاط القلوب۔“ (اپنے دشمن معاویہ اور اس کے سپاہیوں کے خلاف جنگ پر متحد ہو جاؤ اور سستی نہ کرو کیونکہ سستی دل کی رگوں کو کاٹ ڈالتی ہے)۔ (۲)

امام نے اپنی خلافت کے آغاز میں معاویہ کے نام لکھے گئے اپنے ایک خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اہل بیت کی حقانیت اور ان کی مظلومیت کا ذکر کیا تھا۔

یہ تمام چیزیں اس بات کی مضبوط دلیل ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تمام مراحل میں اپنے والد امام علی علیہ السلام کے یاور و مددگار رہے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ: ایک مرتبہ حضرت ابو بکر منبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حسن نے ان سے کہا: ”انزل عن منبر ابی۔“ (میرے بابا کے منبر سے نیچے اترے) اس موقع پر حضرت علیؑ نے فرمایا: ”ان هذا لشیء عن غیر ملائنا۔“ (یہ وہ مقام ہے جس کے ہمارے غیر حقدار نہیں ہیں)۔ (۳)

منبر خلافت پر متمکن ہونے کے بعد معاویہ کے خلاف جنگ کے معاملے میں امام حسن کا واضح موقف آپ کے اور امام علیؑ کے موقف کی یکسانیت کا گواہ ہے۔ بنی امیہ کے ساتھ امام حسن کی مخالفت اس قدر شدید تھی کہ آپ کی تدفین کے موقع پر مروان نے آپ کو رسول خداؐ کے نزدیک دفن ہونے کی اجازت نہیں دی اور کہا: ”کیسے ممکن ہے کہ عثمان تو بقیع سے باہر دفن ہوں لیکن حسن ابن علیؑ کی تدفین پیغمبر اکرمؐ کے پہلو میں ہو؟“ (۴)

یہ تمام باتیں اموی فکر کی مخالفت میں امام حسن کے دو ٹوک اور سخت موقف کی نشاندہی کرتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، صلح کے مسئلے کو بنیاد بنا کر اور معاویہ کی حکومت کو جائز قرار دینے کے لیے امام کے موقف کو غلط رنگ دیا

۱۔ وقعہ صفین۔ ص ۲۹ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۵۔ ص ۲۳۳ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۳۔ ص ۱۸۶۔ ۱۹۹

۲۔ وقعہ صفین۔ ص ۱۱۳

۳۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۶۰ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۱۲۶ ابن سعد نے اسی روایت کو امام حسین کے حضرت عمر کے ساتھ برتاؤ میں ذکر کیا ہے۔

۴۔ لقمہ درر السطین۔ ص ۲۰۵ روضۃ الواعظین۔ ص ۱۶۸ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۳۔ ص ۲۴۲ ذخائر العقبیٰ۔ ص ۱۴۲

گیا ہے۔

امام حسن اور مسئلہ امامت

مذہب اہل سنت میں اموی افکار کے جگہ پالینے کی ایک علامت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی چھ ماہ کے عرصے پر محیط خلافت سے بے توجہی ہے۔ وہ نہ تو اسے خلفائے راشدین کے عہد میں شمار کرتے ہیں اور نہ عہد ملوکیت میں۔ (۱) دراصل وہ اس خلافت کو باضابطہ طور پر مانتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ کوفہ میں مقیم اُس وقت تک باقی ماندہ مہاجرین و انصار کے ساتھ ساتھ عراقیوں اور سرزمین اسلام کے مشرقی علاقوں کے لوگوں نے خلیفہ مسلمین کی حیثیت سے امام حسن کی اطاعت کو قبول کیا تھا۔ لیکن واضح ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک گہرا شکاف پڑ چکا تھا اور اسی زمانے میں معاویہ بھی شام میں خلافت کے دعویدار تھے۔ اگرچہ خود اُن کے بقول انصار میں سے صرف ایک آدمی اُن کے ساتھ تھا۔ (۲)

واضح ہے کہ خلافت کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانے کا اصول نہ صرف اس زمانے میں قابل قبول نہ تھا، بلکہ تاریخ خلافت کے آخری دور تک بھی یہ بات قبول نہیں کی گئی تھی کہ عالم اسلام میں ایک ہی وقت میں دو خلیفہ موجود ہوں۔

جس وقت امام حسن علیہ السلام خلافت پر متمکن ہوئے اُس زمانے میں شام کے مقابلے میں عراق بدترین حالات کا شکار تھا۔ حکمت کے معاملے میں عراقیوں کے حصے میں جو شکست آئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ خوارج کی شورش نے بھی عراقی فوج کو انتہائی کمزور کر دیا تھا اور تین جنگوں کے بعد لوگ تھکن اور بے حالی کا شکار ہو چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں لوگوں سے بہت تقاضا کیا گیا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں لیکن بہت ہی کم لوگوں نے اس بات کو قبول کیا۔ (۳) اب حضرت علی کی شہادت کے بعد اور شام کے تسلط کے بارے میں عراقیوں میں پائی جانے والی شدید تشویش کی وجہ سے اس بات کی امید ہو چلی تھی کہ وہ اب بنیادگی سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ اس کام کے لیے کسی امام کا انتخاب کریں اور جیسا کہ اشارہ کیا گیا، ان کے سامنے امام حسن کے انتخاب کے سوا کوئی دوسرا

۱۔ البتہ تاریخی کتابوں میں عام طور پر آپ کا ذکر حضرت علی کی شہادت کے بعد ایک ایسی شخصیت کے طور پر کیا گیا ہے جو اہل کوفہ کی بیعت سے خلیفہ بنے۔ دیکھئے: تاریخ الخلفاء سیوطی۔ مسعودی کہتے ہیں کہ میں نے بعض تاریخی کتابوں میں دیکھا ہے کہ امام حسن کی خلافت کو شمار کرنے سے ”الخلافة بعدی ثلاثون سنة“ والی روایت درست ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ خود ہر خلیفہ کی مدت کا ذکر کرتے ہوئے اس حساب کو پیش کرتے ہیں۔ مروج الذهب۔ ج ۲۔ ص ۴۲۹۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عثمانی لوگ جو بعد میں اہل سنت مذہب کے بانی اور باعث بنے وہ تیسری صدی ہجری کے اوائل تک حضرت علی کی خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے۔

۲۔ طبقات الشراء۔ ص ۱۰۹ اور دیکھئے: الاستیعاب والمواہب۔ ج ۳۔ ص ۱۷۰

۳۔ دیکھئے: شرح نفع البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۰۔ ص ۶۷

راستہ نہیں تھا۔ قیس ابن سعد اور عبد اللہ ابن عباس کی بیعت نے امام حسن کے ہاتھوں پر عراقیوں کی بیعت کے لیے زمین ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عراق کی بیعت کے بعد حجازیوں نے بھی قدرے تامل کے بعد امام حسن کی بیعت کر لی۔ عوام الناس کے ساتھ ساتھ ایسے شیعہ بھی تھے جو دراصل امام حسن کی امامت کے معتقد تھے اور اسی بنیاد پر انہوں نے آپ کی بیعت کی تھی۔ دراصل کوفہ کا مذہبی رجحان (اس معنی میں کہ وہ حضرت عثمان کو قبول نہیں کرتے تھے اور حضرت علی کی حکومت کی تائید کرتے تھے) تشیع کی طرف تھا۔ یہ لوگ امام علی کی پانچ سالہ حکومت کے دوران امامت اور ان کے اصحاب کے زیر اثر علوی امراء ہو گئے تھے اور عثمانی رجحان سے متنفر ہو چکے تھے۔ حضرت علی ہی کے زمانے میں کوفہ میں حضرت عثمان کی مخالفت کا عالم یہ تھا کہ جریر بن عبد اللہ بخلی نے کہا تھا کہ: میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جس میں باقاعدہ طور پر عثمان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ (۱)

حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگ امام حسن کے علاوہ اور کس کا انتخاب کر سکتے تھے؟ البتہ مہاجرین و انصار اور حتی قریش میں سے بھی کچھ اصحاب کوفہ میں موجود تھے اور خود عبد اللہ ابن عباس جیسی شخصیت بھی وہاں موجود تھی اس کے باوجود امام حسن کے انتخاب میں معمولی سا تامل بھی نہیں کیا گیا اور کسی اور شخص کا نام تک نہیں لیا گیا۔ البتہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ عراق کے لوگ ”حسن ابن علی کو ان کے والد سے زیادہ پسند کرتے تھے“ (۲) بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے پاس اسکے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ یہ یاد دہانی اس لیے کرائی گئی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کے لیے تمام مواقع موجود تھے خود انہوں نے ہی مقابلہ جاری نہ رکھنا چاہا۔

جہاں تک شیعہ نظریہ امامت کا تعلق ہے تو ایسے شواہد موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے امام حسن کو اپنے جانشین کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا۔ اگرچہ اہل سنت نے ان شواہد کا تذکرہ ولایت عہدی کے عنوان سے نہیں کیا ہے۔ (۳) اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت متعدد کتابوں میں نقل ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ: ”الحسن و الحسين امامان۔ فاما و قعدا۔“ (حسن اور حسین دونوں امام ہیں چاہے قیام کریں چاہے قیام نہ کریں)۔ (۴) مذکورہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی امامت منصوص تھی۔ اس بارے میں تاریخی اعتبار سے بھی ایسی روایتیں موجود ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کی امامت کے بارے میں شیعہ نظریہ امامت پر دلیل ہیں۔

۱۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۶۔ ص ۳۰ اور ج ۷۔ ص ۲۸۲

۲۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۱۷۱

۳۔ ابن ابی الدنیائے ایک روایت نقل کی ہے کہ علی نے اپنے کسی جانشین کا تعارف نہیں کرایا تھا دیکھئے: مقتل امیر المومنین۔ ص ۶۱

۴۔ مجمع البیان۔ ج ۲۔ ص ۲۰۳ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۵۹ ارشاد۔ ص ۲۲۰

نصر بن مزاحم کی روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ”اعور حشّی“ نے امام سے کہا: اللہ آپ کی کامیابی اور شاد کامی میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے نور الہی میں مشاہدہ کیا۔۔۔ آپ امام ہیں اور اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد رہبری ان دو (یعنی حسن و حسینؑ) کے لیے ہے۔ میں نے چند اشعار کہے ہیں انہیں سماعت فرمائیے: اے ابوالحسن! آپ نصف النہار کا چمکتا سورج ہیں اور یہ دو (آپ کے بیٹے) خلافت کے درمیان دکتے چاند ہیں۔ آپ اور یہ دو بیٹے آخری سانسوں تک کانوں اور آنکھوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ بلند مقام پر فائز ایسے نیک لوگ ہیں جن کے دامن عزت تک کسی انسان کی رسائی نہیں۔ (۱)

مذہب بن جارد نے بھی میدان صفین میں امام علی علیہ السلام سے کہا: ”فان تہلک فہذان الحسن والحسین انمتنا من بعدک۔“ (اگر آپ مارے گئے تو یہ حسن اور حسین آپ کے بعد ہمارے امام ہیں) انہوں نے ایک شعر میں کہا:

ابا حسن انت شمس النہار و ہذان فی الداجیات القمر

و انت و ہذان حتی الممات بمنزلۃ السمع بعد البصر (۲)

اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی کے زمانے سے آپ کے اصحاب آپ کے بعد حسین علیہما السلام کی رہبری کے قائل تھے اور ہم جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد شیعیان کوفہ نے امام حسینؑ کے نام مکتوب ارسال کیے جن میں انہیں اپنا امام تسلیم کیا گیا تھا۔

عبداللہ ابن عباس نے بھی لوگوں کو امام حسن کی طرف دعوت دی اور کہا کہ: وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور تمہارے امام کے وصی ہیں۔ ان کی بیعت کرو۔ (۳) امام حسن نے بھی معاویہ کے نام اپنے ایک خط میں لکھا: ”جب میرے والد کا آخری وقت آیا تو انہوں نے یہ ”امر“ اپنے بعد میرے حوالے کیا۔“ (۴) یثیم بن عدی نے اپنے متعدد بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: حسن ابن علی اپنے والد کے وصی تھے۔ (۵) ابوالاسود دہلی جو بصرہ میں تھے

۱۔ وقتہ صفین۔ ص ۳۲۳۔ ۳۲۵ (پیکار صفین۔ ص ۵۸۰) طبقات الکبریٰ۔ ج ۳۔ ص ۳۴

۲۔ الفتوح۔ ج ۳۔ ص ۱۲۷

۳۔ ارشاد۔ ج ۲۔ ص ۸ (وہ متن جو ابن ابی الحدید جلد ۱۶ صفحہ ۳۰۔ ۳۱ اور مقاتل الطالیین صفحہ ۳۳ میں آیا ہے اس میں لفظ ”وصی“ نہیں ہے)

۴۔ الفتوح۔ ج ۴۔ ص ۱۵۱ (اصنہائی) مقاتل الطالیین صفحہ ۳۶ اور ابن ابی الحدید جلد ۱۶ صفحہ ۲۴ میں آیا ہے کہ: ولانی المسلمون الامر من بعدہ۔ ان دونوں نصوص کا فرق بالکل واضح ہے)

۵۔ العقد الفرید۔ ج ۴۔ ص ۴۷

انہوں نے بھی امام حسن کے لیے بیعت لیتے وقت کہا: وہ اپنے والد کی جانب سے ”وصایت اور امامت“ تک پہنچے ہیں۔ (۱) لوگوں نے بھی امام سے کہا کہ آپ اپنے والد کے جانشین اور وصی ہیں اور ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں۔ (۲)

بہر صورت، مجموعی طور پر یہ بات تسلیم کیے جانے کے قابل ہے کہ امام علی نے اپنے بیٹے کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کیا تھا جسے وہ اپنے جانشین کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔ (۳) ایک مرتبہ، جمعے کے دن جبکہ آپ کچھ بیمار تھے، آپ نے حکم دیا کہ حسن نماز پڑھائیں۔ (۴) اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ کوفہ کے شیعہ اپنے مذہبی روحان کی وجہ سے امام حسن کی طرف آئے، اس مرحلے پر اہل بیت اور مقام امامت کے بارے میں خاص شیعہ تعلیمات بھی پیش نظر رہنی چاہئیں، تمام کتب میں نقل ہونے والا امام حسن کا پہلا خطاب انہی سے متعلق ہے: ”جو کوئی مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے اور جو مجھے نہیں پہچانتا (تو جان لے کہ) میں محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرزند حسن ہوں، میں بشیر و نذیر کا فرزند ہوں۔ میں خدا کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والے کا فرزند ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کا لقب سراج منیر (روشن چراغ) ہے۔ میں اُن اہل بیت میں سے ہوں جن سے خدا نے رجس و پلیدی کو دور اور انہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے وہ لوگ جن کی دوستی کو خدا نے اپنی کتاب میں واجب قرار دیا ہے (خداوند عالم نے فرمایا ہے: کہہ دو کہ میں تم سے اس رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قریبداروں کے ساتھ محبت کے)۔ (۵) اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ پس نیک کام ہم اہل بیت سے محبت رکھنا ہے۔“ (۶)

مسعودی نے امام حسن کے خطبوں میں سے ایک خطبے کا کچھ حصہ نقل کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ: ”ہم حزب اللہ کامیاب ہیں، ہم رسول اللہ کے نزدیکی قریبدار ہیں، ہم اہل بیت طیب و طاہر اور ”مختلین“ میں سے ایک ہیں جنہیں رسول خدا نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے جبکہ (اس میں سے) دوسری وہ کتاب

۱۔ الاغانی۔ ج ۱۱۔ ص ۱۱۶

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۴۴۔ ص ۴۳

۳۔ دیکھئے: الحیاة السیاسیة للإمام الحسن۔ ص ۴۸، ۴۹

۴۔ مروج الذهب۔ ج ۲۔ ص ۴۳۱

۵۔ بریکٹ میں موجود عبارت اس آیت کا پہلا حصہ ہے جس سے استناد کیا گیا ہے اور جو اصل روایت میں نہیں ہے اور آیت کا اگلا حصہ پہلے حصے پر تکیہ کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے۔

۶۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۳۳ شرح فتح البلاء ابن ابی الحدید۔ ج ۱۶۔ ص ۳۰، ۳۱ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۶۷ انساب الاشراف۔

ج ۳۔ ص ۲۸ حیاة الصحابة۔ ج ۳۔ ص ۵۲۶، ۵۲۷

خدا ہے جس میں کسی طرف سے باطل کے داخلے کی گنجائش نہیں ہے۔۔۔ پس ہماری اطاعت کرو کہ ہماری اطاعت واجب ہے۔ کیونکہ یہ خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت سے ملحق ہے۔ اگر کسی چیز میں نزاع کر بیٹھو تو اسے خدا اور رسول کے پاس لے جاؤ۔۔۔ اور اگر رسول اور اولی الامر کے پاس لے جایا جائے تو یقیناً جو اہل استنباط علم ہیں وہ اسے جان لیں گے۔“ (۱)

ہلال بن یساف کہتا ہے: میں حسن ابن علی کے خطبے میں موجود تھا، آپ فرما رہے تھے: اے اہل کوفہ! ہمارے بارے میں خدا سے ڈرو۔ ہم تمہارے امیر اور تمہارے مہمان ہیں۔ ہم وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے: اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا (۲) گویا یہ خطبہ اس واقعے کے بعد تھا جس میں ساباط کے مقام پر امام زخمی ہوئے تھے۔

امام حسن علیہ السلام بھی گزشتہ خلفا کی بیعت کے سلسلے میں انصار اور مہاجرین کے طرز عمل کے باوجود اپنے والد کی طرح خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ معاویہ کے نام امام حسن کا مکتوب حضرت علی کے اُن بعض اظہارات کی مانند ہے جن میں آپ نے گزشتہ خلفا کے انتخاب پر اعتراض کیا تھا۔ اس خطبے میں امام سقیفہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتے داری پر مبنی قریش کے استدلال اور عربوں کی جانب سے اس استدلال کو قبول کر لینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ہم نے بھی قریش پر یہی استدلال کیا تھا لیکن عربوں نے قریش کے مقابل جو انصاف کیا، انہوں نے ہمارے لیے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ان سب نے مل کر ہم پر ظلم روا رکھا اور ہماری دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔“ اس کے بعد امام فرماتے ہیں: ”ہم نے منافقین اور دوسرے گروہوں کے خوف سے سب کچھ برداشت کیا اور کچھ نہیں بولے یہاں تک کہ آج ہم تم جیسے شخص کے ہاتھوں مشکلات میں گرفتار ہو گئے ہیں ایسا شخص جس کا نہ دین میں کوئی سابقہ ہے اور جس کا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کی کتاب کا بدترین دشمن تھا۔“ اس کے بعد امام نے معاویہ سے مطالبہ کیا کہ بیعت کرنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی اُن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ معاویہ نے اس خط کے جواب میں سقیفہ کے مسئلے پر امام کے طرز عمل کے حوالے سے لکھا: اس طرح آپ نے صراحت کے ساتھ ابوبکر، عمر اور ابوعبیدہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے نہ صرف انہیں بلکہ مہاجرین و انصار کے نیک لوگوں کو بھی۔ آج ہم آپ کی فضیلت اور سبقت کا انکار نہیں کرتے۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ تشخیص دی کہ اسلام کی حفاظت کے لیے اُن لوگوں کا انتخاب کیا جائے نہ کہ آپ کا۔

۱۔ مروج الذهب۔ ج ۲۔ ص ۴۴۲ (سورۃ نساء، آیت ۸۳)

۲۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۶۷

آج میرے اور آپ کے درمیان وہی اختلاف ہے جو ابوبکر اور آپ کے والد کے درمیان رسول خدا کی وفات کے بعد تھا۔ اگر میں جانتا کہ آپ رعایا پروری امت کی حفاظت اچھی سیاست مال (دولت) کی فراہمی اور دشمن سے رو برو ہونے کی قوت میں مجھ سے بہتر ہیں تو میں آپ کی بیعت کر لیتا۔ لیکن میں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے بہت زیادہ تجربہ رکھتا ہوں۔ عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں اس لیے سزاوار ہے کہ آپ میری حکمرانی قبول کر لیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں تو میں اپنے بعد حکومت آپ کے حوالے کر دوں گا اور عراق کے بیت المال سے آپ کو کثیر مال و دولت عطا کروں گا اور عراق کے جس حصے کا خرانچ چاہیں گے وہ آپ کے اختیار میں دے دوں گا۔ (۱)

حضرت علیؓ اور ان کے فرزند کے ساتھ اپنے تنازع کے حضرت ابوبکر اور حضرت علیؓ کے درمیان اختلافات کے مشابہ ہونے کی طرف معاویہ نے اپنی اور محمد ابن ابوبکر کے درمیان ہونے والی خط و کتابت میں بھی اشارہ کیا ہے۔ (۲) معاویہ اپنے آپ کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا جانشین سمجھتے تھے اور شدت کے ساتھ ان کا دفاع کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے اس عمل سے سیاسی فائدہ بھی اٹھانا چاہتے تھے۔ حضرت علیؓ کے ساتھ اپنی محاذ آرائی کے زمانے میں بھی انہیں لکھا تھا کہ: آپ نے خلفا کے خلاف ”بغاوت“ کی ہے۔ اور امام نے جواب دیا تھا کہ: ”اگر انہوں نے ایسا کیا بھی ہے تو اس پر وہ معاویہ سے معذرت طلب نہیں کریں گے۔ مزید یہ کہ انہوں نے بغاوت نہیں کی البتہ ان کے کچھ اقدامات پر تنقید کی ہے اور اس بارے میں وہ کسی سے معذرت نہیں کریں گے۔“ (۳)

بہر طور مختلف عوامل اس بات کا سبب بنے کہ عراق اور حجاز کے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کہا گیا ہے کہ قیس بن سعد نے بیعت کے وقت کہا کہ: میں کتاب خدا سنت رسول اور ظالموں کے خلاف جہاد پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ لیکن امام نے صرف کتاب و سنت کو قبول کیا اور فرمایا: یہ ہر شرط سے بڑھ کر ہیں۔ (۴) مدائنی کہتا ہے: حضرت علیؓ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن عباس گھر سے باہر آئے اور کہا کہ: علیؓ سے ایک باقی رہ گیا ہے (وقد ترک خلفاً) اگر پسند کرو تو وہ (بیعت کے لیے) باہر تشریف لائیں اور اگر تمہیں پسند نہیں تو کسی کو کسی پر کوئی

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۶، ص ۳۳-۳۶ (تخصیص کے ساتھ) الفتوح۔ ج ۳، ص ۱۵۱-۱۵۳، مقاتل الطالیین۔ ص ۶۲-۶۸

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۴، ص ۳۱ معاویہ نے محمد بن ابی بکر کو لکھا: میں اور تمہارے والد علیؓ کی برتری سے واقف تھے، لیکن جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو ”فکان ابوک و فاروقہ اول من ابتز حقہ و خالفہ علی امروہ۔“ تو تمہارے والد اور فاروق وہ پہلے افراد تھے جنہوں نے ان کا حق چھین لیا اور ان کی خلافت کی مخالفت کی۔ مروج الذهب۔ ج ۳، ص ۱۱-۱۳

۳۔ نہج البلاغہ۔ مکتوب ۲۸

۴۔ تاریخ طبری۔ ج ۵، ص ۱۵۸

حق نہیں ہے۔ لوگ حضرت علیؑ پر رونے لگے اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ امام حسنؑ گھر سے باہر تشریف لائے اور خطبے کے دوران اہل بیت کے بارے میں آیہ تطہیر کی تلاوت فرمائی اور لوگوں نے ان کی بیعت کی۔ (۱) اسکے بعد امام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”تم لوگوں نے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے اختیار سے میری بیعت کی ہے۔“ (۲) اصفہانی کی روایت میں آیا ہے کہ: ابن عباسؓ نے لوگوں کو امام حسنؑ کی بیعت کی دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں کوئی ان سے زیادہ محبوب اور ان سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ اسکے بعد لوگوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (۳)

یہاں ایک اور مسئلہ قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ خلافت کے معاملے میں حرمین (مکہ و مدینہ) کے رہنے والوں کی بیعت ایک مانا ہوا سیاسی اصول تھا۔ اس زمانے میں جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تقریباً تیس سال گزر چکے تھے اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد فتوحات اور جنگ جمل و صفین کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی مزید یہ کہ اب مدینہ بھی خلافت کا مرکز نہیں رہا تھا اس صورت میں مذکورہ اصول یعنی مدینہ میں رہنے والے مہاجرین اور انصار کی بیعت، کوان دو اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح اس مسئلے میں ایک مشکل پیدا ہو گئی جو خود اس بات کی علامت ہے کہ حالات بدل رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس اصول کے ختم ہوتے ہی اسکی جگہ پر معاویہ کی جانب سے ولی عہدی کا اصول پیش کیا گیا۔ اسکے ساتھ ساتھ اس بات کا ضافہ بھی کیا جائے کہ قریش کے سرداروں میں کم ہی کوئی ایسا شخص باقی رہا تھا جو خلافت کا مدعی ہو سکے۔ معاویہ نے ابن عباسؓ کے نام خط میں لکھا: اب قریش کے معاملے میں خدا سے ڈرو! ان میں سے صرف چھ افراد باقی بچے ہیں دو افراد شام میں جو میں اور عمرو بن عاصؓ بین دو حجاز میں جو سعد بن ابی وقاصؓ اور عبداللہ بن عمرؓ ہیں اور دو عراق میں جو تم اور حسن ابن علیؑ ہو۔ (۴)

ایسے حالات میں عراق صرف فرزند علیؑ ہی پر اعتماد کر سکتا تھا اور اُس نے ایسا ہی کیا۔ البتہ اہل عراق کچھ ایسی مشکلات کا شکار تھے جن کی بنا پر وہ اپنی منتخب کردہ راہ پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ امام حسنؑ کی بیعت کے موقع پر وہ لوگ جنہیں معاویہ کے ساتھ جنگ پر اصرار تھا ان کی رائے تھی کہ بیعت کی شرائط میں معاویہ کے خلاف جنگ کو بھی شامل کیا جائے۔ یعنی ہم معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام حسنؑ یحییٰ علیہ السلام یہ شرط قبول کرنے پر تیار نہیں ہوئے اور فرمایا: ”ان سے صرف اس شرط پر بیعت لیں کہ ہم جس سے جنگ کریں گے وہ بھی اُس سے

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی اللہؑ۔ ج ۱۶ ص ۲۲ اور دیکھئے: ص ۲۸

۲۔ الفتوح۔ ج ۳ ص ۱۵۶

۳۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی اللہؑ۔ ج ۱۶ ص ۳۱

۴۔ الامامہ و السیاسة۔ ج ۱ ص ۱۳۳ انساب الاشراف۔ ج ۴ ص ۱۰۵ ش ۳۱۵

لڑیں گے اور ہم جس سے صلح کریں گے وہ بھی اس سے صلح کریں گے۔“ (۱) قدرتی بات ہے کہ معاشرے کا رہبر ایسی کسی شرط کی بنیاد پر کسی سے بیعت نہیں لے سکتا۔ بلکہ اس کو جنگ اور صلح جیسے اہم معاملات میں با اختیار ہونا چاہئے۔ امام کی اس بات (جیسا کہ بعض لوگوں نے اس سے یہی مراد لی ہے) کے معنی یہ نہیں ہیں کہ امام ابتدا ہی سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ (۲) کیونکہ امام کے بعد کے اقدامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خود ان لوگوں میں سے تھے جنہیں معاویہ کے خلاف جنگ پر اصرار تھا۔ اس شرط کو قبول نہ کرنے کا اصل مقصد معاشرے کے رہبر کی حیثیت سے اپنے اختیار اور اقتدار کی حفاظت کرنا تھا۔ ان کی شرط کو قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے ایک فوجی سپہ سالار کا انتخاب کیا ہے نہ کہ معاشرے کے لیے کسی امام کا۔ شیخ مفید کی تحریر کے مطابق: امام کے ہاتھ پر بیعت بروز جمعہ ۲۱ ماہ مبارک رمضان سن ۴۰ ہجری کو ہوئی تھی۔ (۳)

اہل کوفہ کی مذہبی اور سیاسی خصوصیات

غیر مناسب نہ ہوگا اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے کے سیاسی مسائل بیان کرتے ہوئے آغاز میں عراق کی عمومی صورتحال کی طرف کچھ اشارہ کر دیا جائے۔ عراق ابتدائی اور اہم اسلامی سرزمینوں میں سے ایک سرزمین ہے جس نے خلافت کے پورے دور میں کئی صدیوں تک عالم اسلام پر حکمرانی کی ہے اور جس نے اپنے سینے میں اہم انقلابات اور بے شمار حوادث و واقعات کو محفوظ کیا ہوا ہے۔

ابتدا میں عراق بصرہ اور کوفہ کے دو شہروں کی صورت میں ”عسراقین“ کے نام سے وجود میں آیا اور بعد میں بغداد کے وجود میں آنے کے بعد عالم اسلام میں زیادہ اہم کردار کا حامل ہوا۔ جن برسوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی بغداد کی تاسیس میں سو سال باقی ہیں۔ واقعہ جمل کے بعد بصرہ مدتوں تک ”عثمانی مذہب“ شہر رہا تھا۔ (۴) اگرچہ بعد میں وہاں ”معتزلہ“ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ایک حد تک توازن آ گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں شہر کوفہ ہمیشہ ایک شیعہ مرکز کے طور پر پہچانا جاتا تھا اور اسکی یہ شہرت بنی امیہ کے پورے دور حکومت کے دوران جاری رہی اور بعد میں بھی اس

۱۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۵۴۔ ۱۵۵ تاریخ طبری۔ ج ۵۔ ص ۱۵۸ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۲۹

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۲۹

۳۔ ارشاد۔ ج ۲۔ ص ۹

۴۔ مسند ابن جعد۔ ج ۱۔ ص ۵۲۷۔ اس روایت میں آیا ہے کہ قتادہ نے دوسری صدی ہجری میں سنا کہ بصرہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو علی کو عثمان پر ترجیح دیتے ہیں تو اس نے کہا: خدا کی قسم تم سے پہلے اس شہر کے لوگ ایسے نہیں تھے۔

شہر کے لوگ اپنے شیعہ عقیدے پر قائم تھے۔ اسکے باوجود یہ شہر مختلف موقعوں پر کبھی ”مذمت و ملامت“ اور کبھی ”تعریف و تجحید“ کا مستحق بنا رہا۔ اسی لیے اس شہر کے لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس مسئلے کی حقیقت کا درج ذیل چند نکات سے سراغ لگایا جاسکتا ہے:

الف: اس شہر کے لوگ مختلف زمانوں میں مختلف موقف رکھتے تھے: تاریخ کے ایک زمانے میں انہوں نے اہل بیت کے دفاع کا موقف اختیار کیا اور بے مثال شجاعت کے ساتھ علوی گروہ کو مضبوط کیا۔ جیسا کہ جمل کے واقعے میں انہی لوگوں کی مدد سے حضرت علی علیہ السلام ناکثین کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن حضرت علیؑ کی خلافت کے ٹھیک آخری ایام میں اہل کوفہ نے امام کی مدد میں سستی دکھائی اور حق کی شکست اور باطل کی کامیابی کا سبب فراہم کیا۔ بعد میں باوجود یکہ ان کے درمیان بہت سے شیعہ تھے (۱) لیکن عوام الناس نے حسن ابن علیؑ کی مدد کرنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا اور انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ یہی محرم ۶۱ ہجری میں بھی ذہرایا گیا۔ اس کے باوجود ان میں سے تو ابیہن کے نام سے ایک بڑے گروہ نے اپنے گزشتہ کردار سے توبہ کی اور ان میں سے بیشتر لوگ قیام تو ابیہن کے دوران شہید ہو گئے۔ ان (کوفیوں) میں سے بہت سے لوگوں کا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے مختار بن ابی عبیدہ کا ساتھ دینا ان کے شیعہ موقف کی ایک اور علامت ہے۔ اس کے مقابلے میں سن ۱۲۲ ہجری میں زید بن علیؑ کا ساتھ دینے کے سلسلے میں ان کی کوتاہی کو علویوں کے ساتھ ان کی بے وفائی قرار دیا گیا ہے۔

ب: اہل کوفہ کے بارے میں ان متضاد آراء کی ایک اور وجہ اس شہر میں مختلف سیاسی اور مذہبی گروہوں کی موجودگی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ”خارجی“ افکار کا حامل تھا۔ ”أشراف“ کے عنوان سے ان کا ایک اور گروہ کم و بیش بنی امیہ کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ تیسرا گروہ یعنی ”شیعہ“ اہل بیت کے فدائی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اچھے لوگ اپنے صحیح اعمال کی وجہ سے بہترین تعریفوں کے حقدار بنے اور ان کے گمراہ عناصر صرف زید بن رسول کو قتل کرنے کی حد تک آگے بڑھ گئے۔

ج: کوفہ کی قبائلی ترکیب بھی اہل کوفہ کے اس قدر جیزی سے بدلنے موقعوں میں موثر تھی۔ قبائلی تعصبات نے انہیں شدت پسند نفسیات کا شکار کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ انتہائی عارضی امور کو دیکھ کر فیصلے کر لیا کرتے تھے۔ یہ فیصلے زیادہ تر ان کے قبائلی مفادات کی خاطر ہوتے تھے۔ یہ خود اہل کوفہ میں یکجہتی کے فقدان کی ایک وجہ شمار ہوتی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے بنی امیہ نے بار بار فائدہ اٹھایا۔

۱۔ یہ لوگ امام حسن کو خدا کی طرف سے مقرر کیا جانے والا امام نہیں مانتے تھے بلکہ زیادہ تر سیاسی شیعہ تھے۔

جس چیز کا اس وقت یہاں ذکر ضروری ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی امامت کے وقت اہل عراق کے حالات سے شناسائی ہے۔ ہمارے خیال میں اگر ان لوگوں کو اچھی طرح پہچان لیا جائے تو بعد میں عراق میں پیش آنے والی تبدیلیوں کو بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

شیخ مفید امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو چند گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں: پہلا گروہ شیعہ بنی علی کا تھا، دوسرا گروہ خوارج کا جو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے اور کیونکہ امام حسن شام کے خلاف جنگ کا ارادہ رکھتے تھے اس لیے وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ تیسرا گروہ ان لاطمی لوگوں کا تھا جو مال غنیمت کے خواہشمند رہتے تھے۔ چوتھا گروہ وہ عوام الناس تھے جنہیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ کیا کریں؟ پانچواں گروہ ان لوگوں کا تھا جو قبائلی تعصب کی بنا پر دین پر توجہ کے بغیر صرف اپنے سرداروں کے تابع تھا۔ (۱)

ان میں سے تیسرا گروہ تعداد میں سب سے زیادہ تھا۔ عراق کی سرزمین مشرق کی فتوحات کا مرکز شمار ہوتی تھی اور تمام ہی جنگوں میں بہت سامان غنیمت ان کے حصے میں آتا تھا۔ لیکن جب سے حضرت علی اس علاقے میں آئے تھے اس وقت سے یہ لوگ داخلی جنگوں میں پھنس گئے تھے اور اسی وجہ سے یہ لوگ اولاد علی کو اپنا مقروض سمجھتے تھے۔ (۲) نئے حالات میں وہ جنگ نہروان کے بعد کسی نئی جنگ کے آغاز کو اپنی مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے۔ معاویہ کی پھیلائی ہوئی افواہوں کے نتیجے میں (وہ یہ کام عراق میں موجود اپنے جاسوسوں کے ذریعے کیا کرتا تھا) عراقیوں میں شک و شبہ پھیل گیا تھا۔ خوارج کی پیدائش نے اس تردد میں مزید اضافہ کیا اور بہت سے لوگ ان حالات کے صحیح تجزیے اور تحلیل کی قوت سے محروم ہو چکے تھے۔

مندرجہ بالا باتوں سے ہٹ کر ایک اور قابل بیان حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر عراقیوں نے سو سال تک اپنے حکمرانوں کے ساتھ اپنے طرز عمل میں اپنی طبیعت کا اظہار کیا تھا۔ ایران کی فتح کے برسوں میں ان لوگوں میں جو فخر و ناز پیدا ہوا تھا وہ اس بات کا سبب تھا کہ یہ لوگ (مرکز خلافت) مدینہ النبی پر بھی حاوی ہو گئے تھے اور جب بھی وہ کسی گورنر کو معزول کرنا چاہتے تو حتیٰ حضرت عمر جیسے خلیفہ کو بھی اسے معزول کرنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ لہذا وہ شخصیات جو مکار اور فریبی نہیں ہوا کوئی تھیں، وہ ان سے مغلوب نظر آتی ہیں۔ عمار بن یاسر ایک پاک باز شخصیت کے طور پر اور سعد بن ابی وقاص ایک غیر سیاسی فرد کی حیثیت سے ان افراد میں سے ہیں جو زیادہ عرصے کو فہ میں نہ رہ سکے۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ ایک طاقتور

۱۔ ارشاد ج ۲ ص ۱۰ الفصول المہمہ۔ ص ۱۴۷ بحار الانوار ج ۴۳ ص ۶۶۵ مناقب ابن شہر آشوب ج ۴ ص ۳۲، صلیح الامام الحسن۔

ص ۶۸-۶۹

۲۔ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ امام حسن نے اس بات کو صراحت سے بیان کیا ہے۔

فاجر انسان کی حیثیت سے (جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اس کی یہی خصوصیت بیان کی تھی) مدتوں کوفہ کا حاکم بنا رہا۔ بعد میں جب حضرت علیؓ علیہ السلام نے مدینہ سے اس شہر میں ہجرت فرمائی تو کوفہ نے وسعت اختیار کر لی اور عالم اسلام میں اس کا کردار کئی گنا بڑھ گیا۔ حضرت علیؓ کی اخلاقی اور علمی ساکھ اور اسلام کی خاطر آپؓ کی قربانیوں کی وجہ سے لوگ آپؓ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپؓ کے لشکر میں آپؓ کے نزدیک ساقیوں اور اصحاب رسولؐ کی شمولیت سے آپؓ کے تقدس میں مزید اضافہ ہو گیا اور اسی وجہ سے ایک مدت تک وہ لوگ آپؓ پر حاوی نہ ہو سکے، لیکن صفین میں حکمیت کے مسئلے کے بعد انہیں حضرت علیؓ کی مخالفت کے لیے ایک دینی بہانہ مل گیا اور خوارج کی سرکوبی کے بعد اپنے تھک جانے کا بہانہ کر کے انہوں نے خود کو جہاد سے کنارہ کش کر لیا۔ یہاں تک کہ امامؑ کو کہنا پڑا کہ: "تمام دنیا کی قومیں اپنے حکام کے ظلم سے خوفزدہ ہوتی ہیں اور میں اپنی رعایا کے ظلم سے پریشان ہوں۔" (۱)

لوگوں کے اندر یہ نئی کیفیت جنم لیتے دیکھ کر امامؑ نے اعلان کر دیا کہ آپؓ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ البتہ آپؓ لوگوں پر جبر و استبداد کے ذریعے حکومت کر سکتے تھے، لیکن امامؑ علیؓ کو اس طریقے سے استفادہ کرنا پسند نہ تھا۔ آپؓ نے خود اپنے ایک انتہائی شیریں کلام میں لوگوں کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے: "اے اہل کوفہ! میں نے تمہیں مواعظ قرآنی کے ذریعے سرزنش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، چھڑی سے تمہیں مودب بنانے کی کوشش کی، لیکن تم سیدھے نہ ہوئے، تازیانے (جس سے حد جاری کی جاتی ہے) کے ذریعے تمہیں مارا، تب بھی تم نے خیال نہ کیا، وہ واحد چیز جو تمہاری اصلاح کر سکتی ہے تلوار ہے، لیکن میں تمہاری اصلاح کے لیے اپنے آپؓ کو فساد میں مبتلا نہیں کروں گا۔" (۲)

عراق کے لوگ صرف تلوار ہی سے رام ہوتے تھے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی تائید تاریخ کرتی ہے۔ اس سرزمین میں اگر کوئی شخص طاقت اور جبر و استبداد سے کام نہ لے، اور علیؓ اور ان کے فرزند کی طرح بقول خود ان کے جس چیز کو لوگ ناپسند کرتے ہیں وہ ان پر مسلط نہ کرے تو وہ کامیابی کی امید نہیں رکھ سکتا۔

اس کے بعد بھی عراق صرف اسی زمانے میں سکون سے رہتا تھا جب اس پر زیادہ اس کے بیٹے عبید اللہؑ یا حجاج کی حکومت ہوتی تھی۔ اس طرح صرف جبر و استبداد ہی کے ذریعے اس علاقے کی سیاسی بغاوت کو کچلا جاسکتا تھا۔ مختار نے بھی کچھ عرصے سیاست کے ذریعے اس علاقے کی باگ ڈور سنبھالی، لیکن وہ بھی صرف اسی لیے کہ استبدادی طرز عمل اختیار کرنا نہیں چاہتا تھا، کوفہ کو متحد نہ کر سکا، چہ جائے کہ وہ عراق کو متحد کرتا۔

۱۔ نوح البلاغہ۔ خطبہ ۷۹

۲۔ ارشاد۔ ج ۱، ص ۲۸۱: "وما كنت متغيرياً صلاحكم بفساد نفسي."

ان لوگوں کی ذہنیت کے بارے میں خود امیر المومنین علیہ السلام کے جملے حقیقت کو عیاں کرنے والے ہیں۔ ایک جملے میں امام انہیں ایک ایسی حاملہ عورت سے تشبیہ دیتے ہیں جو حمل کی تکلیفیں اور درد برداشت کرنے کے بعد آخر میں اپنے حمل کو گرا دیتی ہے۔ (۱) ایک مرتبہ آپ انہیں ایسے لاوارث اذنوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو ایک طرف سے جمع ہو کر دوسری طرف سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ (۲)

ایسے مزاج کے لوگ طبعاً ایک ایسے ٹھنڈے مزاج اور اصلاح طلب حاکم کو برداشت نہیں کر سکتے جو منطقی اور انسانی راستوں کا بھی پابند ہو۔ آخری ایام میں حضرت علیؑ ان لوگوں سے بھرپور اصرار کرتے تھے کہ وہ شام کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ خود عراق کے دفاع کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی موقع پر امام کی زبان ان کی مذمت کے لیے کھل جاتی تھی:

”ابتها الفرقة التي اذا امرت لم تطع واذا دعوت لم تجب... لله انتم اما دين يجمعكم اما حمية تشخذكم؟ او ليس عجبا ان معاوية يدعو الجفافة الطعام فينبهونه على غير معونة ولا عطاء وانا ادعوكم وانتم تريكة الاسلام انه لا يكرج اليكم من امرى رضاً ترضونه ولا سُخط فتجتمعون عليه وان احب ما انا لاق الى الموت.“

”اے وہ لوگو! جنہیں جب کوئی حکم دیتا ہوں تو اسکی اطاعت نہیں کرتے اور جب پکارتا ہوں تو میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔۔۔۔۔ اللہ تمہیں سمجھے، کیا کوئی دین تمہیں ایک مرکز پر جمع نہیں کرتا؟ اور غیرت تمہیں (خدا کی خاطر حرکت پر) آمادہ نہیں کرتی؟ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ معاویہ جاہل گنواروں کو دعوت دیتا ہے اور وہ بغیر کسی امداد و اعانت اور بخشش و عطا کے اُس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جبکہ تم اسلام کے رہے ہو، افراد اور مسلمانوں کا بقیہ ہو، تو تم نہ میرے کسی فرمان پر راضی ہوتے ہو اور نہ اس پر متحد اور جو چیزیں مجھے ناگوار گزرتی ہیں ان کے خلاف میرا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ ان حالات میں میں صرف موت سے ملاقات کا خواہشمند ہوں۔“ (۳)

یہ لوگ شاندار اور درخشنا ماضی رکھنے والے علیؑ کے مقابل اس طرزِ عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ امام موت کی آرزو کرنے لگتے ہیں۔ البتہ امام بھی معاویہ کی طرح غیر اسلامی طریقہ اختیار کر کے لوگوں کو اپنی طرف

۱۔ فتح البلاغہ۔ خطبہ ۷

۲۔ ارشاد۔ ج ۱ ص ۲۸۳ ”یا اشباہ الابل غاب عنها رعاتها كلما اجتمعت من جانب ففرقت من جانب اخرى.“

۳۔ شرح فتح البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱ ص ۶۷

جذب کر سکتے تھے یا انہیں زبردستی جنگ پر بھیج سکتے تھے لیکن امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ اب جبکہ لوگ ”نہ لڑنے“ کو پسند کر رہے ہیں تو انہیں ایسے کام پر مجبور نہ کریں جس کو وہ نہیں چاہتے۔ (۱) کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو ان کی رہبری ”امامت“ نہیں بلکہ ”بادشاہی“ کہلائے گی اور یہ وہی چیز ہے جس پر معاویہ فخر کیا کرتے تھے۔

بہر طور حسن ابن علی علیہما السلام کی خلافت کے وقت انہیں ایسے ہی لوگوں کا سامنا تھا۔ یہی لوگ تھے جو عراق کے دفاع کے لیے اپنے امام کا حکم ماننے پر تیار نہ ہوئے اور جب جنگ نہروان کے بعد آرام کی غرض سے اپنے گھروں کو گئے تو پھر واپس نہ لوئے۔ (۲)

اس موقع پر مزید مشکلات بڑھ چکی تھیں اور شام میں معاویہ کو پہلے سے زیادہ قوت حاصل ہو گئی تھی۔ شام کے لوگ جو حکمیت سے پہلے معاویہ کو امیر کہتے تھے اب انہیں ”امیر المومنین“ سمجھنے لگے تھے۔ اس کے مقابلے میں عراق اب اس اتحاد و اتفاق سے محروم ہو چکا تھا جو اسے جنگ صفین کے موقع پر حاصل تھا۔ صفین اور نہروان میں بہت سے عراقیوں کے مارے جانے (۳) ان کے حوصلوں کو انتہائی پست کر دیا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ حسن بھی علیؑ ہی کے بیٹے تھے۔ ان سب مسائل نے مل کر حالات کو بہت دشوار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود عراق کو شام کے تسلط سے خوف لاحق تھا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی اطاعت نہیں کی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام شہید ہو جائیں۔ بالفاظ دیگر ان کے لیے عراق پر معاویہ کا تسلط ناقابل قبول تھا اسی لیے ان کے پاس فرزند علیؑ کی بیعت کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ ان حالات میں عراق پر حکمرانی کے لیے امام حسنؑ کے سوا اور کسی کے لیے حالات سازگار نہ تھے اور اگر بالفرض وہ نہ ہوتے تو قدرتی طور پر عراق پر بنی امیہ کی حکومت ہو جاتی۔ اس کے باوجود عراقیوں کی اس خواہش میں اتنا خلوص نہ تھا کہ وہ نئے قائد کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کے وفادار رہتے بلکہ آخر کار جیسا کہ واقع ہوا جب انہیں دو میں سے ایک راہ کے انتخاب کا موقع ملا تو انہوں نے (جبراً ہی سہی لیکن) بنی امیہ کی حکومت کے ساتھ رہنے کو قبول کیا۔ اس طرح امام کے پاس ان لوگوں کے ساتھ رہنے کوئی گنجائش نہیں تھی اور مجبوراً امام حسنؑ مدینہ تشریف لے گئے۔

امام حسنؑ اور معاویہ کے اولین اقدامات

اس سے پہلے ہم معاویہ کے نام امام حسنؑ کے ایک خط اور معاویہ کی جانب سے اس کے جواب کی جانب اشارہ

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۱۔ ص ۲۹: ”وقد اوحببتم البقاء وليس لي ان احملكم على ما تكرهون.“

۲۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۱۹۳ مروج الذهب۔ ج ۲۔ ص ۳۱۸

۳۔ اگرچہ امام کے طرفدار کم مارے گئے تھے لیکن اس جنگ میں مارے جانے والے اکثر خوارج اہل کونہ کے عزیز رشتے دار تھے۔

کر چکے ہیں۔ یہ خطوط جن کا تبادلہ ہوا اور جن کے متن کو اصفہانی نے نقل کیا ہے (۱) نتیجہ خیز نہیں رہے۔ اس حوالے سے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ امام جانتے تھے کہ معاویہ ان خطوط کے ذریعے مان جانے والے افراد میں سے نہیں ہے۔ آپ کے پیش نظر اہم بات یہ تھی کہ یہ خطوط تاریخ میں ایک سند کے طور پر باقی رہ جائیں اور اپنے اپنے موقف کے جواز کے لیے دونوں فریقین کے دلائل کی نشاندہی کریں۔

معاویہ نے جاسوسوں کو بھیج کر کوفہ اور بصرہ کے حالات جاننے کی کوشش کی۔ یہ جاسوس پہچان لیے گئے اور سب کے سب مارے گئے۔ (۲) اس بارے میں امام حسن اور عبد اللہ ابن عباس نے معاویہ کو خطوط تحریر کیے اور انہیں ان کی سرکشی سے آگاہ کیا۔ امام کا آخری انتخاب یہ تھا کہ اگر معاویہ نے اطاعت نہ کی تو آپ مسلمانوں کا لشکر لے کر اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے: **فحاكمتمك الى الله حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين**۔ (۳)

جب امام اور معاویہ کے درمیان خطوط کے تبادلے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو امام نے معاویہ کو لکھا کہ ان کے اور معاویہ کے درمیان (تازع کا) فیصلہ صرف تلوار ہی کے ذریعے ہوگا۔ (۴) اس کے بعد معاویہ نے مختلف علاقوں میں اپنے اہلکاروں کو خط لکھا جس میں حضرت علی کی شہادت اور اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ ان کا دشمن بغیر کسی مشکل کے ختم ہو گیا ہے انہیں اس بات سے بھی مطلع کیا کہ کوفہ کے حالات دیگر گوں ہیں اور علی کے ساتھی اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے (جھوٹ یا بچ) یہ بھی لکھا کہ کوفہ کے سرداروں اور سرکردہ افراد نے مجھے خط لکھا ہے اور اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے امان کی درخواست کی ہے۔ میرا خط ملتے ہی اپنے لشکر کے ساتھ میری جانب روانہ ہو جاؤ کہ انتقام کا وقت آ پہنچا ہے۔

جب معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ پل شیح پہنچ گئے تو امام حسن نے عوام اور اپنے اہلکاروں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کی غرض سے حجر ابن عدی کو روانہ کیا۔ کوفہ میں ایک اجتماع منعقد ہوا اور امام نے آیت قرآن **وَاصْبِرْ وَاِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** (۵) کی تلاوت کے بعد فرمایا: اے لوگو! تم اپنی نظر میں ناپسندیدہ امر سے اپنے پسندیدہ امر تک صبر کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ معاویہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ تم سب خیلہ کی طرف

۱۔ مقاتل الطالبيين - ص ۶۲-۶۸

۲۔ مقاتل الطالبيين - ص ۶۲ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید - ج ۱۶ ص ۳۱ ارشاد - ج ۲ ص ۹

۳۔ مقاتل الطالبيين - ص ۶۶

۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید - ج ۱۶ ص ۲۶

۵۔ سورہ انفال ۸ - آیت ۴۶

روانہ ہو جاؤ۔ (۱) اصفہانی کہتے ہیں کہ: آپ کی گفتگو سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ جیسے آپ لوگوں کی سستی سے پریشان ہوں۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عدی بن حاتم نے گفتگو کی اور فرمایا: میں حاتم کا بیٹا ہوں۔ یہ کیسا برا حال ہے؟ کیا تم لوگ اپنے امام اور اپنے رسولؐ کے بیٹے کی دعوت قبول نہیں کرو گے؟ اس کے بعد انہوں نے امامؑ کی طرف رخ کیا اور اپنی اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے نخیلہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ قبیلہ طلی کے کچھ لوگ بھی چل پڑے جن کی سرداری عدی بن حاتم کے ہاتھ میں تھی۔ یعقوبی کی نقل کے مطابق قبیلہ طلی میں ایک ہزار جنگجو تھے جو عدی کا حکم نہیں ٹالتے تھے۔ (۲) اس کے بعد قیس بن سعد معقل بن قیس اور زیاد بن حصصہ نے تقریریں کیں اور یوں تقریباً بارہ ہزار کا لشکر نخیلہ میں تیار ہو گیا اور امامؑ ”دیر عبد الرحمن“ تک ان کے ساتھ گئے۔ (۳)

بہر صورت اس بات کی جانب متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ حکمیت کے واقعے کے بعد عراقیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اذہان کو قاسطین کے ساتھ امکانی صلح کے لیے تیار کر لیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ عراق پر معاویہ کے تسلط کے بارے میں سوچتے تھے تو ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اسی کشمکش میں کچھ لوگوں نے خود کو بے تعلق ظاہر کیا، کچھ لوگ سخت شک و شبہ کا شکار ہو گئے اور صرف ایک انتہائی قلیل تعداد نے امام حسنؑ کا ساتھ دیا۔

امامؑ خود لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے چچا زاد بھائی مغیرہ بن نوفل کو کوفہ میں چھوڑا تا کہ وہ لوگوں کو نخیلہ جانے کی ترغیب دلائیں۔ حارث ہمدانی کہتے ہیں: جو لوگ امامؑ کا ساتھ دینے کا عزم رکھتے تھے وہ نخیلہ روانہ ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد نے وہاں جانے سے گریز کیا۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو اس سے پہلے تعاون کا وعدہ کر چکے تھے۔ (۴) اسی روایت کے مطابق امامؑ خود کوفہ واپس آئے تا کہ لوگوں کو جنگ پر جانے کے لیے تیار کریں۔

امامؑ کا یہ موقف زہری اور بعض دوسروں کے بیان کے برخلاف ہے۔ جو کہتے ہیں کہ: کان الحسن لا یؤثر القتال ویصل الی حقن الدماء۔ (حسن نے قتال کو ترجیح نہیں دی۔ وہ خونریزی سے بچنے کی طرف مائل تھے)۔ (۵) ولم یکن فی نية الحسن ان یقاتل احداً ولكن غلبوه علی رایة۔ (۶) (حسن کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے

۱۔ مقاتل الطالیین۔ ص ۶۹

۲۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۱۸۱

۳۔ مقاتل الطالیین۔ ص ۷۰۔ ۷۱

۴۔ بحار الانوار۔ ج ۴۴۔ ص ۴۴

۵۔ تاریخ طبری۔ ج ۵۔ ص ۱۵۸ تذکرۃ الخواص۔ ص ۱۹۶

۶۔ الہدایہ والنہایہ۔ ج ۸۔ ص ۱۳

تھے لیکن دوسرے لوگ ان کی رائے پر غالب آ گئے۔ یعنی امام حسن جنگ کی طرف مائل نہ تھے۔ علاوہ ازیں امام نے اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کی تحویلوں میں اضافہ کیا۔ (۱) خلافت کے ابتدائی ایام ہی میں یہ اضافہ قدرتی طور پر ان میں شامیوں سے مقابلہ کرنے کی آمادگی پیدا کرنے کے لیے تھا۔

مجموعی طور پر بارہ ہزار افراد خلیہ گئے۔ ان میں سے ایک گروہ پروپیگنڈے کے زیر اثر اور ایک گروہ اپنے سرداروں کی اطاعت میں لشکر گاہ پہنچا تھا۔ اگرچہ اس تعداد کو اکثر تاریخی کتابوں میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ چالیس ہزار افراد خلیہ گئے تھے۔ کہا گیا ہے کہ: امام کا لشکر چالیس ہزار افراد پر مشتمل تھا، جو ”دیر عبد الرحمن“ گیا اور وہاں سے ایک ہزار افراد ”قیس بن سعد“ کے ساتھ ہراول دستے کے طور پر روانہ کیے گئے۔ (۲) یہ تعداد صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ:

۱۔ تاریخی روایات واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ دعوت کی ابتدا میں ایک آدمی نے بھی مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ لہذا کس طرح ممکن ہے کہ یکا یک ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے؟

۲۔ اگر امام کے اتنے زیادہ طرفدار موجود تھے تو امام کو لشکر جمع کرنے کے لیے مدائن جانے اور اپنے لشکر کو اکٹلا چھوڑنے میں جو خطرہ درپیش تھا اسے مول لینے کی ضرورت نہ تھی۔

۳۔ مورخین کی کثیر تعداد جس نے لشکر کی روانگی کا احوال پوری باریک بینی کے ساتھ بیان کیا ہے، انہوں نے بارہ ہزار ہی کی تعداد لکھی ہے۔ ان میں یعقوبی، ابوالفرج اصفہانی اور ابن عساکر شامل ہیں۔ (۳)

۴۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس قول کی بنیاد وہ جعلی روایت ہو جس میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد کا ذکر ہے اور جن کے بارے میں طے پایا تھا کہ وہ شام کی سپاہ کے خلاف جنگ کے لیے جائیں گے۔ اس روایت میں ان افراد کی تعداد چالیس ہزار ہی بیان ہوئی ہے۔ (۴) بعض لوگوں کے خیال میں (۵) اس روایت کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ لوگ حسن ابن علی کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار تھے، اگرچہ اتنی بڑی تعداد کے امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بارے میں بھی بہت زیادہ

۱۔ مقاتل الطالبیین ص ۶۴

۲۔ الفتوح ج ۴ ص ۱۵۳ اکمال فی تاریخ ج ۳ ص ۶۱

۳۔ مقاتل الطالبیین ص ۷۱ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۲۱۴ ترجمہ الامام الحسن ابن عساکر ص ۱۶

۴۔ ذخائر العقبی ص ۱۳۸-۱۳۹

۵۔ صلح الحسن آل یاسین ص ۱۳۳

شکوہ و شبہات پائے جاتے ہیں۔

۵۔ شام کے خلاف جنگ میں ساتھ نہ دینے پر اہل کوفہ کی مذمت میں سچ البلاغہ اور دوسری کتابوں میں حضرت علی علیہ السلام کی متعدد گفتگوؤں کی موجودگی میں یہ بات باور نہیں کی جاسکتی کہ اتنی بڑی تعداد اُن کے فرزند کے ساتھ ہو جائے۔

۶۔ جیسا کہ بعد میں ہم دیکھیں گے، صلح قبول کرنے کی اہم ترین وجہ لوگوں کا عدم تعاون تھا۔ یہ بات امامؑ نے کئی مرتبہ صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے اور واضح ہے کہ چالیس ہزار افراد کی موجودگی میں ایسے کلمات امامؑ سے نقل نہیں ہونے چاہیے تھے۔

امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار ”عبید اللہ ابن عباس“ تھے۔ زہری نے غلطی سے ”عبید اللہ ابن عباس“ کو لشکر کا سپہ سالار سمجھا ہے۔ (۱) کچھ لوگوں نے ”قیس بن سعد“ کو لشکر کا سپہ سالار قرار دیا ہے۔ (۲) البتہ عبید اللہ کے فرار ہو جانے کے بعد قیس نے لشکر کی قیادت سنبھالی تھی۔ گویا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امامؑ نے عبید اللہ کا انتخاب کیا تھا۔ (۳) عبید اللہ کے انتخاب کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ شکوک و شبہات کی اس فضا میں امامؑ نے بہترین صورت یہی دیکھی کہ لشکر کی قیادت کے لیے اپنے خاندان ہی کے ایک فرد کا انتخاب کریں۔ علاوہ ازیں، عبید اللہ کے دل میں معاویہ سے شدید دشمنی بھی موجود تھی، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے معاویہ کے ایک سپہ سالار ”بسر بن ارطاة“ نے حجاز پر حملے کے دوران عبید اللہ کے دو بیٹوں کا ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے سر قلم کیا تھا۔ اس کے باوجود امامؑ نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اور عبید اللہ کے لیے دو معاون بھی منتخب کیے تھے۔ ایک ”قیس بن سعد“ اور دوسرے ”سعید بن قیس“۔

امامؑ نے انہیں دشمن کی طرف بھیجا اور خود ”ساباط مدائن“ روانہ ہو گئے۔ انہیں روانہ کرنے سے پہلے امامؑ نے عبید اللہ کو نصیحتیں کیں: ”الن جانبک! اچارویہ نرم رکھنا! بسط وجھک! اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنا! افرش لہم جناحک! لوگوں کو اپنی محبت کے سائے میں رکھنا! اذنہم من مجلسک! انہیں اپنی مجلس سے نزدیک رکھنا! و مشاورہ ذہبن! ان دو افراد کے ساتھ مشورہ کرنا! فلا تقاتلہ حتی یقاتلک! اُس وقت تک جنگ کا آغاز نہ کرنا جب تک دشمن جنگ میں پہل نہ کرے۔ امامؑ نے انہیں یہ بھی تاکید کی کہ یہ وہ باقی ماندہ لوگ ہیں جو حضرت علیؑ کی نظر میں قابلِ اعتماد تھے۔ اس کے بعد اُن سے فرمایا کہ ”فرات“ کی طرف سے جائیں وہاں سے ”مسکن“ کی راہ لیں اور معاویہ

۱۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۶۸

۲۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن عباس کر۔ ص ۱۷۶

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۳۳

کے مقابل کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر خود امام کے وہاں پہنچنے تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ (۱)

خود امام ”ساباط مدائن“ روانہ ہوئے۔ دینوری کہتا ہے: معاویہ نے ایک لشکر ”عبداللہ بن عامر بن کریم“ کی قیادت میں ”انبار“ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ وہاں سے ”مدائن“ کی طرف پیش قدمی کرے۔ امام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو خود ”مدائن“ کی طرف روانہ ہوئے۔ (۲)

جو حادثہ وہاں پیش آیا اور تمام مورخین نے اسے نقل کیا ہے وہ امام پر خوارج کا حملہ ہے۔ دینوری بلاذری اور ابوالفرج اصفہانی جیسے مورخین (حتیٰ شیخ مفید جنہوں نے اپنی روایت کو اصفہانی سے لیا ہے) نے بھی کہا ہے کہ امام نے اپنے خطاب میں اس انداز سے گفتگو فرمائی جس سے صلح کی بو آ رہی تھی۔ اسی لیے خوارج نے آپ کے ساز و سامان پر حملہ کر دیا۔ یہ بات ظاہری واقعات کے ساتھ ہم آہنگ نظر نہیں آتی۔ امام جو کہ مدائن پر دشمن کا حملہ روکنے یا لشکر تیار کرنے کی غرض سے وہاں آئے تھے کس طرح بغیر کسی وجہ کے اور ابھی جبکہ جنگ کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے ایسی باتیں کر سکتے ہیں جن سے صلح کی بو آتی ہو؟ یہاں یعقوبی نے ایک روایت ہمارے لیے محفوظ کر لی ہے جس سے ماجرا واضح ہوتا ہے۔ معاویہ جو کسی بھی وقت حیلہ گری سے باز نہیں آتے تھے انہوں نے ”مغیرۃ ابن شعبہ“ اور ”عبداللہ بن عامر“ کو صلح کے بارے میں امام سے بات چیت کے لیے ساباط بھیجا۔ جب وہ امام کے پاس سے (نامراد) پلٹے تو (خوارج کو اُکسانے کے لیے) اس انداز سے کہ لوگ سُن سکیں زیر لب یہ کہتے ہوئے نکلے کہ: خدا نے فرزند رسولؐ کے وسیلے سے لوگوں کا خون بہنے سے بچا لیا اور ان کے واسطے سے فتنہ دب گیا اور انہوں نے صلح کو قبول کر لیا۔ یعقوبی مزید کہتے ہیں کہ: ان باتوں سے لشکر میں اضطراب پیدا ہو گیا اور لوگوں نے ان کی سچائی میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا۔ اسی کے بعد انہوں نے امام حسنؑ کے خلاف شورش کردی اور آپ کے ساز و سامان کو لوٹ لیا۔ (۳)

شیعوں نے امام کو اپنے حصار میں لے کر معرکے سے دور کیا۔ اسی دوران ”جراح بن سنان“ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح (نعوذ باللہ) مشرک ہو گئے ہو امام کی ران پر ضرب لگائی۔ شیعوں نے جراح پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ امام ”ساباط“ کے امیر (مختار کے چچا) ”سعد بن مسعود ثقفی“ کے گھر چلے آئے اور علاج معالجے کے لیے وہیں مقیم رہے۔ (۴) مدائن کی شورش کے بارے میں یعقوبی کی عبارت پر غور کرنے سے ایک بہت اہم نکتہ واضح ہو

۱۔ مقالہ الطالعین۔ ص ۷۱ شرح نوح البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۶۔ ص ۴۰

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۱۶

۳۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۲۱۵

۴۔ مقالہ الطالعین۔ ص ۷۲

جاتا ہے اور وہ یہ کہ مدائن کا حادثہ بھی معاویہ اور اُن کے سالاروں کی سازش کا نتیجہ تھا، جن میں مغیرہ ابن شعبہ جیسا فاسق شخص سرفہرست تھا۔

زخمی ہونے کے بعد امام نے ایک خطبے میں لوگوں سے فرمایا: اے عراق کے لوگو! اتقوا اللہ فینا، فاننا امراء کم و ضیفانکم (ہمارے بارے میں خدا سے ڈرو کہ ہم تمہارے امیر اور تمہارے مہمان ہیں) اهل البيت الذين قال الله (ہم وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے: اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت امام کا خطاب سننے والا ہر شخص رو رہا تھا۔ (۱)

لشکر جمع کرنے یا شام کے حملوں سے بچانے کے لیے مدائن کو تیار کرنے کی خاطر امام کی اپنے لشکر سے دوری کی وجہ سے خاص قسم کی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ دونوں لشکر ”مسکین“ کے گاؤں ”جو بیہ“ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ معاویہ ہمیشہ کی طرح اپنے حیلہ گرانہ طریقوں سے امام کے لشکر کو فریب دینے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے ”عبدالرحمن بن سمرہ“ کو یہ افواہ پھیلانے کے لیے عبید اللہ اور اُن کے سپاہیوں کی طرف بھیجا کہ حسن نے صلح کی درخواست کی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کی بات کو جھوٹ قرار دیا اور اسے برا بھلا کہا۔ (۲)

اس کے بعد انہوں نے خفیہ طور پر عبید اللہ بن عباس کے پاس کسی کو بھیجا اور پیغام دیا کہ: حسن نے ہم سے صلح کی درخواست کی ہے۔ اگر تم ابھی ہمارے ساتھ مل گئے تو تمہیں دس لاکھ درہم دوں گا۔ نصف ابھی دیئے جائیں گے اور بقیہ نصف کوفہ میں داخل ہونے کے بعد۔ عبید اللہ رات کے وقت معاویہ سے جا ملے لوگ نماز فجر کے وقت اُن کی آمد کے منتظر رہے۔ قیس بن سعد نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد عباس کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ کس طرح بدر میں انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا اور پھر اسیر ہوئے۔ اس کے بعد عبید اللہ کے خلاف بولنا شروع کیا کہ کس طرح انہوں نے یمن میں بُسر بن ارطاة کے مقابلے سے بھاگ کر اسے اپنے دو بیٹوں کے قتل کا موقع فراہم کیا۔ (۳)

لوگوں کو قلم دینے، نیز دوسرے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاویہ نے امام حسن کی جانب سے صلح کی درخواست کے معاملے میں جھوٹ۔ یہ کام لیا تھا۔ اگر واقعاً امام نے صلح قبول کر لی تھی تو معاویہ کی طرف سے عبید اللہ ابن عباس کو دس لاکھ درہم دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ بہت سے عراقی اس بات کی تاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر وہ امام حسن کو صلح کی طرف مائل دیکھیں گے تو فوری طور پر امام کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ عبید اللہ کے جانے سے عراقی فوج کا دو تہائی حصہ

۱۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، مجمع الزوائد۔ ج ۹۔ ص ۱۶۷

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۳۷

۳۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۷۳

معاویہ کے ساتھ جاملے۔ (۱) اس طرح قیس بن سعد کے ساتھ صرف چار ہزار افراد باقی رہ گئے۔

معاویہ نے سمجھا تھا کہ عبید اللہ اور عراقی لشکر کی اتنی بڑی تعداد کے آجانے کے بعد اب (امام کے لشکر میں) کچھ باقی نہیں بچا ہوگا۔ لہذا انہوں نے ہسر بن ارطاة کو باقی ماندہ عراقی لشکر کی طرف بھیجا۔ لوگ تیار تھے اور انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ہسر پلٹ گیا اور ایک لشکر کے ساتھ پھر حملہ کیا۔ اس مرتبہ بھی قیس اور ان کے ساتھی میدان میں ڈلے رہے اور حملہ آوروں کو پیچھے دھکیل دیا اور اس جنگ کی وجہ سے کچھ لوگ مارے گئے۔ (۲) معاویہ نے قیس کو بھی دھوکا دینے کی کوشش کی۔ لیکن قیس نے کہا کہ وہ اپنے دین میں دھوکا نہیں کھائیں گے۔ اس کے بعد معاویہ نے ان کو ذلیل کرنا شروع کیا اور انہیں یہودی اور یہودی باپ کی اولاد کہا۔ معاویہ نے یہ بھی کہا کہ: دیکھو کس طرح تمہاری قوم نے تمہارے باپ کو تنہا چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہ وہ تنہا ہو کر حورانِ شام میں مر گئے تھے۔ جواب میں قیس نے انہیں وثن بن وثن (بت ابن بت) کہا اور انہیں لکھا کہ: تم نے ابتدا ہی سے مجبوراً اسلام قبول کیا تھا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے سوا تم نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے اور پوری رغبت کے ساتھ اس سے خارج (بھی) ہو گئے ہو۔ تم نے ہمیشہ خدا اور رسولؐ کے خلاف جنگ کی اور تم مشرکین کے گرد ہوں میں سے ایک گروہ تھے۔ (۳) اصفہانی اس ماجرے کو نقل کرنے کے فوراً بعد ایک وفد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو معاویہ نے امام حسن کے ساتھ بات چیت کے لیے ساباط روانہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ نے عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ جو کیا وہ صرف انہیں دھوکا دینے کے لیے تھا۔

معاویہ کو سپاہِ عراق سے پہلے ہی اپنے بہت سے جاسوسوں کی موجودگی کی وجہ سے امام حسن کے زخمی ہونے کی اطلاع مل گئی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے قیس کو پیغام بھیجا کہ تمہارے اصرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے (کیونکہ) حسن کے ساتھیوں نے ان سے اختلاف کیا ہے اور وہ ساباط میں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ امر اس بات کا سبب بنا کہ قیس ٹھہر گئے اور امام کی طرف سے کسی قطعی خبر کا انتظار کرنے لگے۔ (۴) عراق کے مالدار لوگوں اور سرداروں نے جب یہ صورتحال دیکھی اور انہیں معاویہ کی فتح کا امکان قوی نظر آنے لگا تو وہ یکے بعد دیگرے معاویہ سے ملحق ہونے لگے یا اپنی بیعت کا پیغام بھیجنے لگے۔ بلاذری کہتا ہے: عراق کے عمائدین معاویہ کے پاس آ کر بیعت کر رہے تھے۔ ان میں پہلا آدمی خالد بن معمر تھا۔ اس نے کہا: اس کی بیعت کا مطلب قبیلہ زبیعہ کے تمام افراد کی بیعت ہے۔ بعد میں کسی شاعر نے معاویہ سے مخاطب ہو کر

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۳۸

۲۔ ایضاً۔ ج ۳۔ ص ۳۸

۳۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۴۷، انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۳۹۔ ۴۰

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۳۸

کہا تھا: خالد بن معمر کا احترام کر کہ اگر وہ نہ ہوتا تو امیر نہ بن پاتا۔ (۱)

جس پالیسی سے معاویہ نے خوب فائدہ اٹھایا وہ اُن افواہوں سے استفادہ کرتا تھا جنہیں وہ خود تین علاقوں کو فہ سا باط اور میدان جنگ میں پھیلایا کرتے تھے۔ کوئی یہ سمجھتے تھے کہ کام تمام ہو گیا ہے اور میدان جنگ میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ تمہارے امامؑ نے صلح کی درخواست کی ہے۔ ادھر سا باط میں بھی عبید اللہ اور لشکر کے بڑے حصے کے چلے جانے کی خبر امامؑ تک پہنچی یہاں تک کہ یہ افواہ بھی پھیلی کہ قیس بن سعد نے بھی صلح کر لی ہے۔ مورخین میں وہ واحد شخصیت جس نے ان گونا گوں افواہوں کی طرف گہری توجہ دی ہے وہ یعقوبی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ: معاویہ کچھ لوگوں کو امامؑ کی لشکر گاہ میں بھیجتے تھے تاکہ وہ کہیں کہ قیس بن سعد نے صلح قبول کر لی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کو قیس کے لشکر میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں جا کر کہیں کہ حسنؑ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ (۲) افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض مورخین نے انہی افواہوں کو تاریخی خبر کے طور پر لکھ دیا ہے۔ ان میں سے ایک محمد بن سعد نے مغیرۃ ابن شعبہ کی مکاری کو جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے سا باط مدائن میں شورش کردی تھی تاریخی خبر کے طور پر اس طرح لکھا ہے کہ اس موقع پر معاویہ نے جو کچھ عہد کیا امامؑ نے اسے مان لیا۔ (۳)

عراق کے بہت سے بڑے لوگ معاویہ کے ساتھ مل گئے۔ حتیٰ انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ وہ حسنؑ کے ہاتھ باندھ کر انہیں معاویہ کے حوالے کرنے پر تیار ہیں۔ ابن العثیم کی تحریر کے مطابق جب قیس نے ایک خط میں امامؑ کو عراقی لشکر کی بڑی تعداد کے چلے جانے کے بارے میں تحریر کیا تو امامؑ نے اپنے بزرگ اصحاب کو بلایا اور فرمایا: ”اے عراق کے لوگو! میں تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ یہ قیس ابن سعد کا خط ہے اس نے لکھا ہے کہ تمہارے بڑے لوگ اور سردار معاویہ سے جا ملے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تمہاری جانب سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم نے صفین میں میرے بابا کو حکمیت پر مجبور کیا اور جب انہوں نے اس کو مان لیا تو تم نے ان پر اعتراض کیا۔ انہوں نے دوسری بار پھر تمہیں معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے بلایا لیکن تم نے سستی دکھائی یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد تم نے بغیر کسی جبر اور زبردستی کے میری بیعت کی میں نے تمہاری بیعت کو قبول کیا اور اس راہ پر قدم رکھ دیا۔ خدا جانتا ہے کہ میرا مقصد کیا تھا۔ لیکن دیکھو تم نے کیا کیا ہے؟ اے عراقیو! یہی میرے لیے کافی ہے مجھے میرے دین میں فریب نہ دو۔“ (۴)

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۳۹

۲۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۲۱۵

۳۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۶۹

۴۔ الفتوح۔ ج ۴۔ ص ۱۵۷۔ ان باتوں کا امامؑ کے ان تحریف شدہ کلمات سے موازنہ کیجئے جو انساب الاشراف جلد ۳ صفحہ ۳۹ میں آئے ہیں۔

امام کی اس واضح گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کو جنگ کرنے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا لیکن لوگوں کی نامناسب حرکات نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔

معاویہ اور صلح کی درخواست

وہ نکتہ جو امام کے موقف کی وضاحت کے سلسلے میں اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ صلح کی درخواست امام حسن کی جانب سے سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ معاویہ تھے جو کسی مزاحمت کے بغیر عراق پر قبضہ کرنا چاہتے تھے لہذا انہوں نے امام کو حکومت سے کنارہ کش ہو جانے پر راضی کرنے کے لیے اصرار کیا۔ اس نقطہ نظر کے بالمقابل بعض کتابوں میں اسی زمانے میں پھیلی ہوئی افواہوں کی پیروی میں (جنہیں کچھ راویوں نے ایک مسلمہ تاریخی خبر کی حیثیت سے نقل کر دیا ہے) اس طرح ظاہر کیا گیا ہے جیسے خود امام نے صلح کی پیشکش کی ہو اور طبعاً آپ یہی رجحان رکھتے ہوں۔ (۱) اس نقطہ نظر کے خلاف کچھ شواہد موجود ہیں جن کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلا شاہد یعقوبی کی خبر ہے وہ کہتے ہیں: معاویہ نے کچھ لوگوں کو سا باط مدائن روانہ کیا تا کہ امام حسن سے صلح کے بارے میں بات چیت کریں۔ یہ وہی ملاقات ہے جس میں امام نے صلح کو مسترد کر دیا تھا۔ (۲) یوں امام نے معاویہ کی جانب سے کی جانے والی صلح کی پہلی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ دوسرا شاہد امام کے وہ خطوط ہیں جو انہوں نے ابتدا میں تحریر فرمائے تھے اور جن میں سے ہر خط میں امام نے جنگ ہی پر اصرار کیا تھا اور ان میں معاویہ کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے سر تسلیم خم نہ کیا تو امام اپنے لشکر کے ساتھ ان کا سامنا کریں گے۔ امام نے معاویہ کے قاصد سے بھی فرمایا تھا کہ: معاویہ سے کہنا کہ ہمارے اور اس کے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔

یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ امام کا موقف جنگ تھا۔ ایک اور شاہد یہ بھی ہے کہ امام نے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ اس نکتے پر زور دیا تھا کہ معاویہ نے ہم سے ایک ایسی صلح کی درخواست کی ہے جس میں کوئی عزت و شرافت نہیں ہے۔ اگر تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر تمہیں زندہ رہنا پسند ہے تو بتا دو تا کہ اسکی طرف سے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیں۔ (۳) سبط ابن جوزی لکھتا ہے: جب امام حسن نے دیکھ لیا کہ لوگ ان کے گرد سے چھٹ چکے ہیں اور کوفیوں نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے تب آپ صلح کی طرف مائل ہوئے۔

۱۔ دیکھیے: البدایہ والنہایہ۔ ج ۸۔ ص ۱۱۳، الکامل فی التاريخ۔ ج ۳۔ ص ۲۰۵

۲۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۲۱۵

۳۔ ترجمہ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۱۷۸، ۱۷۹، الکامل فی التاريخ۔ ج ۳۔ ص ۲۰۶، اعلام الدین۔ ص ۱۸۱، بحار الانوار۔ ج ۴۳۔ ص ۲۱

تذکرۃ الخوایس۔ ص ۱۹۹

اس سے پہلے معاویہ نے انہیں صلح کی دعوت دی تھی، لیکن امام نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ: یہ معاویہ تھے جنہوں نے صلح کے بارے میں امام کے ساتھ خط و کتابت کی تھی۔ (۱) شیخ مفید نے بھی لکھا ہے کہ: معاویہ نے صلح کے بارے میں امام کو خط لکھا تھا۔ (۲)

ہماری رائے کے مطابق، جس طرح ہم نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا ہے، معاویہ کی جانب سے صلح کے بارے میں پھیلائی جانے والی افواہیں اس بات کا سبب بنیں کہ بعض مورخین یہ کہنے لگے کہ خود امام نے صلح کی پیشکش کی تھی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ معاویہ نے امام کے ہر قول دسے میں اپنے جاسوس بھیجے تاکہ وہ یہ افواہ پھیلائیں کہ حسن نے خطوط لکھ کر معاویہ سے صلح کی درخواست کی ہے، تم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہو؟ (۳) معاویہ نے عبید اللہ ابن عباس کو فریب دینے کے لیے انہیں لکھا کہ: ان الحسن قد راسلنی فی الصلح۔ (حسن نے مجھ سے صلح کے سلسلے میں خط و کتابت کی ہے)۔ (۴) یہی افواہیں بعد میں تاریخی روایتیں بن گئیں اور حقیقت کو بدل کر رکھ دیا۔

صلح قبول کرنے کی وجوہات

متعدد وجوہات اس بات کا سبب بنیں کہ امام حسن علیہ السلام اپنا اصل مقصد یعنی معاویہ کے خلاف ایک آبرومندانہ جنگ حاصل نہ کر سکے۔ لہذا آپ نے ضروری سمجھا کہ خود اسلام کی حفاظت اور بے نتیجہ خون خرابہ روکنے کے لیے جنگ سے گریز کریں۔ اب صلح قبول کرنے کی چند وجوہات عرض ہیں:

الف: امام کی حمایت کے سلسلے میں لوگوں کا سستی دکھانا امام کی طرف سے نیا موقف اختیار کرنے کی ایک اہم وجہ تھی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ معاویہ کے ساتھ امام جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کے کلمات اور اقدامات مکمل طور پر اسکے بالکل برعکس ثابت کرتے ہیں۔ ساباط کا ماجرا جنگ جاری نہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کی عدم قابلیت واضح کرنے کی اہم ترین علامتوں میں سے ہے۔ شیخ مفید کے بقول: یہی وہ مقام تھا جہاں امام نے سمجھ لیا کہ لوگوں نے انہیں تنہا کر دیا ہے۔ (۵)

۱۔ تذکرۃ الخواص۔ ص ۱۹

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۴۴۔ ص ۴۸

۳۔ شرح نہج البلاغۃ لابن ابی الحدید۔ ج ۱۱۔ ص ۴۲

۴۔ ایضاً

۵۔ ارشاد۔ ج ۲۔ ص ۱۳

بہت سے لوگ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علیؑ کا ساتھ دیتے ہوئے مارے جا چکے تھے۔ اب وہ جنگ و جدال سے تھک گئے تھے اور انہیں اپنے اندر جنگ جاری رکھنے کی سکت نظر نہیں آ رہی تھی؛ بلکہ وہ حکومت کو اپنا مقروض سمجھتے تھے اور اہل بیت سے اپنے خون کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ امام کو اپنے مقتولوں کے خون کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب امام کے کانوں میں لشکر کے کچھ سپاہیوں کے فرار کی خبر پہنچی تو آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا: ”تم لوگوں نے (جنگ جاری رکھنے کے بارے میں) میرے بابا کی مخالفت کی اور معاملے کو حکایت تک پہنچا دیا، حالانکہ میرے بابا اس کے حامی نہیں تھے۔ انہوں نے تمہیں جنگ جاری رکھنے کی دعوت دی اور تم نے اس سے پہلو تہی کی، یہاں تک کہ وہ اپنے پروردگار کے دیدار کو سدھار گئے۔ اس کے بعد تم میرے پاس آئے اور بیعت کی اور یہ طے پایا کہ میں جس کسی سے جنگ کروں گا، تم بھی اسکے خلاف جنگ کرو گے اور میں جس کسی سے صلح کروں گا، تم بھی اس سے صلح کرو گے۔ آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے بزرگ اور سردار معاویہ کی طرف گئے ہیں اور اس کے ساتھ بیعت کر لی ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے میرے دین اور میری زندگی کے بارے میں فریب نہ دو۔“ (۱)

جاہلہ امام حسن علیہ السلام کے کنارہ کش ہو جانے کی وجہ کے بارے میں لکھتا ہے: جب آپ نے اپنے ساتھیوں کے بکھر جانے کا مشاہدہ کیا اور اپنے لشکر کی نوٹ پھوٹ کو دیکھا تو کیونکہ آپ اپنے والد کے ساتھ ان لوگوں کی طرح طرح کے سلوک سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہ لوگ ہر روز ایک نئے رنگ اور نئے انداز کا طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں اس لیے آپ حکومت سے کنارہ کش ہو گئے۔ (۲)

امام سمجھ جتے تھے کہ ان لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ یہ عدم اعتماد صرف ان لوگوں کے ساتھ نہ دینے کے بارے ہی میں نہ تھا؛ بلکہ امام فرماتے تھے: وَاللّٰهُ لَوْ قَاتَلْتُ مُعَاوِيَةَ لَأَخَذُوا بَعْضِي حَتَّى يَدْفَعُونِي إِلَيْهِ سَلَمًا. (خدا کی قسم اگر میں معاویہ کے ساتھ قتال کرتا تو یہ لوگ میری گردن پکڑ کر مجھے معاویہ کے حوالے کر دیتے)۔ (۳) ایک اور جگہ پر امام نے فرمایا: رَأَيْتَ أَهْلَ الْعِرَاقِ لَا يَتَّقِي بَهِمٍ أَحَدًا أَبَدًا إِلَّا غُلِبَ. (عراق والے ایسے لوگ ہیں کہ جس کسی نے ان پر اعتماد کیا وہ مغلوب ہوگا۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اپنی سوچ اور خواہشات میں دوسرے سے موافق نہیں ہے۔ یہ لوگ نیکی یا بدی کسی بھی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں)۔ (۴) ایسے لوگوں کے ساتھ شامیوں کے خلاف جنگ کرنا ممکن نہ تھا؛ کیونکہ

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۶ ص ۲۲

۲۔ رسالہ جاہلہ فی بنی امیہ جو ”عصر المامون“ نامی کتاب کی جلد ۳ صفحہ ۷ پر شائع ہوا ہے۔

۳۔ اعلام الوری۔ ص ۲۰۵ بحار الانوار۔ ج ۴۴ ص ۲۰۔ غوام العلوم۔ ج ۱۶ ص ۱۷۵

۴۔ اکمال فی التاريخ۔ ج ۳ ص ۴۰۵

شامیوں کے درمیان مکمل اتحاد و اتفاق پایا جاتا تھا اور وہ اپنے مقصد کے بارے میں یکسو تھے۔ جبکہ اہل کوفہ منتشر، متذبذب اور بے ارادہ لوگ تھے۔

سن ۳۹ اور ۴۰ ہجری میں امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کر کے جو دردناک خطبے ارشاد فرمائے، انہیں دیکھ کر ہر منصف مزاج شخص اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ عراق کو شام کے حوالے کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ امام حسن اپنے آپ کو اور کنتی کے چند شیعہوں کو ایسے شامیوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے جن کا سرغنہ ہُسر بن ارطاة جیسا خونخوار شخص تھا۔ اب صلح کے ذریعے عراق کو لوٹ مار اور غارتگری سے محفوظ رکھنے کا ایک راستہ موجود تھا۔ یہ ممکن تھا کہ امام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرتے اور شہید ہو جاتے، لیکن اس کا نتیجہ واضح نہ تھا۔ معاویہ نے حضرت عثمان کے خون کے انتقام کا نعرہ لگا کر ایک زہریلی فضا پیدا کر دی تھی۔ اُس وقت شام کے علاوہ مصر اور دوسرے کئی علاقے بھی معاویہ کے کنٹرول میں تھے۔ اس کے مقابلے میں امام اپنے تمام تر درخشاں ماضی اور اپنے موقف کی صداقت کے باوجود کوئی پیشرفت نہ کر سکے تھے اور اس صورتحال کی وجہ سے شام کے مقابلے پر عراق کی ناکامی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان حالات میں امام کی شہادت بھی رایگاں جاتی۔ غلط طور پر بعض اوقات یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام خوزیری کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ جنگ جمل اور جنگ صفین کے دوران میدان جنگ میں بنفس نفیس موجود تھے۔ آپ اپنے بابا کی سیرت کی بھی مکمل تائید کرتے تھے۔ جو بات امام حسن کو پسند نہ تھی وہ ایسی بے نتیجہ خوزیری تھی جس کا کوئی واضح سیاسی نتیجہ برآمد نہ ہو۔

ب: دوسرا نکتہ جو امام کے نقطہ نظر سے صلح کی وجہ کی وضاحت کرتا ہے یہ ہے کہ بنیادی طور پر عام حالات میں جنگ کرنا لوگوں کی موجودگی سے وابستہ ہوتا ہے اور حکمران صرف ایک خاص حد تک لوگوں کو جنگ پر مجبور کر سکتا ہے۔ درحقیقت دونوں ایک دوسرے سے جدا کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہ کیا مسلمانوں کا حاکم ہر صورت میں، حتیٰ لوگوں کی اکثریت کی کھلی مخالفت کے باوجود جنگ کا آغاز کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو کن شرائط میں؟ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر بالفرض حاکم ایسا کر سکتا ہے تو کیا ایسا عمل مسلمانوں کی مصلحت میں ہے یا نہیں؟

اصولاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ جنگ کے معاملے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہم آنحضرتؐ کے زمانے کی جنگوں کے جائزے کے دوران اس بات کا ذکر کر چکے ہیں یہ اس حال میں تھا جبکہ اولاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا ہی میں لوگوں سے بیعت لے چکے تھے اور ثانیاً یہ کہ جہاد کا شمار اسلام کے فروعیات میں ہوتا ہے اور اصولاً مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کی طرح اس حکم پر بھی عمل کریں۔ پھر کیوں آنحضرتؐ ان دو نکات کے باوجود جنگ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے؟ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جنگ کا بوجھ بہت

بھاری ہوتا ہے اور یہ باورگراں لوگوں کو ہی اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان کا صرف ایک محدود وقت لیتی ہے۔ لیکن جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں اور بسا اوقات انہیں بے وطنی اور خانہ بدوشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کے اس قسم کے نتائج کے ہوتے ہوئے کہ ایک انسان کی شہادت سے پورا قبیلہ خوفزدہ اور پریشان ہو جاتا ہے فطری بات ہے کہ لوگ خود اس معاملے میں شریک رہیں اور اس مسئلے پر مشورے کے ذریعے ایک حد تک اس نقصان کا بوجھ برداشت کریں۔ باوجود یہ کہ جہاد اسلام کے فروعات میں شامل ہے رسول اللہؐ نے بدر سے پہلے ہونے والی جنگوں میں انصار سے جنہوں نے آنحضرتؐ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کا وعدہ نہیں دیا تھا کوئی استفادہ نہیں کیا۔ بدر کے موقع پر بھی انصار کے سرداروں کے جنگ کے لیے تیار ہونے کے اعلان کے بعد آنحضرتؐ نے ان سے استفادہ کیا۔ بعد میں اہل احزاب میں بھی مشوروں کا سلسلہ نظر آتا ہے۔

لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا جنگ کے معاملے میں کسی کام کو لوگوں پر مسلط کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ حضرت علیؑ کی سیرت یہ تھی کہ صرف نصیحت یا کبھی کبھار تازیانہ ہاتھ میں لیکر لوگوں کو آمادہ کیا کرتے تھے۔ لیکن امام اس بات پر تیار نہیں تھے کہ لوگوں کو جنگ میں شریک کرنے کے لیے تشدد اور تکرار سے کام لیں۔ (۱) آپ واضح الفاظ میں فرماتے تھے: ”کل تک میں فرمان دیا کرتا تھا آج مجھے فرمان دیتے ہیں۔ کل تک میں انہیں روکا کرتا تھا آج وہ مجھے روکتے ہیں۔ تم لوگ زندہ رہنا پسند کرتے ہو اور بیس لی ان احمکم مانکر ہوں۔ (میں تمہیں ایسی بات پر مجبور نہیں کروں گا جسے تم پسند نہیں کرتے ہو)۔ (۲) امام حسن علیہ السلام بھی اسی سیرت پر کاربند تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اُن جیسا امام قبول کرنے پر تیار ہی نہیں ہیں اور شام کے مقابلے میں اپنے مقام و حیثیت کی حفاظت کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہیں تو قدرتی بات ہے کہ اُن ضروری نصیحتوں کے بعد جن میں سے زیادہ تر آپ کے بابا پہلے ہی ان لوگوں کو کرچکے تھے آپ عراق چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں۔

حضرت علی علیہ السلام عراقیوں کو ان کے دشوار مستقبل سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ لہذا آپ نے فرمایا: ”جان لو کہ تم میرے بعد تین بلاؤں میں گرفتار ہو گے۔ ہمہ جہت ذلت و خواری، مہلک تلوار اور ظالموں کا ظلم و استبداد۔ ان حالات میں مجھے یاد کرو گے اور آرزو کرو گے کہ کاش میرا ساتھ دیتے اور میری مدد کرتے اور میرے دفاع کے لیے اپنا خون نچھاور کر دیتے۔“ (۳)

۱۔ الغارات۔ ص ۱۷۳ (فارسی ترجمہ)

۲۔ نچ البلاغہ۔ خطبہ ۲۰۸ شرح نچ البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۲۔ ص ۱۲۰ اور ج ۱۱۔ ص ۲۹

۳۔ الغارات۔ ص ۱۸۵

امام حسن علیہ السلام نے عراق کے دشوار حالات اور جنگ کے لیے آپ کی اپیلوں سے لوگوں کی بے اعتنائی اور آپ کے کنارہ کش ہو جانے کے لیے معاویہ کے اصرار کے موقع پر ایک تقریر میں اپنا موقف بیان کیا۔ اہل بیت نے ابتدا میں اس بات کا اعلان کیا کہ آپ شام کے خلاف جنگ کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہیں ہیں: **وَاللّٰهُ لَا يَشِينَا عَنْ أَهْلِ الشَّامِ شَكٌّ وَلَا نَنْدُمُ وَأَنَّمَا نَقَاتِلُ أَهْلَ الشَّامِ بِالصَّبْرِ وَالسَّلَامَةِ**۔ (شک اور پشیمانی ہمیں شامیوں کے خلاف جنگ سے نہیں روک سکتے، بلکہ ہم بردباری اور وقار کے ساتھ ان کے خلاف جنگ کریں گے)۔ اس کے بعد اہل بیت نے لوگوں کی نفسیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تم لوگ پہلے جیسے نہیں رہے ہو۔ جب تم صفین کی طرف گئے تھے تو تمہارا دین تمہارے آگے آگے تھا، لیکن آج تمہاری دنیا تمہارے دین پر مقدم ہے۔ مزید فرمایا: تم لوگ دو خطرناک جنگوں، صفین اور نہروان کے درمیان آگئے ہو، اپنے مقتولوں پر روتے ہو اور ان کا انتقام لینا چاہتے ہو۔۔۔ **أَلَا وَإِنَّ مَعَاوِيَةَ دَعَانَا إِلَىٰ أَمْرِ لَيْسَ فِي عِزٍّ وَلَا نَصْفَةٍ**۔ (اور اب معاویہ نے ہم سے صلح کا تقاضا کیا ہے، ایک ایسی صلح جس میں نہ کوئی سرفرازی ہے نہ کوئی شرافت اور نہ انصاف)۔ اہل بیت نے اپنے اس بیان سے عراقیوں پر واضح کر دیا کہ صلح کے عمل میں شریک ہونا کسی بھی صورت عراقیوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل بیت نے لوگوں سے چاہا کہ وہ ان کی ذمہ داری واضح کریں: **فَإِنْ أَرَدْتُمْ الْمَوْتَ رَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَحَاكَمْنَاهُ إِلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلَّ بَطْنِي السِّبْوَ**، **وَإِنْ أَرَدْتُمْ الْحَيَاةَ قَبِلْنَاهُ وَأَخَذْنَا لَكُمْ الرِّضَىٰ**۔ (اگر تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو، تو ہم اس کی طرف سے صلح کو مسترد کر کے اور اپنی تلواروں پر بھروسہ کر کے اس کے معاملے کو خدا پر چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر زندگی کے خواہاں ہو، تو اس کی طرف سے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں اور تمہارے لیے امان حاصل کر لیتے ہیں)۔ یہ سن کر مسجد میں ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں کہ ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں اور اس طرح انہوں نے صلح کو قبول کر لیا۔ (۱)

امام حسن علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا: انسی رأیت ہوی عظم الناس فی الصلح، وکروہوا الحرب فلم أحب أن أحملهم علی ما یکروہون۔ (میں نے زیادہ تر لوگوں کو صلح کا خواہاں اور جنگ سے گریزاں دیکھا۔ مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ انہیں ان کی نظر میں ناپسندیدہ کام پر مجبور کروں)۔ (۲)

ایک دوسرے مقام پر فرمایا: اری اکثرکم قد نکل عن الحرب وفشل فی القتال ولست اری أحملکم علی ما تکرہون۔ (میں نے دیکھا کہ تم میں سے اکثر لوگ جنگ سے منہ موڑ چکے ہو اور لڑائی میں سست ہو اور

۱۔ ترجمہ: الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۱۷۸۔ ۱۷۹، الکامل فی التاريخ۔ ج ۳۔ ص ۲۰۶، اعلام الدین۔ ص ۱۸۱، بحار الانوار۔ ج ۴۳۔ ص ۲۱
تذکرۃ الخوایص۔ ص ۱۹۹

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۲۰

میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں اس کام پر مجبور کروں جسے تم پسند نہیں کرتے۔ (۱)

امام نے لوگوں کے عدم تعاون کو خلافت معاویہ کے حوالے کر دینے کی وجہ بتایا ہے۔ عام حالات میں اس کا اس کے سوا کوئی اور حل موجود نہیں ہے۔

آپ نے ایک اور مقام پر فرمایا: واللہ انی سلمت الامر لانی لم أجد أنصاراً ولو وجدت أنصاراً لقاتلته لیلی ونہاری حتی یحکم اللہ بیننا و بینہ۔ (خدا کی قسم! میں نے اس لیے یہ امر (خلافت) اس کے حوالے کر دیا کہ میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اگر میری مدد کرنے والے ہوتے تو اس کے خلاف دن رات لڑتا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا)۔ (۲)

ج: صلح قبول کرنے کے لیے امام حسن علیہ السلام کی ایک اور دلیل یہ تھی کہ یہ اقدام شیعوں کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ امام پر اعتراض کرنے والوں کے دواغورہ تھے ایک شدت پسند خوارج جو اسی وجہ سے حضرت علیؑ کے ساتھ بھی الجھ گئے تھے اور دوسرے وہ انقلابی جو شیعہ مزاج کے حامل شیعہ جو کسی صورت پیچھے ہٹنے کے قائل ہی نہ تھے۔ یہ لوگ صلح کے مخالف تھے اور گاہے بگاہے امام پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ اعتراض کرنے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو امام کو (نعوذ باللہ) ”مذل المؤمنین“ (مومنوں کو ذلیل کرنے والے) کہا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف امام صلح قبول کرنے کو ”باعتزازت“ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ”معزز المؤمنین“ (مومنوں کو عزت دینے والا) متعارف کرایا کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل یہ بتاتے تھے کہ: انی لمارأیتک لیس بکم علیہم قوۃ سلمت الأمل لا بقی انا وانتم بین اظہرکم۔ (جب میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس ضروری طاقت نہیں ہے تو میں نے خلافت کو اس کے حوالے کر دیا تاکہ میں اور تم بچ جائیں)۔ آپ کی دوسری گفتگوؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اور ان کے بچ جانے سے آپ کی مراد تشیع کی حفاظت تھی۔ امام نے اپنے ایک کلام میں اپنے اس اقدام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس صاحب علم ساتھی کے کشتی میں سوراخ کر دینے کی مانند قرار دیا ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کشتی کو اس کے مالکوں کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ (۳)

امام ایک اور کلام میں فرماتے ہیں: فصالححت بُقیاً علی شیعتنا خاصۃ من القتل فرأیت دفع هذه الحروب الی یوم ما فأن اللہ کل یوم ہو فی شان۔ (میں نے اپنے شیعوں کو قتل ہونے سے بچانے کی خاطر صلح

۱۔ اخبار القوال۔ ص ۲۱۷

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۳۳۔ ص ۱۴۷ اور دیکھئے ص ۳۵۔ ۳۶

۳۔ بحار الانوار۔ ج ۳۳۔ ص ۱۹ تحف العقول۔ ص ۲۲۷ عوالم العلوم۔ ج ۱۶۔ ص ۱۷۵ افکار المسلمین۔ ج ۲۔ ص ۱۲۰

کر لی۔ اور سوچا کہ اس جنگ کو ایک عرصے کے لیے موخر کر دوں، کیونکہ خدا ہر روز ایک نئے کام میں ہے۔ (۱)
 آپ نے ایک اور معترض کے جواب میں فرمایا: ما اردت بمصالحتی معاویۃ الا ان اُدفع عنکم القتل
 عندما رأیت نباطی أصحابی عن الحرب و نکولہم عن القتال۔ (معاویہ کے ساتھ صلح کرنے میں میرا مقصد
 سوائے اس کے کچھ اور نہیں تھا کہ جب میں نے جنگ میں سستی اور لڑائی سے ان کے منہ موڑنے کا مشاہدہ کیا، تو کم از کم
 تمہاری جان ہی کی حفاظت کروں)۔ (۲)

امام نے اعتراض کرنے والے ایک اور شخص کے جواب میں اپنی صلح کو اپنے نانا کی صلح کے مشابہ قرار دیا، اس فرق
 کے ساتھ کہ کفار کے ساتھ وہ صلح تنزیل کے ذریعے تھی اور یہ تاویل کے ذریعے۔ پھر فرمایا: ولو لامانیت الماتوک من
 شیعتنا علی وجہ الارض احدا الا قتل۔ (اگر میں ایسا نہ کرتا، تو ہمارے شیعوں میں سے ہر ایک قتل ہو جاتا)۔ (۳)
 امام نے حجر بن عدی کے اعتراض کے جواب میں فرمایا: یا حجر! یس کل الناس یحب ما تحب، وما
 فعلت الا بقاء علیک، واللہ کل یوم ہو فی شان۔ (اے حجر! سب لوگ وہی بات پسند نہیں کرتے جو تمہیں
 پسند ہے۔ میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہے کہ تم (اور تم جیسے لوگ) بچ جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئے کام میں
 ہے)۔ (۴)

مالک بن ضمرہ نے صلح کے معاملے میں امام پر اعتراض کیا، تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا: یا مالک! لا تغفل
 ذلک، انی لما رأیت الناس ترکوا ذلک الا اہلہ خشیت ان تجتثوا عن وجہ الارض فاردت ان
 یکون للذین فی الارض ناعی۔ (اے مالک! ایسا نہ کہو۔ جب میں نے دیکھا کہ چند لوگوں کے سوا باقی لوگ اس کام کو
 چھوڑ چکے ہیں، تو مجھے اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ کہیں تمہاری جڑ ہی زمین سے نہ کٹ جائے۔ پس میں نے فیصلہ کر لیا کہ
 روئے زمین پر کوئی تو دین کی خاطر آواز بلند کرنے والا باقی رکھوں)۔ (۵)

امام نے ایک اور کلام میں فرمایا: انما ہادنت حقناً للدماء وصیاناً و اشفافاً علی نفسی و اہلی
 و المخلصین من أصحابی۔ (میں نے صلح کو قبول کیا، تاکہ خونریزی کی روک تھام کروں اور اپنی اپنے خاندان والوں کی

۱۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۲۰ اور دیکھئے: مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۳۔ ص ۳۵

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۲۱

۳۔ علل الشرائع۔ ج ۱۔ ص ۳۱۱، عوالم العلوم۔ ج ۱۶۔ ص ۱۷۳

۴۔ بحار الانوار۔ ج ۳۴۔ ص ۵۷ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۳۔ ص ۳۵، عوالم العلوم۔ ج ۱۶۔ ص ۱۷۰

۵۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۲۰۳

اور اپنے مخلص ساتھیوں کی جانوں کی حفاظت کروں)۔ (۱)

اعتراض کرنے والے عام طور پر مجانب اہل بیت ہی تھے اور ان میں سے حجر بن عدی جیسے لوگ تو خلافت کو صرف آل علی ہی کا حق مانتے تھے۔ اس کے باوجود اسلام سے امویوں کی دشمنی سے واقفیت اور اپنے انقلابی مزاج کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ ہر صورت میں ان کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے۔ مندرجہ بالا جملات جنہیں ہم نے قصداً تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اچھی طرح اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امام کا نقطہ نظر انتہائی مضبوط اور منطقی تھا۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ معاویہ نے حق طلبی کا جو نقاب اوڑھ رکھا ہے اور احمقوں کا جو عظیم لشکر ان کے اختیار میں ہے اس کی مدد سے وہ عراق کی محد و تحریک کو کچل سکتے ہیں اور وہ خاندانِ علوی کے اہم افراد اور شیعوں کو حضرت عثمان کے قتل کے بہانے ٹھکانے لگا دیں گے۔ معاویہ نے اس منصوبے کی تمام غاہری باتوں کو اپنے مفاد میں ڈھال لیا تھا۔ اس وقت نام و راصحاب میں سے کم ہی ایسے لوگ بچے ہوں گے جو معاویہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے ہوں۔ اس وقت تک انہوں نے عراق کو بھی شک و شبہ میں ڈالنے کی قدرت حاصل کر لی تھی۔

اسی وجہ اور دوسری وجوہات کی بنا پر انہوں نے عراقیوں کو امام کے گرد سے منتشر کر دیا تھا۔ اس بات کا تصور کرنا دشوار نہیں ہے کہ اگر معاویہ حضرت علی کے آخری زمانے میں عراق پر قبضہ کرنا چاہتے تو حضرت علی بھی اس کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے تھے جیسا ان کے فرزند امام حسن نے کیا۔ چند مخلص لیکن تعداد میں کم افراد کی موجودگی اس بات کے لیے کافی نہیں تھی کہ امام حسن جنگ کا آغاز کر دیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ان حالات میں حضرت علی ہوتے تو ان کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا، حکمیت کے مسئلے پر امام کا طرزِ عمل قابلِ توجہ ہے۔ حضرت علی نے حکمیت قبول کرنے پر اعتراض کرنے اور جنگ جاری رکھنے پر اصرار کرنے والے چند لوگوں کے جواب میں فرمایا: ”تم دیکھ رہے ہو کہ میرے سپاہی کس طرح میری مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ تم لوگ اس قسم کی اکثریت کے درمیان ایک چھوٹا سا گردہ ہو۔ اگر ہم نے جنگ کا آغاز کیا تو جنگ کی مخالف ہی اکثریت شامیوں سے زیادہ تمہاری دشمن ثابت ہوگی۔ جس وقت اہل شام اور یہ لوگ باہم متحد ہو گئے تو تم سب کو ختم کر دیں گے۔ خدا کی قسم! خود میں بھی اس حکمیت پر خوش نہیں ہوں، لیکن میں نے اکثریت کے مطالبے کو تسلیم کیا ہے کیونکہ مجھے تمہاری جانوں کی طرف سے خطرہ تھا۔“ (۲)

بہر طور اپنے طرفداروں کی حفاظت ایک ایسی ضرورت تھی جس نے امام کو مجبور کر دیا کہ آپ ایک ایسا اقدام قبول

۱۔ عوالم العلوم۔ ج ۱۶۔ ص ۱۶۹۔ ۱۷۰

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۳۳۸ اور دیکھئے: ترجمۃ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۲۰۳ (حاشیہ)

کر لیں جسے انجام دینے کے لیے ایک خاص جرأت درکار ہے۔ امام اور اصولاً ہر نظریاتی انسان کے لیے اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شرعی ذمے داری پر عمل کرنے میں نہیں کہ لوگوں کی طعنہ زنی کے خوف سے وہ اپنے آپ کو ایسے جال میں پھنسالے جس سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی بربادی کے سوا کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں۔ امام حسنؑ نے اپنی صلح کے بارے میں فرمایا: **وَاللّٰهُ الَّذِيْ عَمِلْتُ خَيْرًا لِّشِيعَتِيْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ غُرِبَتْ**۔ (خدا کی قسم! جو کام میں نے کیا ہے وہ میرے شیعوں کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے)۔ (۱) اور امام حسنؑ کے اس اقدام کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے: **وَاللّٰهُ الَّذِيْ صَنَعَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانْ خَيْرًا لِّهَذِهِ الْأُمَّةِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ**۔ (خدا کی قسم! جو کام حسن ابن علیؑ نے کیا وہ اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے)۔ (۲)

امام حسینؑ اور صلح

ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ کچھ مورخین اور محدثین نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ان دو بھائیوں (یعنی امام حسنؑ اور امام حسینؑ) کو دو متضاد فکری رکھنے والی شخصیات کے طور پر پیش کریں۔ اس طرز فکر کی بنیاد یہی غلط ہے۔ صلح کے بارے میں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گویا امام حسینؑ صلح کے قائل نہ تھے اور انہوں نے اس بابت اپنے بھائی سے اعتراض کیا تھا۔ ان لوگوں کے اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ امام حسینؑ اپنے والد گرامی کی روش کے حامی تھے جبکہ امام حسنؑ کو جنگ کا راستہ پسند نہیں تھا۔ ہم نے اس سے قبل اشارہ کیا ہے کہ امام حسنؑ جنگ کے حامی تھے اور یہ بات آپ کے کلمات سے بالکل واضح ہے۔

امام حسینؑ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: **أُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ أَنْ تَكْذِبَ عَلِيًّا فِيْ قَبْرِهِ وَتَصْذِقَ مَعَاوِيَةَ**۔ (میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ قبر میں (نعوذ باللہ) علیؑ کی تکذیب اور معاویہ کی تصدیق کریں)۔ (۳) مدائنی سے منقول ہے کہ حسینؑ نے صلح قبول کرنے سے انکار کیا یہاں تک کہ آپ کے بھائی نے آپ سے بات کی۔ (۴) اس دعوے کے مقابلے میں ایسے شواہد بھی نقل ہوئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ امام حسینؑ

۱۔ فرائد السمطين - ج ۲ - ص ۱۲۳ بحار الانوار - ج ۴۳ - ص ۱۹

۲۔ بحار الانوار - ج ۴۳ - ص ۲۵ روضۃ الکافی صفحہ ۳۳۰ سے

۳۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن عساکر ص ۱۷۸

۴۔ شرح نفع البلاغ ابن ابی الحدید - ج ۱۶ ص ۲۳ اور دیکھئے: البدایہ والنہایہ - ج ۸ - ص ۲۶ اسد الغابہ - ج ۲ - ص ۲۰ کشف الغمہ - ج ۲ -

ص ۲۳ تذکرۃ الخوارج - ص ۷۷

کو بھی صلح سے بہتر کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا اور آپ لوگوں کو اپنے بھائی کی اطاعت کی دعوت دیا کرتے تھے۔

۱۔ امام حسین علیہ السلام نے عملاً اُن باتوں اور اقدامات سے لاطعلق اور بے توجہی برتی جن کے ذریعے یہ کوشش کی گئی تھی کہ انہیں ان کے بھائی کے موقف کی مخالفت پر ابھارا جائے اور انہیں شیعیانِ عراق کے رہنما کے طور پر پیش کیا جائے۔ آپ اپنے بھائی کی زندگی کے آخری لمحات تک اُن کے ساتھ رہے اور انہی کی طرح مدینہ میں مقیم رہے۔ حتیٰ امام حسن کی شہادت کے بعد بھی گیارہ سال تک آپ کا وہی موقف رہا جو آپ کے بھائی کا تھا۔ یہ سیرت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کو صلح کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔

۲۔ انتہا پسند شیعہ صلح کے فیصلے سے ناراض ہو کر امام حسین کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ علی بن محمد بن بشیر ہمدانی کہتا ہے: ہم سفیان بن ابی لیثی کے ساتھ مدینہ آئے اور حسن ابن علی کے پاس پہنچے۔ اس وقت مسیب بن نجہ اور کچھ دوسرے لوگ ان کے پاس موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا: یا مذل المؤمنین! امام نے فرمایا: ”تم پر سلام ہو، بیٹھ جاؤ“ میں مذل المؤمنین (مومنین کو ذلیل کرنے والا) نہیں بلکہ معز المؤمنین (مومنین کو عزت دلانے والا) ہوں۔ صلح سے میرا مقصد تمہاری جانوں کی حفاظت کے سوا کچھ اور نہ تھا۔۔۔۔۔“ وہ مزید کہتا ہے: ہم ان کے بھائی امام حسین کے پاس گئے اور انہیں وہ باتیں بتائیں جو امام حسن نے کبھی تھیں۔ امام حسین نے فرمایا: صدق ابو محمد، فلیکن کل رجل منکم جلساً من أحلاس بیتہ مادام هذا الانسان حياً فان یہلک وأنتم احياء رَجَوْنَا اَنْ یُخیرَ اللّٰهُ لَنَا وِیُوتِنَا رِشْدًا وَلَا یُکَلِّنَا اِلٰی اِنْفُسِنَا۔ (ابو محمد) امام حسن) درست فرماتے ہیں۔ تم میں سے ہر شخص اس وقت تک اپنے گھر میں بیٹھا رہے جب تک یہ شخص (معاویہ) زندہ ہے۔ اگر وہ مر گیا اور تم زندہ ہوئے تو امید ہے کہ اللہ ہمارے سامنے وہ چیز لے کر آئے گا جس میں ہماری بہتری ہے اور ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ (۱)

ایک اور شخص جس نے امام حسین علیہ السلام سے تحریک چلانے کی درخواست کی تھی امام نے اس کے جواب میں فرمایا: اما انا فلیس رایى الیوم ذلک فالصقوا رحمکم اللہ بالارض واکمنوا البیوت واحترسوا الظنۃ مادام معاویۃ حیا۔ (اس وقت میری یہ رائے نہیں ہے۔ خدا تم پر رحمت کرے جب تک معاویہ زندہ ہے اپنے گھروں میں رہو اور ایسے کاموں سے پرہیز کرو جن سے تم پر شک کرنے لگیں)۔ (۲)

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۱۔ ص ۱۵۰ اخبار الطوال۔ ص ۲۲۱ الامامہ والسیارہ۔ ج ۱۔ ص ۱۸۷

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۲۲

معاویہ کی زندگی کی جانب امام کا اشارہ کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپؐ بھی ان حالات سے واقف تھے جو صلح پر ختم ہوئے تھے۔ اس تجربے میں معاویہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہر حال جب صلح کا ماجر ختم ہوا تو دونوں بھائی کو فوج چھوڑ کر مدینہ لوٹ آئے۔

صلح نامے کا متن

امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جس صلح نامے پر دستخط ہوئے تھے تاریخی مصادر (sources) میں اسکے مواد پر مکمل اتفاقی رائے نہیں پایا جاتا۔ نہ صرف اس زمانے میں پھیلی ہوئی افواہیں بلکہ مورخین اور راویوں کے مفادات بھی صلح نامے کے متن کی روایتوں میں پائے جانے والے اختلاف پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ بعض نکات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، بعض کو چھپا دینا، غیر حقیقی اور جھوٹے نکات گھڑنا، مختلف حوالوں سے بنیادی شرائط کے ذکر سے بے توجہی وہ تحریفات ہیں جو ان تاریخی روایتوں میں نظر آتی ہیں۔ (۱) ان باتوں سے قطع نظر اس صلح نامے کے مواد کے بارے میں ایسی مختلف اور منتشر روایتیں موجود ہیں جن میں سے ہر ایک میں اصل متن کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ آل یاسین اور کچھ دوسرے حضرات نے ان روایتوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے۔ ہم یہاں اس کا اصل متن نقل کرنے کے بعد ان بعض نکات کا تذکرہ کریں گے جو منتشر طور پر ملتے ہیں۔

بعض قدیم مصادر (sources) ایک ابن اعثم کوئی دوسرے بلاذری اور تیسرے ابن شہر آشوب نے صلح نامے کا پورا متن ایک باضابطہ معاہدے کی صورت میں تحریر کیا ہے۔ اس متن کے بارے میں جو مقدمات بیان کیے گئے ہیں وہ اس متن کی صداقت کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ابن اعثم نے لکھا ہے: جب امامؑ اور معاویہ کے درمیان جنگ کا انجام صلح پر ہوا تو امام حسنؑ نے عبد اللہ بن نوفل کو طلب کیا اور ان سے فرمایا: معاویہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر لوگوں کی جان و مال اولاد اور عورتوں کو امان ہے تو میں تمہاری بیعت کروں گا۔ بصورت دیگر تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ عبد اللہ معاویہ کے پاس گئے اور (اپنی جانب سے) ان سے کہا: صلح کی کچھ شرائط ہیں جن کو تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ پہلی یہ کہ خلافت اس صورت میں تمہارے حوالے کر دی جائے گی کہ تم اسے اپنے بعد امام حسنؑ کے حوالے کر دو گے۔ دوسری بات یہ کہ بیت المال میں سے سالانہ ۵۵ ہزار درہم ان کے لیے مخصوص کر دو گے۔ اس کے علاوہ دارا بجزد کا خراج بھی ان کو دیا جائے گا۔ لوگوں کو بھی مکمل امان حاصل ہوگی۔

معاویہ نے یہ شرائط قبول کر لیں اور ایک سادہ کاغذ منکوا کر اس کے نیچے دستخط کر دیئے۔ اور وہ کاغذ حسن ابن علیؑ کے

۱۔ مثال کے طور پر ترجمہ الامام الحسن ابن عساکر صفحہ ۱۶۸ پر زہری کی روایت ملاحظہ کیجیے۔

پاس بھجوا دیا۔ جب عبداللہ بن نوفل امام کے پاس واپس آئے اور جو مسائل وہاں پیش آئے تھے وہ بتائے تو امام نے اُن سے فرمایا: جہاں تک معاویہ کے بعد خلافت کا تعلق ہے تو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس کی خواہش نہیں ہے۔ مالی شرائط جو تم نے پیش کی ہیں تو معاویہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مال میں سے میرے لیے کوئی وعدہ کرے۔ اس کے بعد امام نے اپنے کاتب کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ معاہدے کا متن اس طرح سے ترتیب دے:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا ما صلح عليه الحسن بن علي بن ابي طالب معاوية بن ابي سفيان، صالحه علي أن يسلم اليه ولاية أمر المسلمين علي أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية بن ابي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شوري بين المسلمين وعلي أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم وعلي أن أصحاب علي وشيعته آمنون علي أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم وعلي معاوية بن ابي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذ الله علي أحد من خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه وعلي أنه لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم غائلة سرّاً وعلاية ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الافاق.“ (۱)

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن ابن علی ابن ابیطالب اور معاویہ ابن ابی سفیان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حسن اس شرط پر معاویہ کو مسلمانوں پر حکومت کا حق دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت اور خلفائے صالحین کی سیرت پر عمل کریں گے۔ نیز معاویہ کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد نامزد کریں بلکہ ان کے بعد حکومت مسلمانوں کے مشورے سے قائم ہوگی۔ اور یہ کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے تمام انسان خواہ وہ شامی ہوں یا عراقی حجازی ہوں یا تہامی سب معاویہ کی طرف سے امان میں رہیں گے۔ اور یہ کہ علی کے اصحاب اور ان کے شیعوں کی جان و مال اور اہل و عیال محفوظ رہیں گے۔ پس معاویہ اس امر پر اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے ایسا وعدہ کرتے ہیں جیسا اللہ نے کسی سے لیا ہو اور اللہ نے اس پر عائد کیا ہو اور نہ حسن بن علی اور نہ ان کے بھائی حسین اور نہ اہل بیت

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کے خلاف اعلانیہ یا خفیہ طور پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے اور وہ روئے زمین پر کسی بھی جگہ ہوں انہیں خوفزدہ نہیں کریں گے۔“

بلاذری کہتا ہے: معاویہ نے خود صلح نامہ تحریر کر کے حسن ابن علی کے پاس بھجوا دیا اور وہ یہ تھا کہ: میں آپ سے اس شرط پر صلح کرتا ہوں کہ میرے بعد خلافت آپ کی ہوگی اور یہ کہ میں آپ کے خلاف کوئی سازش نہ کروں گا اور ”دارا بجز“ اور ”فسا“ کے خراج کے علاوہ ہر سال بیت المال سے دس لاکھ درہم بھی آپ کو ادا کروں گا۔ اس متن کی محمد ابن اشعث کندی اور عبد اللہ ابن عامر جیسے گواہوں نے تائید کی اور اسے تحریر کرنے کی تاریخ ربیع الثانی سن ۴۱ ہجری ہے۔

جب امام نے مذکورہ متن کا مطالعہ کیا تو فرمایا: وہ مجھے ایسی چیز کی لالچ دے رہا ہے کہ اگر مجھے اس کی تمنا ہوتی تو میں حکومت اس کے حوالے ہی نہ کرتا۔ پھر آپ نے عبد اللہ بن حرث بن نوفل (بن حرث بن عبد المطلب) کو معاویہ کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا: معاویہ سے کہہ دو کہ اگر لوگوں کو امان حاصل ہے تو میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ معاویہ نے انہیں ایک سفید کاغذ دیا اور کہا: جو چاہو اس پر لکھ دو! امام حسن نے وہی متن تحریر کیا جسے ہم اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں۔ (۱) اس متن کا ذکر ابن شہر آشوب نے مناقب میں کیا ہے۔ (۲) مدائنی نے بھی عبد اللہ ابن نوفل کے جانے اور جن شرائط کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ (۳) اسی طرح ابن صباغ مالکی نے بھی ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ (۴)

متعدد دوسرے مصادر (sources) نے کسی خاص متن کی طرف اشارہ کیے بغیر معاویہ کے بعد امام حسن کی جانشینی کی شرط کا ذکر کیا ہے۔ (۵) بعض دوسرے مصادر میں بھی دارا بجز و فسا اور ابواز کے خراج یا دس لاکھ درہم سالانہ کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے۔ (۶) اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کریں گے۔ (۷)

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۴۱۔ ۴۲

۲۔ المناقب۔ ج ۳۔ ص ۳۳

۳۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۶۔ ص ۲۲

۴۔ الفصول المہمہ۔ ص ۱۶۲۔ ۱۶۳ عوالم العلوم۔ ج ۱۶۔ ص ۱۷۲

۵۔ ترجمہ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۸۱۷

۶۔ تاریخ الخلفاء۔ ص ۷۲ ترجمہ الامام الحسن۔ ص ۱۷۶۔ ۱۷۷ اخبار القوال۔ ص ۳۱۷۔ ۳۱۸

۷۔ ترجمہ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۱۷۷ اعلام الوری۔ ص ۲۰۶

یہاں ہم دو شرائط کے بارے میں دو نکات کی جانب اشارہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک مالی شرط کے بارے میں اور دوسرے خلافت کی شرط کے بارے میں۔ مالی شرط جس کا ذکر متعدد مصادر میں آیا ہے، حتیٰ بعض شیعوں نے مختلف طریقوں سے اس کی توجیہ بھی کی ہے (۱) اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا بنیادی طور پر تو ہم صرف اسی مذکورہ متن کو درست مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم صلح نامے میں ایسی کسی شرط کے وجود ہی کو درست نہیں سمجھتے۔ اس بارے میں ایک اہم دلیل یہ ہے کہ جب امام نے سنا کہ عبداللہ بن نوفل نے معاویہ کے سامنے اپنی طرف سے ایسی شرط رکھی ہے تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا: ”معاویہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے میرے لیے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔“

ائمہ کرام عہم السلام کی جس سیرت اور روش سے ہم واقف ہیں، اس کی روشنی میں یہ استدلال بخوبی سمجھ میں آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مورخین نے اس شرط کو کہاں سے اخذ کیا؟ اس سوال کا جواب گزشتہ بیان کی گئی باتوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ ابن اعثم کی روایت میں آیا تھا کہ یہ شرط عبداللہ بن نوفل نے پیش کی تھی۔ بلاذری نے لکھا تھا کہ معاویہ نے خود کچھ شرائط لکھی تھیں اور انہی میں مالی شرط بھی پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امام کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے معاویہ کے جاسوسوں کی جانب سے افواہیں بھی پھیلائی گئی ہوں گی، جنہیں بعد میں درباری مورخین نے منتشر کر دیا ہوگا۔ گویا وہی وفد جو معاویہ کی جانب سے صلح کے بارے میں مذاکرات کے لیے سا باط مدائن آیا تھا، اسی نے مالی شرط کو پیش کیا ہوگا۔ (۲) ایک اور نکتہ جو صلح نامے میں مالی شرط کے نہ پائے جانے کی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ صلح کے بعد سلیمان بن صرد خزاعی نے امام حسن پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تھا کہ: آپ نے ”عظایا“ میں اپنے لیے کوئی حصہ کیوں نہیں رکھا۔ (۳)

معاویہ کے بعد امام حسن کی جانشینی کی شرط کے بارے میں بھی اسی قسم کے استدلال موجود ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ صلح نامے کی بنیاد پر یہ طے پایا تھا کہ امام حسن، معاویہ کے جانشین ہوں گے۔ حتیٰ یہ تک کہا گیا ہے کہ اس صلح نامے

۱۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آیت: ”مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ... فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا“ (سورہ حشر ۵۹۔ آیت ۷) کی بنیاد پر امام کا بیت المال میں ایک حق تھا لہذا اس طرح سے آپ اپنا حق حاصل کرنا چاہتے تھے دیکھئے: بحار الانوار جلد ۳۴ صفحہ ۱۰۷ کا حاشیہ۔ ایک اور توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ امام نے دارالہجرہ کا خرچہ جل اور صفین کے شہیدوں کے اہل خانہ کے لیے لینا چاہا تھا۔ دیکھئے: بحار الانوار۔ ج ۳۳۔ ص ۳۰۳ عوالم العلوم۔ ج ۱۶۔ ص ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰

۲۔ تہذیب تاریخ دمشق۔ ج ۳۔ ص ۲۲۳ تذکرۃ الخواص۔ ص ۱۹۸

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۳۸ بحار الانوار۔ ج ۳۳۔ ص ۲۹

میں لکھا گیا تھا کہ اگر امام حسن کا انتقال ہو جائے تو ان کے بھائی معاویہ کے جانشین ہوں گے۔ (۱) اس حوالے سے بھی عبداللہ بن نوفل نے جو کچھ پیش کیا تھا (یا بلا ذری اور کچھ دوسرے مورخین (۲) کے بقول خود معاویہ نے جس کی پیشکش کی تھی) امام حسن اسے قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ اس کے مقابل خود امام حسن نے جو متنبہ کر دیا تھا اس میں معاویہ سے سرے سے وہی عہد کے تعین کا حق ہی لے لیا تھا۔ اس متن میں امام کی تاکید اس بات پر تھی کہ معاویہ خلافت کے معاملے کو مسلمانوں پر چھوڑ دیں۔ معاویہ کے بارے میں امام جو تصور رکھتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ ہر صورت میں خلافت کو موروثی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس صلح نامے میں ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے۔ اگر امام اپنی جانشینی کا ذکر کرتے تو یہ خود موروثی نظام کی تائید ہو جاتی۔ مسلمانوں کے مشورے (شوری المسلمین) کی تعبیر اگرچہ کسی حد تک کلی ہے لیکن یہ خلافت کو موروثی ہونے سے بچانے کا ایک راستہ ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس قسم کی بات شیعہ عقیدے کی رو سے امامت کے بارے میں ”نفس“ کے ہونے کے برخلاف ہے۔ اس بارے میں پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ جن لوگوں کے درمیان امام زندگی گزار رہے تھے ان کی اکثریت ”نفس“ پر اعتقاد نہیں رکھتی تھی۔ ایسے لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہ تھا۔ علاوہ ازیں اگر شرعی جواز نفس ہی سے ممکن ہو تب بھی یہ اس اصول کے منافی نہیں ہے کہ ہر صورت معاشرے کی قیادت کے مقام پر نیز حکومتی امور کو ہاتھ میں لینے کے لیے لوگوں کا حکم اس کی قیادت کو قبول کرنا ایک بدیہی اور واضح امر ہے۔

اس صلح نامے میں چند قابل غور باتیں پائی جاتی ہیں:

۱۔ پہلا اہم کتبہ کتبہ خدا سنت رسول اور خلفائے صالح کی سیرت پر عمل ہے۔ اس موقف پر امام کی جانب سے اصرار کی وجہ یہ تھی کہ ہر صورت میں معاویہ کو کچھ حدود کا پابند کیا جائے۔ معاویہ کی کوفہ آمد کے بعد امام نے مسجد کوفہ میں جو تقریر کی تھی اس میں بھی ان الفاظ میں اس جانب اشارہ فرمایا تھا: انما الخلیفۃ من سار بسیرۃ رسول اللہ و عمل بطاعته و لیس الخلیفۃ من دان بالجور و عطل السنن و اتخذ الدنیا اباً و أمّاً۔ (خلیفہ وہ ہے جو سیرت رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر عمل کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ خلیفہ وہ نہیں ہے جو ستم ڈھائے اور سنتوں کو معطل کرے اور دنیا کو ہی اپنا ماں باپ بنا لے)۔ آگے جا کر فرمایا: وان ادری لعلہ فتنۃ لکم و مناع الی حین۔ (اور کیا معلوم یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور (معاویہ کے لیے) ایک متاعِ قلیل۔ یہی

۱۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۳۰ عمدۃ الطالب۔ ص ۶۷

۲۔ شرح نہج البلاغۃ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۶۔ ص ۲۱

وہ مقام ہے جہاں معاویہ امام کی گفتگو پر تیغ پا ہوئے۔ (۱) امام نے اسی خطبے میں فرمایا تھا: معاویہ نے ایک ایسے حق پر مجھ سے نزاع کیا ہے جو میرا تھا۔ لیکن میں نے امت کی مصلحت اور خون خرابے سے بچنے کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ (۲)

۲۔ دوسرا اہم نکتہ امام حسن علیہ السلام کی جانب سے خلافت کے موروثی ہونے کی مخالفت تھی جس کی طرف ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔

۳۔ شیعوں کے لیے امان کا حصول اس صلح نامے کا ایک اہم نکتہ تھا۔ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ امام نے جو پیغام مذاکرات کے آغاز ہی میں معاویہ کو ارسال کیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ: اگر معاویہ یہ عہد کریں کہ وہ لوگوں کو امان دیں گے تو میں ان کی بیعت کر لوں گا۔ بعض روایتوں میں جو عبارت آئی ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ امام نے ”احمر واسود“ (ہر شخص) کے لیے امان لے لی تھی۔ شاید اس عبارت کا استعمال ان موالیوں کو بھی امان دینے کے لیے کیا گیا تھا جن کا حضرت علی بہت خیال رکھتے تھے۔

۴۔ امام کی ایک اور شرط یہ تھی کہ معاویہ امام حسن یا آپ کے بھائی امام حسین کے خلاف کوئی خفیہ یا علانیہ سازش نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی خاص اہمیت رکھتا تھا۔

معاویہ نے کسی پیشگی شرط کے بغیر صلح نامے کو قبول کر لیا۔ ان کی خواہش تھی کہ جس قدر جلد ہو سکے عراق پر قبضہ کر لیں۔ معاویہ (اور خود امام بھی) اچھی طرح جانتے تھے کہ شرائط چاہے کچھ بھی رکھی جائیں وہ انہیں پامال اور ایک طرف ڈال سکتے ہیں۔ معاویہ نے صلح نامے کی کسی ایک بھی شرط کی پابندی نہیں کی۔ انہوں نے نہ صرف کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ شیعیان اہل بیت کا امن و سکون چھین لیا اور ”زیاد“ اور دوسرے ظالموں کو ان پر مسلط کر دیا۔ حسین بن منذر کہا کرتے تھے کہ: معاویہ نے حسن کے ساتھ کی گئی کسی شرط پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیا، خلافت کو شوروی کے حوالے نہیں کیا اور حسن کو زہر بھی دیا۔ (۳)

خود معاویہ جب کوثر آئے تو کہا: اَلَا اِنِّیْ کُنْتُ شَرْطْتُ شَرْوْطًا اَرَدْتُ بِهَا الْاَلْفَةَ وَوَضَعُ الْحَرْبَ اِلَّا

۱۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۷۱۔ ۱۷۲

۲۔ ذخائر العقبیٰ۔ ص ۱۴۰، نظم درر السمطين۔ ص ۲۰۰۔ ۲۰۱، بحار الانوار۔ ج ۳۳۔ ص ۳۲، المحاسن و المساوی۔ ج ۱۔ ص ۵۳، ترجمہ الامام الحسن ابن

سعد۔ ص ۱۷۳، انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۴۳

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۴۷۔ ۴۸

وانہا تحت قدمی، (یاد رکھو! میں نے یہ شرائط جنگ روکنے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قبول کی تھیں۔ خبردار! اب میں ان شرائط کو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں)۔ (۱) ایک اور عبارت میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی تھی کہ تم لوگ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج بجالاؤ یا زکات ادا کرو بلکہ اس لیے جنگ کی تھی کہ تم پر حکومت کرو۔ اور خدا نے مجھے یہ عطا کر دی ہے، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے تھے۔ (۲)

اہل بصرہ کا ایک گروہ ”حمران بن ابان“ کی قیادت میں معاویہ کے خلاف شورش کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو امام حسین کی بیعت کی دعوت دیتا تھا۔ معاویہ نے عمرو بن ارقطہ یا اس کے بھائی نسر کو ان کی سرکوبی کے لیے بصرہ بھیجا۔ (۳) اس طرح معاویہ کو عراق پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ انہوں نے کوفہ کی حکومت مغیرہ بن شعبہ کے حوالے کی، جو ان کے بعد نو سال تک اس شہر پر حاکم رہا۔ بصرہ عبد اللہ بن عامر کے سپرد کیا گیا جو اس سے پہلے بھی معاویہ کی جانب سے وہاں حکومت کیا کرتا تھا۔

امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا آغاز سن چالیس ہجری کے ماہ رمضان میں ہوا اور سات مہینے بعد ربیع الثانی اکتالیس ہجری میں اختتام پذیر ہوئی۔ (۴)

کچھ باتیں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں

امام حسن علیہ السلام کی ولادت پندرہ رمضان المبارک سن تین ہجری کو ہوئی۔ آپ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ شبابہت رکھتے تھے۔ (۵) اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد آپ نے شیعوں کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ”ابی رزین“ سے منقول ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہمیں اس حال میں خطبہ دے رہے تھے کہ آپ سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ (۶) امام حسن ایک ممتاز اخلاقی شخصیت ہیں جن کی رفتار و کردار راہ ہدایت کو روشن کرتی ہے۔ ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد کلمات میں اپنے فرزند امام حسن کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت کا ذکر کیا ہے، اور دوسروں سے بھی کہا ہے کہ وہ ان سے محبت کریں۔

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۴۴۔ ۴۶ الفتوح۔ ج ۳۔ ص ۱۶۳ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۶۔ ص ۳۶

۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۶۔ ص ۳۶

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۵۲ الفتوح۔ ج ۳۔ ص ۱۶۸

۴۔ دیکھئے: انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۵۴

۵۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۳۰۔ ۱۳۱

۶۔ ایضاً ابن سعد۔ ص ۱۶۴

”اللہم انی قد احبته فاحبه و احب من یحبه“ (بارالہا! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت فرما)۔ (۱) ”من احبنی فلیحبه“ و لیبلغ الشاہد منکم الغائب۔“ (جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان سے بھی محبت کرے)۔ (۲) ”من احب الحسن و الحسین فقد احبنی“ و من ابغضهما فقد ابغضنی۔“ (جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے عداوت کی)۔ (۳) ”من سرّہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنة فلینظر الی الحسن بن علی۔“ (جو کوئی اہل جنت کے سردار کو دیکھ کر سرور ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حسن ابن علی کو دیکھے)۔ (۴) یہ جملات ان جملوں کا ایک نمونہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرزند کے بارے میں فرمائے ہیں۔

امام حسن علیہ السلام کی عبادی خصوصیات کے بارے میں بھی کچھ باتیں نقل ہوئی ہیں ان ہی باتوں میں سے آپ کے متعدد پایادوں حج ہیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا: انی لأستحی من ربی ان ألقاه ولم أمش الی بیتہ فمشی عشرين مرة من المدینة علی رجليہ۔ (مجھے خدا سے اس بات پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اُس سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے گھر پیدل چل کر نہ گیا ہوں)۔ لہذا آپ بیس مرتبہ پیدل مدینہ سے خانہ خدا کی زیارت کو گئے۔ (۵) ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ نے پچیس مرتبہ حج کا سفر پیدل کیا۔ (۶) ابن سعد نے پندرہ مرتبہ لکھا ہے۔ (۷)

امام کی ایک اور اخلاقی خصوصیت خدا کی راہ میں آپ کی سخاوت تھی جس کا چرچا خاص و عام کی زبان پر تھا۔ جب اسماعیل بن یسارؓ عبد اللہ بن انس کے ہمراہ پیسے لینے کے لیے معاویہ کے پاس شام گئے اور انہیں کچھ نہ ملا تو اسماعیل نے ایک شعر کے ذریعے اپنے دوست ابن انس سے خطاب کر کے کہا:

۱۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۳۹ سنن ترمذی۔ ج ۵۔ ص ۲۶۱

۲۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۳۸ مسند احمد۔ ج ۵۔ ص ۳۶۶ مستدرک۔ ج ۳۔ ص ۱۷۳

۳۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۳۳ مسند طبری۔ ج ۲۔ ص ۲۵۰ مسند احمد۔ ج ۲۔ ص ۴۴۰ المستدرک۔ ج ۳۔ ص ۱۶۶

۴۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۳۸ البدایہ والنہایہ۔ ج ۸۔ ص ۳۵

۵۔ اخبار اصحابنا۔ ج ۱۔ ص ۴۴

۶۔ تاریخ الخلفاء۔ ص ۷۳

۷۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۵۹

لعمرك ما الى حسن رحلنا ولا زرنا حسينا يا بن انس (۱)

”اے ابن انس! میری جان کی قسم ہم حسن کے پاس نہیں گئے اور نہ حسین سے ملاقات کی۔“

ان کا مقصد یہ تھا کہ ان دو بھائیوں کی زیارت پر جانے سے زائر خالی ہاتھ نہیں پلٹتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص امام حسن کی خدمت میں آیا اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ امام نے اس سے فرمایا: اپنی ضروریات لکھو اور مجھے دے دو۔ جب وہ لکھ کر لایا تو امام نے اس کی ضرورت سے دو گنا عطا کیا۔ (۲) ایک اور روایت میں آیا ہے کہ امام نے اپنی زندگی میں تین مرتبہ اپنے تمام مال کا نصف حصہ راہِ خدا میں دیا۔ (۳) ابو ہارون کہتا ہے: ہم سر حج کے دوران مدینہ گئے۔ سوچا کہ فرزندِ رسولؐ سے بھی ملاقات کر لیں اور انہیں سلام عرض کریں۔ ہم آنجناب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سفر کے بارے میں بتایا۔ جب ہم واپس آ گئے تو آپ نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے چار سو بھجوائے۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے حالات اچھے ہیں {ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں}۔ آپ نے فرمایا: لا تسرّدوا علیٰ معروفی۔ (میری نیکی مجھے واپس نہ کرو)۔ (۴)

امام حسن علیہ السلام سے کہا گیا: فیک عظمة۔ (آپ صاحبِ عظمت ہیں)۔ امام نے فرمایا: لا بل عزة۔ قال اللہ تعالیٰ: وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ (یہ عظمت نہیں بلکہ عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: عزت خدا اس کے نبی اور مومنین کے لیے ہے)۔ (۵)

امام جو صلح کے بعد آٹھ نو سال تک مدینہ میں رہے حج کے لیے حجاز آنے والے کوفہ کے شیعوں سے باقاعدہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ یہ لوگ آپ کو اپنا امام مانتے تھے اور اپنے دینی امور میں آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔

ایک شامی کہتا ہے: ایک دن میں نے مدینہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ باوقار اور انتہائی خوبصورت تھا اس کے بدن کا لباس انتہائی مناسب اور آراستہ تھا اور جو گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حسن ابن علی ابن ابیطالب ہیں۔ یہ سن کر میرا پورا وجود غصے کی آگ میں جلنے لگا اور علی ابن ابی طالب پر حسد

۱۔ الاغانی۔ ج ۳۔ ص ۴۱۹

۲۔ النجاشی والسنائی۔ ص ۵۵

۳۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۵۹ تاریخ الخلفاء۔ ص ۳ تذکرۃ الخواص۔ ص ۱۹۶

۴۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۵۵

۵۔ تاریخ الابدال۔ ج ۳۔ ص ۷۷

کرنے لگا کہ کیسے ان کا ایک ایسا بیٹا ہے۔ میں ان کے نزدیک گیا اور پوچھا کہ کیا آپ علی کے بیٹے ہیں؟ جب انہوں نے تائید کی تو میرے منہ سے ان کی طرف سب و شتم کے شعلے برسنے لگے۔ جب میں برا بھلا کہہ چکا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: کیا تم مسافر ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ فرمایا: میرے ساتھ آؤ۔ اگر تمہارے پاس رہائش نہیں ہے تو میں تمہیں رہائش دوں گا، اگر پیسہ نہیں ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور اگر تمہاری کوئی ضرورت ہے تو میں تمہاری یہ ضرورت پوری کروں گا۔ (اس کے بعد) میں ان سے اس طرح جدا ہوا کہ روئے زمین پر مجھے ان سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا۔ (۱)

امام حسن کی شہادت

معاویہ کا ایک اور ناقابل بخشش جرم باغ نبوت کے پھول امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس میں معمولی سے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ معاویہ نے ایک سازشی منصوبے کے ذریعے امام کو ان کی زوجہ جعدہ بنت اشعث بن قیس کے ذریعے شہید کرایا۔ جب سن تریسٹھ ہجری میں واقعہ حرہ میں مدینہ تاراج ہوا تو اس عورت کا گھر بھی لوٹ لیا گیا۔ لیکن اس خدمت کی بنا پر جو اس نے اپنے شوہر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے انجام دی تھی اس کا مال اس کو واپس کر دیا گیا۔ بے شمار مصداق نے معاویہ کی سازش سے جعدہ بنت اشعث کے ذریعے امام کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔ (۲) یثیم بن عدی نے کہا ہے کہ معاویہ کے اکسائے اور سمیل بن عمرو کی بیٹی کے توسط سے حسن کو زہر دیا گیا تھا۔ (۳) آپ زہر خورانی کے بعد چالیس دن تک بیمار رہے یہاں تک کہ آپ نے شہادت پائی۔ (۴) ام مکر بنت مسور کہتی ہے: امام کو کئی بار زہر دیا گیا تھا۔ ہر مرتبہ آپ اس سے بچ جاتے تھے یہاں تک کہ آخری مرتبہ زہر اتنا شدید تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے طلق کے راستے باہر آنے لگے تھے۔ (۵)

امام کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نزدیک دفن

۱۔ الکامل فی الادب۔ ج ۱ ص ۳۵

۲۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۷۵۔ ۱۷۶ انساب الاشراف۔ ج ۳ ص ۵۵۸۔ استاد محمودی نے مذکورہ صفحات کے حاشیے میں اس خبر کو متعدد منابع سے نقل کیا ہے۔ جبکہ ابن خلدون فرقہ وارانہ تعصب برتتے ہوئے ان تمام تاریخی شواہد کے برخلاف کہتا ہے کہ: "وحاشا لمعاویہ ذلک۔" (معاویہ ایسا نہیں کر سکتے) ۲ تاریخ ابن خلدون۔ ج ۲۔ ق ۲ ص ۱۸

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳ ص ۵۹

۴۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۷۶

۵۔ المنتخب من ذیل المنذیل۔ ص ۵۱۳

کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر کہ یہ میرا گھر ہے اور میں انہیں دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتی (۱) اس کام میں رکاوٹ ڈال دی۔ مروان نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ اس کام کی اجازت نہیں دے گا۔

امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو انہیں بقیع میں اپنی مادرِ گرامی کے نزدیک دفن کر دیا جائے۔ (۲) حضرت عائشہ نے ایک بار پھر فاطمہ زہرا علیہا السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ اپنی عداوت کا مظاہرہ کیا۔ لہذا جب امام کو دفن کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نزدیک لے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا: ہذا الامر لایکون ابداً (ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا)۔ (۳) ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ نے مروان سے کہا: کیا حسن کو ان کے نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روکتے ہو حالانکہ رسول اللہؐ نے انہیں جو انانِ جنت کا سردار کہا ہے۔ مروان نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا: اگر تم جیسے لوگ حدیث رسول کی روایت نہ کرتے تو وہ ضائع ہو چکی ہوتی۔ (۴)

محمد بن حنفیہ کہتے ہیں: جب امام حسن علیہ السلام نے وفات پائی تو پورے مدینہ پر غم کے بادل چھا گئے اور سب لوگ رورہے تھے۔ مروان نے امام کی وفات کی خبر معاویہ کو بھیجوائی اور کہا: وہ لوگ حسن کو نبیؐ کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب تک میں زندہ ہوں وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ امام حسینؑ قبر رسولؐ کے نزدیک آئے اور فرمایا: اس جگہ کو کھودو۔ سعید بن عاص جو مدینہ کا حاکم تھا اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ لیکن مروان نے بنی امیہ کو آمادہ کر کے مسلح کر دیا۔ مروان نے کہا: یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام حسینؑ نے فرمایا: تیرا اس سے کیا تعلق؟ کیا تو والی شہر ہے؟ مروان نے کہا: نہیں! لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس کام کی اجازت نہیں دوں گا۔ امام حسینؑ نے ان لوگوں سے مدد طلب کی جو حلف الفضول میں بنی ہاشم کے ساتھ تھے۔

اس موقع پر بنی تیم بنی زہرہ بنی اسد اور بنی جعوہ کے کچھ لوگ مسلح ہو گئے۔ امام حسینؑ کے ہاتھ میں پرچم تھا اور مروان کے ہاتھ میں بھی۔ ان کے درمیان تیر اندازی بھی ہوئی۔ بہر صورت کچھ لوگوں نے امام حسینؑ سے درخواست کی کہ

۱۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۲۴۵۔ حضرت عائشہ اس حال میں کہ خنجر پر سوار تھیں آگے آئیں اور یہ بات کہی۔ یعقوبی کی روایت کے مطابق (اس موقع پر) قاسم بن محمد بن ابی بکر ان کے پاس آئے اور کہا: یا عمة اعمامنا رؤوسنا من یوم الجمل الاحمر اتریدین ان یقال یوم البغلة الشہداء (اے چچو! ابھی ہم نے سرخ اونٹنی پر بیٹھنے سے اپنے سر نہیں دھوئے ہیں۔ اب آپ جانتی ہیں کہ ایک دن خنجر کا بھی مشہور ہو جائے۔ اس وقت عائشہ لوٹ گئیں)

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵ اور ۶۶ کا حاشیہ بھی دیکھئے۔

۳۔ ترجمۃ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۸۴

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲ اور ۷۳ میں بھی ہے۔

آپ اپنے بھائی کی وصیت کی خاطر جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر خون خرابے کا خطرہ ہو تو مجھے بقیع میں میری ماں کے پہلو میں دفن کر دینا اس امر پر اصرار نہ کریں۔ (۱) ایک اور روایت میں آیا ہے کہ مروان جو اس زمانے میں معزول تھا اپنے اس اقدام کے ذریعے معاویہ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ (۲) مروان نے پیغمبرؐ کے پہلو میں امام حسن کو دفن ہونے سے روکنے کے بعد یہ خبر بڑی آب و تاب کے ساتھ معاویہ کو لکھ کر بھیجی۔ (۳) وہ کہتا تھا: کیسے عثمان کے قاتل کا بیٹا پیغمبرؐ کے پہلو میں دفن ہو جبکہ عثمان بقیع میں؟ (۴) بے شک مروان بنی امیہ میں سے بدترین انسان تھا جو مدینہ میں اپنی حکومت کی پوری مدت کے دوران اپنے سخت لہجے اور گندی زبان سے حضرت علی اور بنی ہاشم کو برا بھلا کہتا رہا۔

ایک روایت کے مطابق امام حسن علیہ السلام کی شہادت ربیع الاول ۴۹ ہجری میں اور دوسری روایت کے مطابق ربیع الاول ۵۰ ہجری میں واقع ہوئی۔ (۵)

بمیں ۴۹ ہجری ہی درست معلوم دیتی ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے تو بنی ہاشم نے انصار کو اس خبر سے مطلع کرنے کے لیے مدینہ کے مختلف مقامات اور اطراف میں افراد کو روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ (۶) بنی ہاشم کی عورتیں ایک مہینے تک روزانہ ان کے لیے مجلس عزائم پاکرتی رہیں۔ (۷) طبری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ اہل مدینہ نے سات دن فرزند رسول کی وفات پر سوگ منایا اور بازار بند رکھے۔ (۸) وہ کہتا ہے: بقیع میں امام کی تدفین کے موقع پر لوگوں کا ایسا ازدحام تھا کہ اگر اوپر سے سوئی پھینکی جاتی تو وہ زمین پر نہیں پہنچتی۔ (۹) بصرہ میں بھی آپ کی شہادت کی خبر نے اس شہر کے شیعوں کو غمگین کر دیا۔ (۱۰)

۱۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۷۷۔ ۱۷۹

۲۔ ایضاً۔ ص ۱۸۰ اور دیکھئے ص ۱۸۷

۳۔ ایضاً۔ ص ۱۸۸

۴۔ ایضاً۔ ص ۱۸۳۔ حضرت عثمان بقیع میں دفن نہیں ہو سکے تھے اس لیے کہ لوگوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔

۵۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۶۶ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ۱۸۳، ۱۸۹، ۱۹۰

۶۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۸۱ ترجمہ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۳۷۱

۷۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۸۲ ترجمہ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۳۳۸

۸۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۸۲

۹۔ المنتقب من ذیل المذیل۔ ص ۵۱۳ المسجد رک علی حصین۔ ج ۳۔ ص ۷۳ ترجمہ الامام الحسن ابن سعد۔ ص ۱۸۲ ترجمہ الامام الحسن ابن عساکر۔ ص ۳۷۲

۱۰۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۵۔ ص ۲۲۲

امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد کوفہ کے شیعوں نے امام حسین کو تعزیتی خط ارسال کیا۔ اس خط میں تحریر تھا کہ امام کی وفات ایک طرف تو پوری امت کے لیے اور دوسری جانب آپ کے لیے اور وہذه الشيعة خاصة (یہ خاص طور پر شیعوں کے لیے ایک بڑی مصیبت ہے)۔ یہ تعبیر پچاس ہجری کے آس پاس ”شیعہ“ گروہ کی تشکیل، حتیٰ لفظ شیعہ کے ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے اس خط میں امام حسن علیہ السلام کا ذکر ان القاب کے ساتھ کیا: ”علم الہدیٰ و نور البلاد“ ایسا شخص جس سے اقامہ دین اور سیرت صالحین کے اعادے کی امید ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ اللہ امام حسین کو ان کا حق واپس لوٹائے گا۔ (۱) اس خط کو کوفہ میں اعتقادی اور امامتی شیعیت کی تشکیل کی ایک سند سمجھنا چاہیے۔

عمر بن ہجہ کہتا ہے: امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وفات عرب پر آنے والی سب سے پہلی ذلت تھی۔ (۲)

☆☆☆

۱۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۲۲۸

۲۔ ترجمہ الامام الحسن ابن سہد۔ ص ۱۸۳

امام حسین علیہ السلام

امام حسینؑ نے فرمایا: ”انا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة و مهبط

الرحمة و بنا فتح الله و بنا یختم۔“

”ہم اہل بیت نبوت، معدن رسالت، فرشتوں کی رفعت و آدم کا مقام اور نزول رحمت کی منزل ہیں۔

اللہ نے ہم ہی سے ابتدا کی ہے اور ہم ہی پر اختتام کرے گا۔“

(الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۷)

امام حسینؑ کر بلا سے پہلے

امام حسین علیہ السلام کی صفات و خصوصیات کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ ہم بھی خیر و برکت کی خاطر امام کے بعض خصائل کی جانب اشارہ کریں گے۔

یہ عظیم امام تین شعبان (۱) سن چار ہجری (۲) کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گزارے ہوئے ایام حیات میں آپ ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے حتیٰ نماز کے وقت بھی آپ اُن سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ اور آپ کے بھائی کے ساتھ شدید اظہارِ محبت کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں اپنے ارشادات کے ذریعے اپنے اصحاب کے سامنے ان کے بعض فضائل کا تذکرہ فرماتے تھے۔ آج بھی احادیث کی کتابوں میں امام حسین کے بکثرت فضائل منقول ہیں جن میں سے بہت سے مثلاً ”الحسن و الحسين سيد الشباب اهل الجنة“ (حسن اور حسین جو انسان جنت کے سردار ہیں) متواتر ہیں یا کثرت سے نقل ہوئے ہیں۔ حسن اور حسین سے رسول کریم کی محبت تمام اصحاب کے لیے واضح تھی اور جیسا کہ امام حسن کے بارے میں گزر چکا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کو شش کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو ان دو اماموں سے اپنی محبت کے بارے میں آگاہ کریں۔ حتیٰ آپ فرماتے تھے: ”من احبني فليحب هذين“ (خدا یا! جو ان کو دوست رکھے تو ان کو دوست رکھ)۔ (۳) اور فرمایا: ”من احب الحسن و الحسين فقد احبني و من ابغضهما فقد ابغضني“ (جس نے حسن اور حسین

۱۔ مسار الشیخ۔ ص ۳۷ مصباح المنجد۔ ص ۵۸۸ ابو الفرج اصفہانی (مقاتل الظالمین۔ ص ۵۱) اور شیخ مفید نے کتاب ”ارشاد“ صفحہ ۲۱۸ پر آپ کی ولادت کا دن پانچ شعبان تحریر کیا ہے۔

۲۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کچھ لوگوں نے امام حسن کی ولادت سن ۲ ہجری قرار دی ہے جس کے نتیجے میں امام حسین کی ولادت سن ۳ ہجری میں ماننا پڑے گا۔ کلینی (کافی۔ ج ۱۔ ص ۴۶۳) اور شیخ طوسی (المعتمد۔ ج ۶۔ ص ۴۱) کا بھی یہی خیال ہے۔

۳۔ ترجمۃ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۳۵

سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ (۱) آنحضرتؐ نے ان دو بھائیوں کے بارے میں فرمایا: ”ہمارے بھائی من الدنیا۔“ (یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں) (۲) امام حسینؑ کے بارے میں کئی مخصوص فضائل بھی نقل ہوئے ہیں جن میں سے مشہور ترین یہ روایت ہے: ”حسین منی و انا من حسین۔“ (حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں)۔ (۳)

یحییٰ بن سالم موصلیؒ جو امام حسین علیہ السلام کا ایک موالی تھا کہتا ہے: ہم امامؑ کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے اور پانی طلب فرمایا۔ ایک کنیر پانی سے بھر اترنے لے کر باہر آئی۔ امامؑ نے پانی نوش کرنے سے پہلے ایک چاندی (کاسہ) نکال کر اسے دیا اور فرمایا: یہ اپنے مالک کو دے دو اور اسکے بعد پانی نوش فرمایا۔ (۴)

ابوبکر بن محمد بن حزم کہتا ہے: امام حسین علیہ السلام ایک چوڑے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ فقیر وہاں کھانا کھانے میں مشغول ہیں۔ ان فقیروں نے آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ امامؑ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر نیچے اترے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد ان سے فرمایا: تم نے مجھے دعوت دی اور میں نے قبول کی اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور تم قبول کرو۔ اس کے بعد آپ نے رباب کی طرف رخ کر کے فرمایا: جو کچھ تیار کیا ہے لے آؤ۔ (۵)

امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسینؑ حج کا سفر پایادہ کیا کرتے تھے اور آپ کی سواری کے جانور آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ (۶)

امام حسینؑ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہردان میں موجود تھے اور اپنے بابا کے ہمراہ عہد توڑنے والوں اور ستم کاروں کے خلاف برسرِ پیکار تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر آپ کا ایک خطبہ بھی نقل ہوا ہے جس میں آپ نے لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی تھی۔ (۷) امام حسینؑ جنگ صفین کے ابتدائی مرحلے میں شامیوں کے قبضے سے پانی کا گھاٹ چھڑانے

۱۔ ترجمۃ الامام حسین ابن سعد۔ ص ۱۳۶

۲۔ ایضاً۔ ص ۱۳۱

۳۔ ایضاً۔ ص ۱۳۷۔ ان دو عظیم ائمہ کے فضائل جاننے کے لیے مگر انقدر کتاب ”فرائد السمعتین“ کا مطالعہ کیجیے۔ ابھی حال ہی میں شائع ہونے والی کتابوں میں سے کتاب ”فضائل الحسن فی صحاح لہ“ میں اہل بیت کے فضائل کو اہل سنت کی مشہور کتابوں سے اکٹھا کر کے پیش کیا گیا ہے۔

۴۔ ترجمۃ الامام حسین ابن سعد۔ ص ۱۳۶

۵۔ ایضاً۔ ص ۱۳۹

۶۔ ایضاً۔ ص ۱۳۵

۷۔ بحار الانوار۔ ج ۳۲۔ ص ۳۰۵

کی کارروائی میں شریک تھے۔ اس کامیابی کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا: ”ہذا اول فتح ببرکۃ الحسین۔“ (یہ پہلی فتح حسین کی برکت سے ہوئی ہے)۔ (۱) جب عبید اللہ ابن عمر نے صفین میں امام کو آواز دے کر کہا کہ آپ کے والد نے قریش کے ساتھ ایسا کیا ہے تو امام نے اس پر قاطعین کی پیروی کا الزام لگاتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا تھا لیکن دراصل مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ (۲)

امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے دورِ امامت میں مکمل طور پر ان کی سیاست کی حمایت کرتے تھے۔ آپ نے عراقیوں کی طرف سے کوفہ تشریف لے آنے کی مسلسل درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ یہاں تک کہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد بھی آپ اہل عراق کی رائے ماننے پر تیار نہ ہوئے اور فرمایا: جب تک معاویہ زندہ ہے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ امام نے دس سال تک مجبوراً معاویہ کی حکومت کو برداشت کیا تھا۔ یہ امام حسین کے سیاسی موقف کا وہ اہم نکتہ ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم امام حسینؑ کو زیادہ تر کربلا میں ان کے انقلابی اقدام ہی کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔

امام حسین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان روابط اور مختلف مواقع پر ہونے والی گفتگوئیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام نے سیاسی اعتبار سے معاویہ کی حکومت کو قطعی طور پر قانونی تسلیم نہیں کیا۔ اس کی ایک اہم ترین دلیل معاویہ کے نام امام کا ایک تفصیلی خط ہے جس میں اور دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ شیعہ ایمان علی پر معاویہ کے ظلم و ستم کے بارے میں متعدد حقائق کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ امام نے اس خط میں معاویہ کو لکھا: میں تمہارے خلاف جنگ اور تمہاری مخالفت کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اسے بعد فرمایا:

”وایم اللہ لقد ترکت ذلک وانا أخاف اللہ فی ترکہ وما اظن اللہ راضیاً منی یترک محاکمتک الیہ ولا عاذری دون الاعتذار الیہ فیک وفی اولیانک القاسطین الملحدین حزب الظالمین وأولیاء الشیاطین... أولست قاتل حجر بن عدی وأصحابہ المصلین العابدین الذین ینکرون الظلم ویستعظمون البدع ولا یخافون لومة لانم ظلماً وعدواناً بعد اعطائهم الأمان بالمواثیق والأیمان المغلظة أولست قاتل عمرو بن الحکم الخزاعی صاحب رسول اللہ الذی أبلتہ العبادۃ وصفرت لونہ وانحلت جسمہ... أولست المدعی زیاد بن سمیۃ المولود علی فراش عبید عبد

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۳۳۔ ص ۲۶۶

۲۔ الفتوح۔ ج ۳۔ ص ۳۵

ثقیف وزعمت أنه ابن أبيك وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر فتركت سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخالفت أمره متعمداً واتبعت هواك مكذباً بغير هدى من الله ثم سلطه على العراقيين فقطع أيدي المسلمين وسمل أعينهم وصلبهم على جذوع النخل 'أو لست صاحب الحضرة مبین' الذى كتب اليك ابن سمية أنهم على دين على فكتب اليه 'أقتل من كان على دين على ورأيه فقتلهم ومثل بهم بأمرک: ودين على' دين محمد صلى الله عليه واله وسلم الذى كان يضرب عليه أباک والذى انتحالك اياه اجلسک مجلسک هذا ولو لا هموا (۱) كان أفضل شرفک تجشم الرحلتين فى طلب الخمر... فلا أعلم لنفسى ودينى أفضل من جهادک فان أفعله فهو قرابة الى ربى وان أترکه فذنب استغفر الله منه فى كثير من تقصيرى... فابشر يا معاوية بالقصاص وأيقن بالحساب واعلم ان لله كتاب لا يقدر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها وليس الله بناس لك أخذك بالظنة وقتلك أوليائه على الشبهة والتهمة وأخذك الناس بالبيعه لابتك غلام سفه يشرب الشراب ويعلب بالكلاب ولا أعلمک الا قد خسرت نفسك وأوبقت دينک واکلت أمانتک وغششت رعيثک وتبوات مقعدک النار فبعداً لقوم الظالمين. (۲)

”خدا کی قسم! میں نے تمہارے خلاف جنگ کو ترک کیا ہے، جبکہ میں اس بارے میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے اور ملحدوں، ظالم اور شیطان کے دوستوں کے محاکمے کو ترک کرنے پر خدا مجھ سے راضی ہوگا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے ظلم و ستم سے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا کہ جنہوں نے ظلم کے خاتمے اور بدعتوں کی مخالفت کے لیے قیام کیا تھا اور وہ کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے؟ اور وہ بھی بڑی بڑی قسمیں کھا کر ان کو امان دینے کے بعد؟ کیا تم عمرو بن حق خزاعی کے قاتل نہیں ہو؟ وہ جو اصحاب پیغمبر میں سے تھے اور عبادت نے انہیں ضعیف ان کے چہرے کو زرد اور ان کے بدن کو لاغر کر دیا

۱۔ متن میں یہی مذکور ہے، لیکن ممکن ہے ”ہم“ ہو۔

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۵۴۔ ۱۵۵ (حاشیہ) اور دیکھئے: اخبار الفوال۔ ص ۲۲۲ الامامہ ولسیاء۔ ج ۱۔ ص ۱۸۰۔ ۱۸۱ الاحتجاج۔ ج ۲۔ ص ۲۰۔ ۲۸ الدرجات الرفیہ۔ ص ۲۲۲ اختیار معرزة الرجال۔ ج ۲۔ ص ۱۲۱۔ خطا کا کچھ حصہ الحجر۔ ص ۷۹ میں ہے۔ یہاں امام نے جن دو حضروں کی شہادت کی طرف اشارہ کیا ہے، ہاں ان کے نام بھی آئے ہیں جن میں سے ایک کا نام ”مسلم بن زبیر“ اور دوسرے کا ”عبداللہ بن نجی“ ہے۔

تھا۔۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے زیاد بن سمیہ کے اپنا بھائی ہونے کا دعویٰ کیا؟ ایسا شخص جو عبیدؓ عبد ثقیف کے بستر پر دنیا میں آیا اور تم نے کہا کہ وہ تمہارے باپ کا بیٹا ہے؛ حالانکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ: ”پچاس کا ہے جس کے بستر پر وجود میں آئے اور زانی کو سنگسار کر دینا چاہیے۔“ تم نے پیغمبر اسلام کی سنت کو ترک کیا اور ان کے احکام کی عدا مخالفت کی اور الہی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اس کے بعد تم نے زیاد کو بصرہ اور کوفہ پر مسلط کر دیا۔ جبکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو کاٹتا، ان کی آنکھوں کو پھوڑتا اور انہیں کھجور کے تنوں پر لٹکایا کرتا تھا۔ کیا تم ان دو حضرمیوں (حضرموت سے منسوب) کے قاتل نہیں ہو؟ جن کے بارے میں زیاد نے تمہیں لکھا تھا کہ وہ ”دین علی“ پر ہیں اور تم نے اسے لکھا تھا کہ جو بھی علی کے دین پر اور ان کا ہم خیال ہو وہ اُسے قتل کر دے۔ اس نے تمہارے حکم پر انہیں قتل کر کے منگہ (جاہلیت کی ایک رسم جس میں مقتول کے ناک کان کاٹ دیے جاتے تھے) کر دیا۔ کیا دین علی دین محمدؐ کے سوا کچھ اور ہے؟ وہی جن کے خلاف تمہارے باپ نے جنگ کی تھی۔ وہی دین جس کی وجہ سے آج تم ان کی جگہ پر مسند نشین ہو اور اگر یہ نہ ہوتا تو سردیوں اور گرمیوں میں دشوار گزار سفروں کے ذریعے شراب کا حصول ہی تمہاری سب سے بڑی فضیلت ہوتی۔۔۔ میں اپنے اور اپنے دین کے لیے کسی چیز کو تمہارے خلاف جہاد سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جاؤں گا اور اگر انجام نہ دے سکا تو گناہ اور اس معاملے میں کوتاہی کی وجہ سے مجھے خدا سے استغفار کرنی چاہیے۔۔۔ اے معاویہ! تمہیں (حجر کے قتل پر) قصاص کی بشارت ہو۔ یقین کرو اور جان لو کہ خدا کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ خدا تمہیں بدگمانی کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کرنے اور شبہ اور بے جا الزام پر انہیں قتل کر دینے اور لوگوں کو اپنے احمق شرابی اور سنگ باز بیٹے کی بیعت پر مجبور کرنے پر فراموش نہیں کرے گا۔ میں تمہارے بارے میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہوں گا کہ تم نے اپنا نقصان کیا، اپنے دین کو ضائع کیا اور جو امانت تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے غلط استفادہ کیا اور اپنی رعایا کو دھوکا دیا اور اپنے ٹھکانے کو آگ سے بھر دیا۔ لعنت ہو ظالموں پر!“

ایک مقام پر بلاذری نے اس خط کا خلاصہ بیان کیا ہے جس میں مزید ایک جملہ موجود ہے۔ وہاں پر ہے کہ امام نے معاویہ کو لکھا کہ: ”وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك هذه الأمة۔“ (مجھے اس امت کے لیے تمہاری حکومت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نظر نہیں آتا)۔ (۱)

بعد میں جب معاویہ اور امام حسین کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے امام سے کہا: کیا آپ نے سنا ہے کہ ہم نے حجر اور ان کے اصحاب اور آپ کے والد کے شیعوں کا کیا حشر کیا ہے؟ امام نے فرمایا: تم نے کیا کیا ہے؟ معاویہ نے کہا: ہم نے انہیں قتل کیا، انہیں کفن دیا، ان کی نماز پڑھی اور انہیں دفن کر دیا۔ امام نے فرمایا: لیکن اگر ہم نے تمہارے ساتھیوں کو قتل کیا، تو نہ انہیں کفن دیں گے اور نہ ان پر نماز پڑھیں گے اور نہ انہیں دفن کریں گے۔ (۱)

بہر صورت معاویہ اپنے مخالفین کی آواز دبانے کے لیے ہر راستہ اختیار کرتے تھے۔ وہ مقدس ترین افراد کو بھی لالچ دے کر ان کا امتحان لیتے تھے۔ ایک زمانے میں انہوں نے شام میں حضرت ابوذر غفاری کو اسی طریقے سے رام کرنے کی کوشش کی۔ اس مقام پر امام حسین کے مقابلے میں معاویہ کی پالیسی کی ایک دلچسپ مثال موجود ہے جس کے تحت معاویہ نے کوشش کی تھی کہ کچھ تحائف بھیج کر مبنی امیہ کے بارے میں امام حسین کے غیظ و غضب کو خنثا کریں۔

اصمعی کہتا ہے: معاویہ کے پاس ایک خوبصورت کنیر لائی گئی۔ اس کی قیمت پوچھی تو کہا: ایک لاکھ درہم! معاویہ نے وہ کنیر خرید لی۔ اس کے بعد عمرو بن عاص کی طرف دیکھا اور بولے: اس کنیر کا حقدار کون ہے؟ عمرو نے کہا: امیر المومنین۔ وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں نے بھی یہی کہا۔ معاویہ بولے: نہیں، یہ حسین ابن علی کے لیے مناسب ہے۔ کیونکہ خاندانی شرافت کے مالک ہونے کی بنا پر بھی اور ہمارے اور ان کے والد کے درمیان موجود کدورت کو دور کرنے کے حوالے سے بھی وہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ اس کنیر کو تیار کر کے تحفے کے طور پر امام کی خدمت میں لے جائیں۔ چالیس دن گزرنے کے بعد اسے سفر کے لیے تیار کیا گیا اور اس کے ساتھ بہت سا مال و دولت، کثیر تعداد میں ملبوسات اور دوسری چیزیں امام کے لیے بھیجی گئیں۔ معاویہ نے ایک خط بھی امام کے نام تحریر کیا جس میں لکھا کہ: امیر المومنین نے ایک کنیر خریدی اور وہ انہیں اچھی لگی، لیکن انہوں نے آپ کو خود پر ترجیح دی۔ جب کنیر امام کی خدمت میں لائی گئی تو امام نے اس سے پوچھا: تیرا نام کیا ہے؟ کنیر بولی: ہوئی۔ امام نے فرمایا: حق یہ ہے کہ اسم اور سببی ایک دوسرے سے مناسب ہیں۔ کیا تو کچھ پڑھ سکتی ہے؟ کنیر نے کہا: جی ہاں! میں قرآن بھی پڑھ سکتی ہوں اور شعر بھی۔ امام نے فرمایا: قرآن پڑھ۔ کنیر نے شروع کیا: وَ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ... (اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ سورہ انعام ۶-آیت ۵۹) امام نے اس سے کہا کہ اگر شعر جانتی ہو تو وہ بھی پڑھو: کنیر بولی: کیا مجھے امان حاصل ہے؟ امام نے فرمایا: ہاں۔ کنیر نے یہ شعر پڑھے:

انت نعم المتاع لو كنت تبقي غير ان لا بقاء للانسان

اہم شعر کے مضمون کی طرف متوجہ ہو کر رونے لگے اور فرمایا: تو آزاد ہے وہ تمام اموال جو معاویہ نے بھیجا ہے وہ بھی تیرا ہوا۔ کیا تو نے معاویہ کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ کنیز بولی: جی ہاں!

رایت الفتی یمضی و یجمع جہدہ رجاء الغنی والوارثون قعود

و ما للفتی الا نصیب من التقی اذا فارق الدنیا علیہ یعود (۱)

امام نے حکم دیا کہ اسے مزید ایک ہزار دینار دیئے جائیں۔ پھر فرمایا: میرے بابائے بھی اس بارے میں یہ کہا ہے:

و من یطلب الدنیا لحال تسره فسوف لعمری عن قلیل یلومها

اذا ادبرت کانت علی المرء فتنۃ وان اقبلت کانت قلیلاً دوامها (۲)

اس کے بعد امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ (۳)

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ایک کنیز نے امام حسین علیہ السلام کو ایک گلدستہ پیش کیا۔ اس کے عوض امام نے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت سے کہا گیا کہ آپ نے صرف ایک گلدستے کے عوض اسے آزاد کر دیا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دی ہے کہ: اِذَا حَبِیْتُمْ بِسَحِیَّةٍ فَحَبِّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا۔ (جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر تحفہ دیا اسی کو لو تا دو۔ سورہ نساء ۴۔ آیت ۸۶) اسے آزاد کرنا گلدستے سے بہتر (تحفہ) تھا۔ (۴)

اس سے پہلے ہم خلافت کے موروثی ہونے کی گفتگو کے دوران اس معاملے میں معاویہ کے اقدام کے مقابلے میں امام کے موقف کو نقل کر چکے ہیں۔ اس معاملے میں امام معاویہ کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے اور آپ نے اس بارے میں اپنی مخالفت کے اظہار میں کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔

جن برسوں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی مدینہ میں تھے کافی عرصے تک مروان اس شہر کا حاکم تھا۔ وہ بد زبان اور کینہ پرور انسان تھا اور معمولی سا موقع ملنے پر حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے اور انہیں دشنام دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ابوبجی کہتا ہے: میں بیٹھا ہوا تھا مروان اور امام حسین میں تکرار ہو رہی تھی اور امام حسن اپنے بھائی کو روک رہے تھے۔ مروان نے اس قدر جسارت کی کہ بولا: تم اہل بیت (نعوذ باللہ) ملعون ہو۔ یہ الفاظ مروان کی گہری خباثت کا پتہ دے

۱۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا جو دقت مندی کی امید پر محنت مشقت میں مشغول تھا جبکہ اس کے لواحقین سکون سے بیٹھے تھے۔

۲۔ جو دنیا کو سرت کے لیے حاصل کرتا ہے وہ بہت جلد اپنی عمر کی گردنیا کو ملامت کرتا ہے اگر دنیا اس سے منہ پھیر لے تو یہی اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے اور اگر دنیا اس کا رخ کر لے تب بھی اس کی مدت مختصر ہے۔

۳۔ تاریخ مدینہ دمشق تراجم النساء ص ۳۶۹۔ ۳۷۰

۴۔ نثر الدر۔ ج ۱ ص ۳۳۵

رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی امام حسن نے مروان سے کہا: ”واللہ لقد لعن اللہ اباک علی لسان نبیہ وانت فی صلبہ“ (خدا کی قسم! اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس وقت تیرے باپ پر لعنت کی ہے جب تو اس کے صلب میں تھا)۔ (۱) مروان اس طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لیا کرتا تھا۔

ایک مرتبہ معاویہ نے یہ کوشش بھی کی کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے عبداللہ ابن جعفر ابن ابیطالب کی بیٹی کا رشتہ طلب کرے۔ عبداللہ نے امام حسین علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا: ”أَسْرَوْجِهَ وَسَيُفْهِمُ تَقَطَّرُ مِنْ دَعَائِنَا؟“ (کیا تم اپنی بیٹی کو اس کے عقد میں دو گے حالانکہ ان کی کلو اوروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے؟ اپنی بیٹی اپنے بھتیجے ”قاسم بن محمد“ کے عقد میں دے دو)۔ (۲) جیسا کہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس اقدام سے معاویہ کا مقصد بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان امن کا قیام تھا یا بالفاظ دیگر ہاشمیوں کو امویوں کے سامنے جھکاتا تھا۔ (۳)

امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بھی ایک روایت کا ذکر مناسب نظر آتا ہے۔ ”ابن ابی الدنیا“ نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فقیروں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے جن کا دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس پر معمولی غذا چنی ہوئی تھی۔ جب ان فقرائے امام کو دیکھا تو انہیں دعوت دی۔ آپ سواری سے نیچے اترے اور فرمایا: اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ (۴) پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد فرمایا: آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور میں نے قبول کی اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جسے آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے رباب سے کہا کہ جو کچھ تیار کیا ہے وہ لے آئیے تاکہ سب اکٹھے کھانا کھائیں۔ (۵)

یزید کی خلافت کے بارے میں امام کی مخالفت

سن ساٹھ ہجری کے ماور جب میں معاویہ کی موت کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق یزید خلیفہ بن گیا۔ یہ خبر ابھی مدینہ نہیں پہنچی تھی۔ یزید نے اپنے اُن مخالفین سے بیعت لینے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی جن کی مخالفت اس کے خلاف کسی شورش کا باعث بن سکتی تھی۔ (۶) یزید نے مدینہ میں اپنے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ جلد از جلد

۱۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۳۵-۱۳۶

۲۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۳۹

۳۔ ایضاً۔ ص ۱۵۰

۴۔ سورہ نحل ۱۶۔ آیت ۲۳

۵۔ کتاب التواضع والاحوال۔ ص ۱۳۲

۶۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۲۷

عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے بیعت لو۔ مروان نے ولید کو آمادہ کیا کہ وہ اسی رات ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو وہیں ان کی گردن جدا کر دے۔ کیونکہ اس کے خیال میں اگر یہ رات گزر گئی تو ان لوگوں کو موقع مل جائے گا اور وہ مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گے۔ (۱)

گورنر کی طرف سے بلائے جانے سے امام حسین علیہ السلام کو معاویہ کی موت کا اندازہ ہو گیا۔ لہذا آپ اپنے بعض ساتھیوں اور عزیزوں کو مسلح کر کے اپنے ساتھ محل میں لائے تاکہ اگر کوئی خطرہ درپیش ہو تو وہ لوگ امام کے قتل میں رکاوٹ بنیں۔ امام نے ولید کی جانب سے یزید کے لیے بیعت کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان جیسے شخص کے لیے خفیہ طور پر بیعت کرنا منہا۔ ب نہیں ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اور مسجد کے اندر بیعت کی جائے۔ ولید نے امام کی بات مان لی، لیکن مروان نے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے ولید کو امام کی گرفتاری پر اُکسانے کی کوشش کی۔ امام نے بھی مروان کو سخت جواب دیا اور دربار سے باہر نکلتے ہوئے ولید کی طرف رخ کر کے فرمایا:

”انہما الأمیر! انساہل بیت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومہبط الرحمة
وینافح اللہ وبنایختتم ویزیدرجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمہ معلن
بالفسق ومنلی لا یبایع مثله۔“

”اے امیر! ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں، فرشتوں کی رفت و آمد کی جگہ ہیں، نزول رحمت کا مقام ہیں۔ خدا نے ہم ہی سے آغاز کیا اور ہم پر ہی اختتام کیا ہے۔ یزید ایک فاسق شرابی، بے خطا افراد کا قاتل اور برسر عام فسق و فجور کا مرتکب ہونے والا شخص ہے۔ مجھ جیسا اُس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔“

اسی مجلس میں جب مروان نے بیعت لینے پر اصرار کیا تو امام نے فرمایا: اگر یزید جیسا شخص مسلمانوں کا حکمران بن جائے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے: ”وعلی الاسلام السلام۔“ (اور اسلام کا خدای حافظ ہو) آپ نے آیت تطہیر سے استدلال کرتے ہوئے خلافت کے لیے اہل بیت علیہم السلام کی لیاقت کا اظہار فرمایا۔ (۲) یہ وہ استدلال ہے جسے ہم حضرت علی علیہ السلام اور ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام سے بھی نقل کر چکے ہیں۔

اسی رات ابن زبیر مدینہ سے نکل گئے اور دوسرے دن حکومت کے مامور کردہ لوگ اُن کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ اگلی رات امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ چھوڑ دیا۔ (۳) اس سفر میں تمام اہل بیت آپ کے ساتھ تھے صرف

۱۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۱

۲۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۷

۳۔ دینوری (اخبار الطوال)۔ ص ۲۲۸

محمد بن حنفیہ مدینہ میں باقی رہے تھے۔ (۱) امام کی روانگی کی تاریخ تین شعبان ساٹھ ہجری بیان کی گئی ہے جو آپ کی ولادت کی تاریخ بھی ہے۔

جب امام مکہ پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ حتیٰ ابن زبیر جو خود بھی قیادت کے دعویدار تھے امام کی نماز اور آپ کی مجلس حدیث میں شرکت کرتے تھے۔ (۲) مکہ اسلام کا دینی مرکز تھا اور قدرتی طور پر وہاں کثرت کے ساتھ لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ امام کا مختلف لوگوں اور شخصیتوں سے رابطہ تھا اور آپ نے اُن سے یزید کی بیعت نہ کرنے کا سبب بیان کیا تھا۔

کوفہ کے شیعوں نے جب امام کی جانب سے یزید کی مخالفت اور آپ کی مکہ آمد کی خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ ساٹھ سال سے اس دن کے منتظر تھے۔ انہوں نے امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کو تعزیتی خط بھیجا تھا جس میں انہیں تحریک شروع کرنے کی دعوت بھی دی تھی لیکن امام نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں چند شیعہ رہنماؤں نے خطاب کیا جن میں سلیمان بن صرد خزاعی بھی شامل تھے اور امام کو عراق آنے کی دعوت دینے کا مسئلہ چھیڑا۔ سب نے اس پر اتفاق کیا۔ سلیمان نے تاکید کے لیے ہر ایک سے عہد لیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور سب نے ثابت قدم رہنے کا عہد کیا۔ (۳) اس کے بعد چند شیعہ رہنماؤں نے امام کو خط لکھا اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ خط لکھنے والے ان لوگوں میں سلیمان، مسیب بن نجہ، حبیب ابن مظاہر، رفاعہ بن شداد، عبداللہ بن وال بھی شامل تھے (۴) امام نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک خطوط کا تانتا بندھ گیا۔ قیس بن مسرہ صیداوی اور حتیٰ عبداللہ بن وال اور کچھ دوسرے لوگ بنفس نفیس مکہ آئے۔ دوسروں کے خطوط بھی یکے بعد دیگرے امام کے پاس پہنچنے لگے یہاں تک کہ صورتحال یہ ہو گئی (۵) کہ اب امام کے لیے دعوت دینے والوں کی طرف سے بے توجہی ممکن نہ رہی۔ ہانی بن ہانی جو مکہ آئے ہوئے تھے انہوں نے لوگوں کی آمادگی حتیٰ کوفہ کے سربراہ آفرہ اور ان کی آمادگی کے بارے میں ایسی باتیں بیان کیں جن سے خطوط کے مضمون کی مزید تائید اور تاکید ہو گئی۔

۱۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۱۶۱ انساب الاشراف۔ ج ۴۔ ص ۱۵

۲۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۳۷

۳۔ تاریخ طبری۔ ج ۵۔ ص ۲۶۰-۲۶۱ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۴۶۔ یہ اس شہرت کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے غلی اور ان کے بیٹے حسن کی حمایت نہیں کی تھی۔ اور اب وہ اسی کی تاکید کے لیے یہ عہد کر رہے تھے۔

۴۔ خط کا متن الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۲۰

۵۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۴۹-۵۰

مسلم کی کوفہ روانگی

امام نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ امام نے اُن سے مخاطب ہو کے فرمایا: ”وان رأیت الناس مجتمعین علی بیعتی فالعجل لی بالخبر حتی أعمل علی حسب ذلک۔“ (۱) اگر تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے لیے متحد ہیں تو جلد از جلد مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں) مسلم جو اس وقت تقریباً چالیس برس کے تھے اور جن کا تعلق اہل بیت سے تھا وہ اس اہم کام کے لیے بھیجے گئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ مسلم مکہ سے مدینہ گئے اور وہاں سے عراق جاتے ہوئے ایک رات راستہ گم کر بیٹھے اور ان کے ایک یا دونوں گانڈ مر گئے۔ مسلم نے واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا لیکن انہیں اپنے بھیجے ہوئے خط کے جواب میں امام کا خط موصول ہوا کہ وہ اس ماموریت کو انجام دیں۔ (۲)

مسلم کوفہ پہنچے اور وہاں مختار کے گھر پر قیام کیا جو وہاں کے شیعوں میں ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بیعت لینا شروع کی۔ کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت ظالموں کے خلاف جہاد کمزوروں کا دفاع، محرومین کی مدد مسلمانوں کے درمیان بیت المال کی عادلانہ تقسیم اہل بیت کی مدد جن کے ساتھ وہ صلح کریں ان کے ساتھ صلح اور جن کے ساتھ وہ جنگ کریں ان کے ساتھ جنگ کرنا، گفتار و کردار اہل بیت کی پیروی کرنا اور اس کے برخلاف عمل نہ کرنا اس بیعت کی شرائط میں سے تھیں۔ (۳)

مسلم کے کوفہ پہنچنے کے تقریباً ۳۵ روز بعد (پانچ شوال سال ۴۰ ہجری) تک تقریباً اٹھارہ ہزار افراد نے اُن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان لوگوں میں شیعوں کے علاوہ دوسرے بہت سے عام افراد بھی شامل تھے۔ محمد بن بشیر جیسے شخص نے بھی بیعت کی جس نے کہا کہ: ”میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ خدا میرے ساتھیوں کی مدد کرے“ لیکن میں مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے جھوٹ بولنا بھی پسند نہیں ہے۔“ معاویہ کے مرنے کے بعد عراق میں اور امویوں کے مخالفین کے درمیان جو خلا پیدا ہوا تھا وہ مسلم کی آمد سے پُر ہو گیا۔ سب مسلم کے گرو جمع ہو گئے۔ حکومت کی گرفت سخت کمزور پڑ گئی اور مسلم پہلے کے مقابلے میں زیادہ کھل کر لوگوں سے ملنے جلنے لگے۔

۱۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۵۳

۲۔ تاریخ طبری۔ ج ۳۔ ص ۲۶۳-۲۶۴۔ بعض محققین ان باتوں کو نہیں مانتے۔ بیہوث الحسین۔ ص ۹۰

۳۔ الشہید مسلم۔ ص ۱۰۴۔ تاریخی کتابوں میں بالکل یہی عبارتیں تو نہیں آئی ہیں لیکن مرحوم مقرر نے بیعت عقبہ اور روز فتح مکہ وغیرہ کی تفصیلات کی مدد سے ایک قریب قریب شکل فراہم کی ہے۔

بنی امیہ کے جاسوس جو نعمان بن بشیر کی کارکردگی سے سخت نالاں تھے انہوں نے یزید کے نام ایک خط میں لکھا: اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں جلد از جلد کوئی مناسب فیصلہ کرو۔ (۱) مسلم جنگ کے لیے ضروری اسلحہ اور طاقت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ ابوشامہ صاندی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ: ”یشتری لہم السلاح و کسان بہ بصیرا۔“ (کیونکہ وہ اسلحہ کے بارے میں جانتے تھے اس لیے اسلحہ کی خریداری انہی کے ذمے تھی)۔ (۲) بعد میں ایک موقع پر ابن زیاد نے ہانی سے کہا تھا: تمہارا گھر مسلم کے ساتھیوں کی پناہ گاہ اور اسلحہ کا گودام تھا۔ (۳)

یزید نے کوفہ کے لیے ابن زیاد کا انتخاب کیا۔ اس زمانے میں ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا اب کوفہ بھی اس کے حوالے کر دیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے: معاویہ نے اپنی ایک وصیت میں جو اس کے غلام کے پاس تھی اور بعد میں یزید کو دی گئی ابن زیاد کو عراق کی ممکنہ شورش کے مقابلے کے لیے معین کیا تھا۔ (۴) ابن زیاد جس نے بصرہ میں امام حسین کے قاصد کو قتل کیا تھا کوفہ کے لیے روانہ ہوا تاکہ اپنے باپ سے میراث میں ملی ہوئی سخت گیری کے ذریعے اس شہر کے شورشیں کو سرکوب کرے۔

عراقیوں کی سرکوبی کے لیے ابن زیاد کا اہم ترین حربہ اور کارآمد ترین ہتھیار دھمکی تھا۔ اُس نے ابتدا ہی میں شہر کے عمائدین کو بلایا اور اُن سے کہا: وہ اسے اجنبیوں اور وہ لوگ جن کی گرفتاری یزید کو مطلوب ہے، نیز خوارج اور وہ لوگ جو اختلاف پیدا کرتا چاہتے ہیں، کے متعلق بتائیں اور اُن کے نام لکھ کر دیں۔ اگر اس بارے میں کسی نے اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا تو ایسے افراد کے انجام دیے ہوئے اعمال کی ذمہ داری اُس پر عائد ہوگی۔ اور حاکم بھی اُن پر سے اپنی ذمہ داری اٹھالے گا۔ اس صورت میں ان کا خون بہانا اور ان کا مال لوٹنا جائز ہوگا۔ (۵)

ابن زیاد کے ان اقدامات کے مقابلے میں مسلم بن عقیل اپنی اقامت گاہ تبدیل کرنے اور خفیہ سرگرمیوں پر مجبور ہو گئے۔ نئی جگہ ہانی ابن عروہ کا مکان تھا جو قبیلہ مذحج کے ایک سردار تھے اور بظاہر ان کا گھر زیاد محفوظ جگہ نظر آتا تھا۔ ابن زیاد سراسیمگی کے عالم میں مسلم کی تلاش میں تھا۔ اس نے ایک جاسوس کے ذریعے جو اہل بیت سے دوستی کا دعویدار تھا، مسلم کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا لیا۔ ابن زیاد نے پہلے تو ہانی کو گرفتار کیا اور اُن سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلم کو اس کے حوالے کریں۔ اس

۱۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۵۹۔ ۶۰

۲۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۷۱

۳۔ ایضاً۔ ج ۴۔ ص ۲۷۳ اکمال فی تاریخ۔ ج ۳۔ ص ۲۸

۴۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۶۵ اکمال فی تاریخ۔ ج ۴۔ ص ۲۱

۵۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۶۷ اکمال فی تاریخ۔ ج ۴۔ ص ۲۴۔ ۲۵

دوران مذبحیوں نے معمولی سی شورش کی۔ قاضی شریح نے اپنے خانانہ کردار کے ذریعے انہیں اطمینان دلایا کہ ہانی زندہ ہیں اور ابن زیاد کے مہمان ہیں۔ یہ سن کر مذبحی منتشر ہو گئے۔ (۱)

مسلم نے اقدام کا آغاز کیا اور کچھ لوگ اپنے گرد جمع کر کے ”یا منصور امت“ کا نعرہ لگا کر اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ یہ نعرہ جنگوں کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں میں سے ایک نعرہ تھا۔ ابن زیاد مسجد میں تفریر کر رہا تھا کہ اس نے ان نعروں کی آوازیں سنیں۔ وہ اپنے محل کی طرف لپکا اور دروازے بند کر دیے۔ مسلم کے سپاہیوں نے اس کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن کسی وجہ سے جس کا سبب ہم پر واضح نہیں، محل کا عقبی دروازہ محاصرے میں نہیں آیا۔ کوفہ کے سردار وہاں سے مسلسل ابن زیاد سے رابطے میں تھے۔ یہ دروازہ ”رومیوں کا دروازہ“ کے نام سے مشہور تھا۔ مسلم کے ساتھ موجود لوگوں کی تعداد ابتدا میں اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ابن زیاد اور اس کے آدمیوں کو ہراساں اور انہیں محل کے اندر محصور ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ (۲)

ابن زیاد کے اکسائے پر کوفہ کے سرداروں نے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ: کل شامی لشکر آ پہنچے گا اور تمہارا براہِ حشر کر دے گا۔ (۳) ایک گروہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلم کے لشکر سے جدا کر لیا۔ عورتیں اپنے شوہروں اور بچوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ ”والناسس بکفونک۔“ (دوسرے لوگ تمہاری جگہ پر کر دیں گے)۔ (۴) کچھ ہی دیر بعد مسلم کے ارادے گرد سے لوگ چھٹ گئے اور ”وصلی المغرب ومامعہ الا ثلاثون رجلاً۔“ (آپ کے ساتھ مغرب کی نماز میں صرف تیس افراد نے شرکت کی)۔ (۵) اسکے بعد یہ لوگ بھی منتشر ہو گئے۔

ابن زیاد جس میں ذر کے مارے باہر نکلنے کی جرأت نہ تھی اُس نے حکم دیا کہ محل کی چھت کے اوپر سے مسجد کے اندر جھانک کر دیکھو کہ کوئی اس کے اندر ہے یا نہیں؟ مسجد محل سے بالکل متصل تھی۔ محل سے ایک مشعل جلا کر نیچے پھینکی گئی اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو مسلم کو شہر میں تلاش کرنا شروع کیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ پورے کوفہ کی گھر گھر تلاشی لی جائے اور مسلم کو گرفتار کیا جائے۔ (۶)

۱۔ تذکرۃ الخواص۔ ص ۲۳۲۔ بعد میں شریح نے کہا کہ ابن زیاد نے مجھ پر ایک سپاہی کو کھڑا کیا ہوا تھا اور میں خوف کی وجہ سے مذبحیوں کے نام ہانی کا وہ پیغام لوگوں کو نہ پہنچا۔ کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان پر زیادتی کی جا رہی ہے۔

۲۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۳۔ ص ۳۱

۳۔ ارشاد۔ ص ۲۱۰۔ تقریباً چار ہزار افراد کا ذکر ہے۔

۴۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۷۷۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۸۷۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۳۔ ص ۳۱

۵۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۷۷

۶۔ ارشاد۔ ص ۲۱۲

آخر کار مسلم کو ڈھونڈ لیا گیا اور ایک مختصر جھڑپ کے بعد انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا: ”یاشاق! خرجت علی امامک و شققت عصبی المسلمین۔“ (اے شقی! تو نے اپنے امام پر خروج کیا اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کیا؟ مسلم نے کہا: ہم معاویہ اور اس سے بڑھ کر اس کے بیٹے یزید کی خلافت کو قبول نہیں کرتے۔ کیونکہ انہوں نے زبردستی وحی پیغمبر سے خلافت کو غصب کیا ہے)۔ (۱) نیز یہ بھی کہا کہ: اس شہر کے لوگوں کا خیال ہے کہ تیرے باپ نے ان کے اقربا کو قتل کیا ہے، ان کا خون بہایا ہے اور قیصر و کسریٰ کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ ہم نفاذ عدالت اور لوگوں کو حکم خدا اور رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ (۲) ابن زیاد نے مکاری دکھاتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے مسلم کی شخصیت کو داندھار کرنے کی غرض سے اُن سے کہا: تم مدینہ میں شراب پیا کرتے تھے! مسلم نے انتہائی باوقار انداز سے جواب دیا: تجھ جیسا انسان جس کے لیے کسی بے گناہ کو قتل کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، شراب خوری کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ (۳)

مسلم جو امام حسین کی طرف سے پریشان تھے، انہوں نے عمر ابن سعد سے جو قریشی تھا اور بہر طور مسلم کے ساتھ رشتہ داری کا دعویدار بھی تھا، وصیت کرنا چاہی۔ آپ کی پہلی وصیت یہ تھی کہ کسی کو امام حسین کے پاس بھیج دے اور انہیں کوفہ آنے سے منع کر دے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ ان کے جنازے کو کفن دینے کے بعد دفن کر دے۔ تیسری وصیت یہ تھی کہ ان کی تلوار اور دوسرا سامان فروخت کر کے ان کا قرض ادا کر دے۔

مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ بے شک مسلم ایک انتہائی پاکدامن اور متقی انسان تھے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان پر امام حسین کے اعتماد کے علاوہ کوفہ میں آپ کے قرض کی طرف بھی اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ کسی سے پیسے لینے پر راضی نہیں تھے۔ (۴) اس دوران آپ نے اپنے اخراجات کے لیے سات سو درہم قرض لیا تھا جس کی ادائیگی کے لیے شہادت کے وقت انہوں نے اپنا ساز و سامان فروخت کے لیے پیش کر دیا۔

اس حوالے سے دوسرا نکتہ وہ موقع ہے جب حضرت مسلم ابن زیاد کو ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب ابن زیاد کوفہ آیا تو لیسرہ کے ایک شیعہ ”شریک ابن اعور“ بھی اس کے ساتھ کوفہ آئے تھے۔ شریک کوفہ میں بیمار ہو کر ایک شیعہ ”ہانی ابن عروہ“ کے گھر رہنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلم بھی اس گھر میں روپوش تھے۔ ابن زیاد نے شریک کی

۱۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۵۔ ص ۹۸

۲۔ ایضاً۔ ج ۴۔ ص ۳۵

۳۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۹۸۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۸۳

۴۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۵۷، مقتل الحسین۔ ج ۱۔ ص ۱۹۷، مبعوث الحسین۔ ص ۱۲۳

عیادت کا فیصلہ کیا اس کے آنے سے پہلے شریک نے مسلم سے کہا کہ مناسب موقع پر اور ایک خاص اشارہ پا کر (جو ایک شعر کا پڑھنا تھا) وہ ابن زیاد پر حملہ کر کے اسے ختم کر ڈالیں۔ لیکن مسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد جب شریک نے ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ ہانی راضی نہیں ہیں کہ ابن زیاد ان کے گھر میں مارا جائے۔ اس کے بعد مسلم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ”الایمان قید الفتک“ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: اسلامی اخلاق کے اعتبار سے اس طرح قتل کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ (۱)

پہلی بات ہانی کے بارے میں ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ سوائے یہ کہ ہم یہ امکان ظاہر کریں کہ ہانی اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں بعد میں شامیوں کے آنے کے بعد ان کا سب کچھ تباہ و برباد نہ کر دیا جائے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو اگر مسلم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہو تب بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس موقع پر ابن زیاد کا قتل بعد میں عراق اور کربلا میں رونما ہونے والی صورتحال کو یکسر بدل سکتا تھا۔ ابن زیاد ایک فاسد اور قاتل انسان تھا۔ خود نبی اکرمؐ نے بھی مدینہ سے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا تھا تا کہ وہ اسی انداز سے ابوسفیان کو قتل کر دیں اگرچہ وہ لوگ اس مہم میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ کعب بن اشرف اور ابو عتق کو اسی طرح راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ بعض نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ابن زیاد کو قتل نہ کرنے کی ایک سیاسی وجہ تھی اور وہ یہ کہ اس کے بعد شام کے لوگ انتقام لینے کے لیے آتے اور کوفہ کو غارت کر دیتے۔ (۲)

اس حوالے سے عرض ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام جنگ میں کامیاب ہو بھی جاتے تب بھی شامی لشکر ہر صورت میں آتا اور ان کے اس آنے کا ابن زیاد کے قتل سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ بعد میں ابن زیاد کے محل کے محاصرے کے دوران بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ لوگوں نے اتنی آسانی سے مسلم کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا اس معاملے میں سارا قصور کوفیوں کا ہے؟ یا یہ کہ اس تحریک کے قائد جوش دلا کر لوگوں کو میدان میں جما کر نہیں رکھ سکے تھے؟ ایک اور دلچسپ نکتہ مسلم کی خفیہ پناہ گاہ کا پتا چل جانا ہے۔ ابن زیاد نے اپنے ایک غلام کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ وہ مسلم کے خفیہ ٹھکانے کا پتا لگائے۔ غلام مسجد کوفہ میں گیا اور شیعوں کی پہچان کا جو معیار اس کے پاس تھا اس کے مطابق اس نے کسی شیعہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اس کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو مسلسل نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا: ان هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاة واحسب هذا منهم۔ (شیعہ ہی اتنی زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی انہی میں سے ہے)۔ (۳) یہ شخص مسلم ابن

۱۔ الکامل - ج ۳ - ص ۲۷

۲۔ معوث السین - ص ۱۵۲-۱۵۳

۳۔ اخبار الطوال - ص ۲۳۹

عوجہ تھے۔ وہ ابن زیاد کے اس غلام کے فریب میں آ گئے انہوں نے کئی طرح سے اسکی آزمائش کی لیکن وہ اپنی خباثت پوشیدہ رکھنے میں کامیاب رہا۔ لہذا وہ اسے مسلم کے پاس لے گئے۔ اس غلام کے ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے شیعہ زہد و عبادت میں مشہور تھے۔

عراق کی جانب امام کی روانگی

امام حسین علیہ السلام کے باضابطہ نمائندے نے کوفیوں کی آمادگی کی تائید کر دی تھی اور اب تامل کی گنجائش نہیں تھی۔ کیونکہ کوفیوں اور مسلم کے خطوط کے بعد یہ اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ بنی امیہ کے خلاف قیام کے لیے حالات سازگار ہیں۔ امام نے جلد از جلد کوفہ پہنچنا چاہا لہذا آپ آٹھ ذی الحجہ کو یعنی عین اعمالی حج کے درمیان، عمرہ تمتع کو، عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی عراق کے حالات کو دگرگوں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ امام کو مکہ ہی میں قتل کر دیے جانے کا بھی امکان تھا اور آپ کا مکہ میں رہنا کسی بھی صورت میں مصلحت کے مطابق نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ اسی افراد تھے، لیکن بعض دوسری روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعداد اس سے زیادہ تھی۔ امکان ہے کہ یہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو کر بلا تک امام کے ساتھ رہے۔

راستے میں سب سے پہلے امام کا سامنا اُس قافلے سے ہوا جو یمن سے شام کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ قافلہ یزید کے دربار کے لیے تحائف لے کر شام جا رہا تھا۔ امام نے تحائف لے جانے والے اس قافلے کو اپنے تصرف میں لے لیا اور ان لوگوں کو دعوت دی کہ اگر چاہیں تو وہ ان کے ساتھ عراق چلیں، بصورت دیگر واپس لوٹ جائیں۔ (۱) امام ”متعیم“ کے علاقے سے جہاں اس قافلے سے آپ کا سامنا ہوا تھا، الصفاح کی جانب چل پڑے۔ اس مقام پر آپ کی ملاقات فرزدق سے ہوئی جو اس زمانے میں ایک جوان شاعر تھا۔ امام نے اس سے کوفہ کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا: قلوب الناس معک و سیوفہم علیک۔ (لوگوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں) اس کے بعد وطن الزم کا علاقہ تھا اس مقام سے آپ نے کوفیوں کے نام ایک خط لکھا جس میں حضرت مسلم کے خط کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اُن سے کہا کہ ان کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں۔ (۲) یہ خط آپ نے قیس بن مسہر کے سپرد کیا گیا تا کہ وہ اسے اہل کوفہ تک پہنچائیں۔ راستے میں قیس کو حصین بن نمیر کے لشکر کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ قیس نے اسی وقت خط نگل لیا اور بعد میں کوفہ جا کر ابن زیاد کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۶۲ اخبار الطوال۔ ص ۲۳۵ تاریخ طبری۔ ج ۳۔ ص ۲۸۹۔ ۲۹۰

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۳۵

اس کے بعد ”زرد“ نامی مقام پر امام حسین علیہ السلام کی زہیر بن قین سے ملاقات ہوئی۔ زہیر عثمانی ہونے کے باوجود امام کی دعوت اور اپنی اہلیہ کی تحریک پر امام کے ایک مخلص ساتھی بن گئے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ ان میں سے جو کوئی شہادت کا خواہشمند ہے وہ ان کے ساتھ آ جائے بصورت دیگر مکہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ (۱)

”ذات عرق“ نامی مقام پر بنی اسد کے ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کو بانی اور مسلم کی شہادت کی خبر دی۔ (۲) کہتے ہیں کہ امام واپسی کا ارادہ رکھتے تھے لیکن مسلم کے بھائی آ زے آ گئے اور امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ مسلم کے بھائیوں نے ایسا مطالبہ کیا ہو یا امام کی مخالفت کے باوجود انہیں کو فوج جانے پر مجبور کر دیا ہو بالخصوص جبکہ دوسرے لوگوں نے امام کو فوج جانے کا مشورہ دیا اور آپ سے کہا کہ: **واللہ ما انت مثل مسلم بن عقیل ولو قدمت الکوفة لکان الناس الیک اسرع**۔ (خدا کی قسم آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں اگر آپ کو فوج پہنچ گئے تو لوگ آپ کی جانب تیزی سے پک کر آئیں گے)۔ (۳) امام خود کو فوج جانے پر مصمم تھے۔

”زبالہ“ کے مقام پر امام کو مسلم کا وہ پیغام ملا جسے انہوں نے اپنی شہادت کے وقت عمر ابن سعد سے امام کو پہنچانے کی درخواست کی تھی۔ (۴) ابھی کچھ ہی آگے چلے تھے کہ امام کو قیس بن مسہر (۵) اور اپنے دودھ شریک بھائی عبد اللہ ابن یقطر کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ یہ اطلاعات اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ کو فوج کے حالات پلٹ گئے ہیں اور وہ کیفیت جو مسلم نے بتائی تھی اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اس موقع پر امام نے اپنے ساتھ موجود افراد کو جمع کیا اور فرمایا: **”ایہا الناس! قد خذلتنا شیعتنا فمن اراد منکم الانصراف فلیصرف**۔“ (اے لوگو! ہمارے شیعوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تم میں سے جو جانا چاہے وہ یہیں سے واپس چلا جائے)۔ (۶) یہی وہ مقام ہے جہاں پر وہ لوگ امام کا ساتھ چھوڑ گئے جو راستے میں امام کے ساتھ ہو لیے تھے لیکن امام کے خاص اصحاب آپ کے ساتھ رہے۔ (۷) یہ وہ

۱۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۴۷

۲۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۲۰

۳۔ تاریخ طبری۔ ج ۳۔ ص ۳۰۰

۴۔ یہ پیغام یہ تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے امام حسینؑ حجاز واپس لوٹ جائیں اور کو فوج شریف نہ لائیں۔

۵۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۴۷۔ ۲۴۸

۶۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۶۹

۷۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۴۸

لوگ تھے جو مکہ سے امام کے ساتھ تھے (۱) یا اس سے بھی پہلے مدینہ ہی سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ (۲) آپ کو چھوڑ کر جانے والے لوگ وہ بدو (دیہاتی) تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ حسین ابن علی علیہما السلام کے ساتھ ایک ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں سب ان کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ (۳) اب جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا یہ خیال درست نہیں تھا تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔

اس مرحلے کے بعد بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس مقام پر امام کے لیے بالکل واضح ہو چکا تھا کہ سیاسی تجزیوں کے مطابق اب کوفہ جانا درست نہیں ہے اور طبعاً سیاست اور سیاسی مسائل سے ماوراء کچھ اور باتیں بھی تھیں جنہیں سیاسی تجزیوں سے جدا رکھنا ہوگا۔ امام ”شرف“ کے مقام کی جانب روانہ ہوئے اور رات وہیں بسر کی۔ اگلے دن ایک مرتبہ پھر سفر کا آغاز کیا۔ اسی دن دوپہر کے وقت دور سے ابن زیاد کے سپاہی حرا بن یزید ریاحی کی سربراہی میں نمودار ہوئے اور امام کا راستہ روک لیا۔

واقعہ کربلا اور اہل کوفہ

اب مناسب ہے کہ ہم کربلا کے واقعے کے بارے میں کوفیوں کے موقف کا جائزہ لیں۔

تاریخی کتابوں میں اور عوام کے درمیان بھی اہل کوفہ کو غدار اور خائن قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں اپنے عہد و پیمان سے وفاداری شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ ہم اس سے قبل اہل کوفہ کی نفسیات کی جانب اشارہ کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اہل کوفہ ”عجلت پسند“ واقع ہوئے تھے اور ”فیصلہ کرنے“ میں ان کی یہی ”جلد بازی“ ہمیشہ خود ان کے اور ان کے حکمرانوں کے ضرر کا باعث بنی تھی۔ جلد بگڑ جانے کے ساتھ ساتھ جلد مطمئن ہو جانا جلد گھٹنے ٹیک دینا اور جلد سرکشی پر اتر آنا ان کے مزاج کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ (۴)

ہم اب یہاں واقعہ کربلا میں ان کے موقف کے بارے میں چند نکات پیش کریں گے:

کوفہ کی آبادی مختلف قبائل کا مجموعہ تھی۔ مختلف حکمرانوں کے دور میں اس آبادی کی ترکیب مختلف تھی۔ قبائل کی تقسیم بندی میں یہ تبدیلی حکمرانوں کی مصلحتوں کی مناسبت سے ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود زیادہ تر حکمران ان قبیلوں

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۶۹

۲۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۳۰۰۔ ۳۰۱

۳۔ ایضاً۔ ج ۴۔ ص ۳۰۰

۴۔ دیکھئے خلافت امام حسن کے آغاز میں اہل کوفہ کی خصوصیات سے شناسائی کی بحث۔

کے سرداروں اور بزرگوں کا بھی خیال رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ بہت سے معاملات میں ان کی طاقت اس شہر کے حکمرانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔

شیعہ اس شہر کی آبادی کا صرف ایک حصہ تھے۔ یہ بات درست ہے کہ بعض قبائل شیعیت کی شہرت رکھتے تھے، لیکن کسی بھی قبیلے کو سو فیصدی شیعہ قبیلہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ شیعہ مختلف قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان کوئی اتحاد موجود نہیں تھا۔ اپنے قبیلے کی مخصوص نفسیات کے علاوہ ایک خاص کوئی نفسیات بھی ان پر غالب تھی۔ لہذا یہ دوسروں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔

اُس زمانے میں شیعوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ”حجر بن عدی“ نے مسجد میں ”زیاد“ کی باتوں کی مخالفت کی تو مسجد میں موجود نصف یا ایک تہائی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اس شہر کے شیعوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ بہر صورت اس شہر کے کچھ لوگ سیاسی تشیع کی بنیاد پر یعنی صرف سیاسی مسائل میں کسی حد تک اولاً علی کا ساتھ دیا کرتے تھے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں کی آبادی کا کم از کم ایک چوتھائی حصہ شیعیت کا حامل تھا۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی، لیکن اُن کی مدد نہیں کی اور بعد میں اُن کے قتل میں بھی شامل رہے۔ اس کے باوجود یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے؟ کن لوگوں نے خطوط لکھے اور کوفہ کے کتنے لوگوں نے امام حسین کے خلاف جنگ میں شرکت کی؟

ابتدائی میں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ بعد میں کوفہ علوی مذہب رکھنے والے شیعوں کا مرکز بن گیا تھا، حتیٰ اس نے آل علی کی حاکمیت غصب کرنے کی وجہ سے بنی عباس کے خلاف بھی آواز بلند کی تھی۔ اسی وجہ سے نہ صرف بنی امیہ سے وابستہ مورخین اور محدثین اہل کوفہ سے متنفر تھے بلکہ بنی عباس سے وابستہ لوگوں کے دلوں میں بھی ان سے دشمنی موجود تھی۔ شیعوں کی مظلومیت کی حد صرف سیاسی مظالم کی حد تک محدود نہیں تھی بلکہ علمی لحاظ سے بھی یہ مظالم کا شکار رہے تھے۔ بہر حال بنی عباس سے وابستہ علمی فضا میں یہ بات ایک طبعی اور بدیہی امر ہے۔ لہذا ہمیں واقعات کا جائزہ لیتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ان واقعات کو نقل کرتے وقت شیعہ ہونے کی وجہ سے اہل کوفہ سے نفرت کا رنگ غالب رہا ہے۔ مندرجہ بالا نکتے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جانب اشارہ ضروری ہے کہ ایسے مورخین یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ وعدوں کے پابند نہیں ہوتے۔ بالفاظ دیگر شیعوں کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اہل کوفہ کے امام حسین کا ساتھ نہ دینے کا گناہ شیعوں کے سر ڈال دیں۔ حالانکہ درج ذیل وضاحتیں کسی حد تک اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ اس وقت کوفہ کی آبادی کا صرف ایک ہی حصہ شیعہ تھا اور وہ بھی ایسے حالات میں پھنس گئے تھے کہ امام حسین کا دفاع نہیں کر سکتے اگرچہ اگر وہ ایثار کی حد تک قربانی دینا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے۔ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں ہمیں مختصر طور پر کچھ

شواہد پیش کرنے چاہئیں۔

اس زمانے میں کوفہ کے حالات کی جو تصویر کشی کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے:

یزید ایک ایسا شخص تھا جس کو برداشت کرنا شامیوں کے لیے تو آسان تھا لیکن عراقیوں کے لیے اسے برداشت کرنا بڑی حد تک مشکل نظر آتا تھا۔ جب وہ حاکم بنا تو کوفہ کے شیعوں نے اسکی مخالفت کا آغاز کر دیا۔ کوفہ کے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی کیونکہ یزید کی جگہ لانے کے لیے کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے عمومی فضا کے زیر اثر ان کی نگاہ انتخاب بھی حسین ابن علی ہی پر پڑ گئی۔ علاوہ ازیں ان حالات میں جبکہ عراق شامی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جب شیعوں کی جانب سے امام حسین کے لیے دعوت کا آغاز ہوا تو نہ صرف عام عوام نے (اپنی مخصوص نفسیات کے تحت) اسکی حمایت کا اظہار کیا بلکہ وہ لوگ بھی جنہیں اپنا مقام خطرے میں نظر آ رہا تھا یا دوسروں کے جذبات سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی حسین ابن علی کی حمایت کا اظہار کیا۔ (۱) اس کے نتیجے میں امام حسین کی حمایت میں ایک جھوٹی لیکن عمومی فضا پیدا ہو گئی۔ یہ وہ فضا تھی کہ معاویہ کی موت سے پیدا ہونے والے سیاسی خلا کو بنی امیہ کے لوگ بھی ایک مدت تک پر نہیں کر سکے تھے۔ خاص طور سے کوفہ پر نعمان بن بشیر جیسے نرم خوان انسان کی حکومت کی وجہ سے اس فضا میں اضافہ ہوا اور جب تک ابن زیاد کوفہ نہیں آ گیا یہ فضا مسلسل بڑھ رہی تھی۔

امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سرداروں کی جانب سے دعوت دیے جانے کے لیے یہ احتمال بھی قبول کیا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں نے جانتے بوجھے یہ فضا پھیلائی تھی تاکہ امام کو عراق بلا کر انہیں وہاں شہید کر دیں۔ امام کی وہ حدیث یہ ہے: ”وما کانت کتب الی الا مکیدۃ لی و تقریبا الی ابن معاویہ۔“ (انہوں نے مجھے دھوکا دینے اور معاویہ کے بیٹے کا قرب حاصل کرنے کے لیے خطوط لکھے تھے)۔ (۲) بہر حال یہ بات یقینی ہے کہ اس فضا کا بڑا حصہ بظاہر مثبت نظر آتا تھا اور جب مسلم وہاں پہنچے اور یہ فضا دیکھی تو انہوں نے امام کو خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ جتنا جلد ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں۔

اہل کوفہ پر ابن زیاد کا دباؤ

بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایسے آمر کی مخالفت کریں اور اس کے خلاف اعلان بغاوت کریں جسے اقتدار پر

۱۔ عمرو بن حجاج اور حبشہ ابن ربیع جیسے لوگ جو کہ بلا میں ابن زیاد کے لشکر کے کا نڈر تھے ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے امام حسین کو خطوط

لکھے تھے۔ دیکھیے الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۵۰۔ ۵۱۔

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۸۵ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۶۹

کامل کنٹرول حاصل ہوا اور جو ظالم اور بے باک ہو۔ جب نعمان بن بشیر کوفہ کا حاکم تھا تو لوگ اس کی نرم خوئی کی وجہ سے اطمینان کے ساتھ اپنے شیعہ ہونے کا اظہار کرتے تھے اور جب مسلم کوفہ تشریف لائے تو شدت کے ساتھ ان کی حمایت کرتے تھے۔ حاکم کی ہندیلی اور ابن بشیر کی جگہ ابن زیاد کی آمد نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ابن زیاد کی سخت گیری نے بہت سے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا اور جو لوگ جلد پریشان ہو جایا کرتے تھے اور جلد بازی میں فیصلے کرتے تھے وہ نہ صرف ابن زیاد کی جانب سے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر کے بلکہ بہت جلد پہنچنے والے شامی لشکر کے بارے میں ابن زیاد کے پروپیگنڈے کو سن کر حواس باختہ ہو گئے۔

ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ مسلم کے حامی تیزی کے ساتھ پسپا ہونے لگے۔ شہر کے سردار اور بڑے لوگ جنہیں اب اطمینان ہو گیا تھا کہ کوفہ کی حکومت مستحکم ہے اور جو اموی حکومت کی مضبوطی کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے انہوں نے کھل کر امویوں کی حمایت شروع کر دی۔ یہ لوگ اس پورے عرصے کے دوران خاموش رہے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ بہت سے لوگ قبیلے کے سرداروں کی مخالفت کو اپنے مفاد میں نہیں سمجھتے تھے۔ جب مسلم نے ابن زیاد کے محل پر حملہ کیا تو انہی سرداروں نے ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر مسلم کے ساتھیوں کی تعداد کو کم سے کم کر دیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ انہیں لوگوں پر کنٹرول حاصل ہے۔ (۱)

ابن زیاد کے ظلم و استبداد کے مقابلے میں اگر کوئی ایک بھی سردار مخالفت کرتا تو اس کے قبیلے والوں میں اسکی حمایت کی جرأت نہ تھی۔ نئے حالات میں یہ کوفہ کی صورتحال تھی۔ جب بنی مراد کے سربراہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا۔ مورخین کے بقول ”چار ہزار سوار اور آٹھ ہزار پیادے ان کے حامی تھے۔“ اور اگر قبیلہ کندہ سے تعلق رکھنے والے بنی مراد کے حلیفوں کا اضافہ کر لیا جائے تو ان کی مجموعی تعداد تیس ہزار افراد ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود جب انہیں گرفتار کیا گیا اور بازار میں زمین پر گھسیٹا گیا تو اپنی مدد کے لیے ان کی پکار پر کم ہی افراد سامنے آئے۔ (۲) تھوڑی ہی دیر بعد انہیں شہید کر دیا گیا اور کسی نے مخالفت نہیں کی۔

جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں روک لیے گئے تو ابن زیاد نے ایک تقریر میں اہل کوفہ سے کربلا جانے کے لیے کہا۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ: فَاَيُّ مَارِجَلٍ وَجَدْنَاهُ بَعْدَ يَوْمِنَا هَذَا مَتَّحِلًا فَعَنِ الْعَسْكَرِ بَرِئْتُ مِنْهُ الْيَوْمَ. (آج کے بعد جو کوئی بھی لشکر سے روگرداں پایا گیا، میں اس سے بری الذمہ ہوں گا)۔ (۳) اس کے معنی یہ تھے کہ

۱۔ تاریخ طبری۔ ج ۳۔ ص ۲۷۷ ابن اثم۔ خط لکھنا میرے خلاف سازش اور بیزاری سے تقرب کے لیے تھا۔

۲۔ مروج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۵۹

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۷۸ اخبار الطوال۔ ص ۲۵۲-۲۵۵

ایسے شخص کی سزا قتل ہے۔ ابن زیاد نے قعقاع ابن سوید کو حکم دیا کہ وہ کوفہ کا گشت کرے اور دیکھے کہ کسی نے لشکر سے روگردانی تو نہیں کی ہے۔ قعقاع نے تلاش کے دوران قبیلہ ہمدان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو پکڑا جو اپنے باپ کی میراث لینے کے لیے کوفہ آیا ہوا تھا۔ قعقاع اسے ابن زیاد کے پاس لے گیا جس نے اس کے قتل کا حکم صادر کیا۔ اس کے بعد: فلم یبق محتلم بکوفہ الا خرج الی العسکر بالنخیلہ۔ (کوئی بالغ مرد کوفہ میں دکھائی نہ دیتا تھا سب کے سب کوفہ سے نکل کر نخیلہ کی لشکرگاہ میں چلے گئے تھے)۔ (۱)

یہی وہ موقع تھا جب تمام تلواریں امام حسین کے خلاف حرکت میں آ گئیں، حالانکہ یہ بات اطمینان کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اگر لوگ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے تو وہ ہرگز یہ نہ کرتے اور اکثر لوگ اسی طرح کے تھے۔ (۲) اب ہم اہل کوفہ کی توصیف میں فرزدق کے ان جملوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جو انہوں نے امام سے کہے تھے کہ: فلبوہم معک و سیوفہم علیک۔ (ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف)۔ (۳) یا یہ کہا تھا کہ: انت احب الناس الی الناس و القضاء فی السماء و السیوف مع بنی امیہ۔ (آپ لوگوں کے نزدیک محبوب ترین انسان ہیں لیکن قضا آسمان پر ہے اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ)۔ (۴) اس فقرے کی وضاحت کے لیے انہی کوفیوں میں سے امام کے ساتھ ملحق ہو جانے والے ایک شخص مجمع بن عبد اللہ العائذی کے کہے ہوئے ایک جملے کو بطور سند پیش کیا جاسکتا ہے انہوں نے کہا کہ: تمام با اثر افراد آپ کے خلاف ہیں، لیکن بقیہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اگرچہ وہ کل آپ پر تلواریں تان کر کھڑے ہو جائیں گے۔ (۵) ان حالات میں ممکن نہ تھا کہ لوگ کر بلا جانے سے انکار کریں کیونکہ کر بلا نہ جانا جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا۔ شیعوں اور ان لوگوں کے لیے جو ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے صرف دو ہی راستے تھے: یا امام سے جاملیں یا پھر کوفہ اور کر بلا دونوں جگہوں سے دور ہو جائیں۔

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۷۹

۲۔ ایران کے خلاف عراق کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح عراقیوں کو ایرانی مسلمانوں کے خلاف جنگ پر مجبور کیا جاتا تھا۔ البتہ وہ لوگ بھی قصور وار ہیں۔ ہم کوفیوں کو بے قصور ٹھہرانا نہیں چاہتے۔ لیکن لوگوں کے آزادی کے ساتھ جنگ لڑنے جانے اور جبراً جنگ پر جانے میں فرق ہے۔ ہر چند بہت سے سردار قبائل کے سربراہ آوردہ افراد اور بنی امیہ سے وابستہ لوگ جنہیں بعد میں نہیب اور ام کلثوم نے سخت ملامت کی تھی اپنی مرضی سے کر بلا آئے تھے۔

۳۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۹۰ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۴۰-۱۴۳ اخبار الطوال۔ ص ۲۴۵ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۹۵

۴۔ ترجمہ الامام حسین ابن سعد۔ ص ۱۷۱ ترجمہ الامام حسین ابن عساکر۔ ص ۲۰۶

۵۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۳۔ ص ۴۸

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو زبردستی امام حسینؑ سے جنگ کے لیے کر بلا بھیجا جاتا تھا وہ بیچ راستے سے فرار ہو جاتے تھے اور ان میں بہت سے لوگ کر بلا نہیں پہنچتے تھے۔ عام طور پر کر بلا میں ابن زیاد کے لشکر کی جو تعداد بتائی جاتی ہے اُن اعداد و شمار پر مبنی ہے جو اس لشکر کو کر بلا روانہ کرتے وقت تحریر کیے گئے تھے۔ حالانکہ لشکر میں بہت سے افراد راستے ہی سے فرار ہو گئے تھے۔ لہذا کر بلا میں تقریباً دس ہزار یا شاید اس سے بھی کم افراد ہوں گے جو کوفہ کی آبادی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بہت کم تعداد ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں چالیس ہزار افراد جمع ہو سکتے تھے۔ (۱) پس پتا چلتا ہے کہ بہت سے لوگ یا تو کوفہ ہی میں روپوش ہو جاتے تھے یا راستے سے فرار ہو جاتے تھے۔

بلاذری نے لکھا ہے: وَكَانَ الرَّجُلُ يُعِثُ فِي الْفِ فَلَا يَصِلُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ مِائَةٍ أَوْ أَرْبَعِ مِائَةٍ وَأَقْلَ مِنْ ذَلِكَ كَرَاهَةً مِنْهُمْ لِهَذَا الْوَجْهِ. (ایک سپہ سالار کو ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ بھیجا جاتا تھا لیکن جب وہ کر بلا پہنچتا تھا تو اس کے ساتھ تین سو یا چار سو حتیٰ 'اس سے بھی کم لوگ ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کر بلا جانا پسند نہیں کرتے تھے)۔ (۲)

دینوری لکھتا ہے: جب ابن زیاد کی سپہ سالار کو بہت سے لوگوں کے ساتھ کر بلا کی جانب بھیجتا تھا تو یصلون الی کربلا ولم یبق منهم الا القلیل، کانوا یکرهون قتال الحسین فیرتدعون فیتخلّفون. (بہت کم لوگ کر بلا پہنچتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حسینؑ کے ساتھ جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے وہ لشکر سے جدا ہو کر پلٹ جاتے تھے)۔ (۳)

لشکرِ یزید سے فرار کے علاوہ کچھ لوگ امام حسینؑ کی مدد کے لیے آپ سے آملنے کی کوشش میں بھی مصروف تھے۔ جس دن امامؑ کر بلا پہنچے اُس دن سے آپ کے روزِ شہادت تک آٹھ دن کا فاصلہ تھا۔ بہت سے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ امام حسینؑ کے ساتھ جنگ یا اُن کی شہادت کی نوبت آ جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ حرا بن یزید ریاحی کو بھی صبح عاشور ہی معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا اور وہ امامؑ کے ساتھ آملے تھے۔ شاید بہت سے لوگ حریٰ کی طرح سوچ رہے ہوں۔ حرنے امامؑ سے کہا: بابسی أنت وامی اما ظننت الامر فینتھی بھولاء القوم الی ما اری وظننت انهم سیقبلون منک احدی الخصال النی عرضتها علیهم فقلنت فی نفسی لا ابالی ان اطیع القوم فی بعض امورهم. (میرے ماں باپ آپ پر فدا! میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہاں تک جا پہنچے گا

۱۔ تشیع در مسیر تاریخ۔ ص ۱۶۰

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۷۹

۳۔ اخبار القوال۔ ص ۲۵۳

جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ آپ نے جو تجاویز اُن کے سامنے رکھی ہیں وہ اُن میں سے ایک نہ ایک تومان ہی لیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ بعض معاملات میں ان کی اطاعت میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اب۔۔۔۔۔۔ (۱)۔

صرف حربی تھے جو چند لوگوں کے ہمراہ امام کی طرف چلے آئے۔ دوسرے لوگوں کے ذہن میں اگر یہ خیال آیا بھی تو وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ اسی لیے اگر شیعہ حمایت کرنا چاہتے تھے تو بھی انہوں نے تیزی نہیں دکھائی اور صرف کچھ خاص لوگوں نے یہ سوچا اور ابتدا ہی میں امام سے آملنے میں کامیاب ہو گئے۔ نافع بن ہلال مرادی، عمر بن خالد صیداوی، عمر بن خالد کے ایک موالی سعد اور قبیلہ مذحج کے مجمع بن عبداللہ العائذی امام سے ملحق ہو گئے۔ (۲)

عاشورا سے قریب کے دنوں میں مسلم بن عوجہ اور حبیب ابن مظاہر بھی امام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابن سعد نے بھی تحریر کیا ہے کہ صبح عاشورا تقریباً بیس افراد امام سے ملحق ہوئے تھے۔ (۳) ابن قتیہ نے ایسے افراد کی تعداد تیس لکھی ہے۔ (۴) مورخین نے کچھ دوسرے ناموں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ (۵)

لوگوں کے یوں بھاگ بھاگ کر امام کے ساتھ جا ملنے نے ابن زیاد کو مجبور کر دیا کہ وہ لوگوں کو اس عمل سے باز رکھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک کام کیا۔ ابن سعد جو ایک بہت قدیم راوی ہے، وہ لکھتا ہے کہ: وجعل الرجل والرجلان والثلاثة يتسللون الى حسين من الكوفة. (لوگ ایک ایک، دو دو اور تین تین کی صورت میں کوفہ سے نکل کر امام کے ساتھ ملتے جا رہے تھے۔ جب یہ اطلاع ابن زیاد تک پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ لشکر گاہ کو تیار کیا جائے اور عمرو بن حرث کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو خلیہ جانے پر مجبور کرے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ پل کی نگرانی کی جائے تاکہ کوئی اس علاقے سے فرار نہ ہو سکے۔) (۶)

اُس نے حصین بن نمیر سے بھی کہا کہ وہ قادسیہ اور قطقطانہ کے درمیانی علاقے کی نگرانی کرے اور کسی کو اس راستے سے جواز کی سمت جانے کی اجازت نہ دے۔ کیونکہ ممکن تھا کہ اس راستے سے کچھ لوگ امام کے ساتھ جا ملیں۔ (۷) ابن زیاد

۱۔ تجارب الامم۔ ج ۲۔ ص ۷۰

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۷۲

۳۔ ترجمۃ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۷۸

۴۔ الامامہ والسیاسہ۔ ج ۲۔ ص ۷۷

۵۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۷۷

۶۔ ترجمۃ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۷۸۔ ۱۷۹

۷۔ اخبار القواہل۔ ص ۲۴۳

نے بصرہ میں اپنے والی کو لکھا کہ وہ تمام راستوں پر پہرے دار بٹھا کر انہیں کنٹرول کرے اور اگر کوئی وہاں سے گزرے تو اسے گرفتار کر لے۔ (۱)

واضح ہے کہ اس کی مراد ایسے افراد تھے جو ممکن ہے امام کی مدد کے لیے جا رہے ہوں۔ اسی طرح ابن زیاد نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ شام کی جانب بصرہ تک واقعہ کے درمیانی راستوں کو بھی کنٹرول کرے اور نہ کسی کو وہاں پر جانے دے اور نہ کسی کو وہاں سے نکلنے دے۔ (۲)

ایک موقع پر حبیب ابن مظاہر نے قبیلہ بنی اسد کو جو وہیں نزدیک میں سکونت پذیر تھا امام کی مدد کے لیے آمادہ کیا لیکن عبید اللہ کا لشکر ان کے ستر افراد اور امام کے درمیان حائل ہو گیا اور کسی کو امام کے ساتھ ملحق ہونے کی اجازت نہیں دی۔ (۳) اس زمانے میں بہت سے لوگ قید بھی تھے جن کی ایک مثال مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی ہیں۔ ابن زیاد نے انہیں گرفتار کر کے کوڑے مارے تھے۔ انہی کوڑوں کی وجہ سے مختار کی ایک آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی تھی۔ (۴) یہ انتہائی سخت کنٹرول اہل کوفہ کی طرف سے امام کا ساتھ نہ دینے کی ایک بڑی وجہ شمار ہوتا ہے۔

ابن زیاد نے دھمکیوں کے ساتھ ساتھ لالچ دینے سے بھی کام لیا تھا۔ اُس نے لوگوں کے جانے سے پہلے ان سے کہا تھا کہ یزید نے مجھے چار ہزار دینار اور دو لاکھ درہم بھجوائے ہیں تاکہ تمہارے درمیان تقسیم کروں اور تمہیں اس کے دشمن سے لڑنے کے لیے لے جاؤں۔ (۵) مالی بخششوں کی جانب لوگوں کی رغبت ان میں سے بعض کو کربلا میں امام حسین کے خلاف اُکسا سکتی تھی۔ جب امام نے دیکھا کہ لوگ واقعا انہیں قتل کرنے کے درپے ہیں تو آپ نے فرمایا: ”یا ہولاء! اسمعوا برحمکم اللہ ما لنا ولکم ما هذا بکم یا اهل الکوفہ؟ قالوا اخفنا العطاء۔“ (اے لوگو! سنو خدا تم پر رحم کرے میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ اے اہل کوفہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں ”ان سے ملنے والے عطیوں“ سے محروم ہو جانے کا خوف ہے)۔ امام نے جواب دیا: ”ما عند اللہ من العطاء خیر لکم۔“ (جو عطا خدا کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے)۔ (۶) لیکن کسی نے بھی امام کی بات پر کان نہ دھرایا۔

۱۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۶۳۔ اس سے پہلے امام ایک خط میں بصرہ کے بعض شیعہ عمائدین سے مدد کی درخواست کر چکے تھے۔ ج ۴۔ ص ۲۳

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۹۱۷ تا تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۹۵

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۸۰ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۵۹۔ ۱۶۰

۴۔ المعجب۔ ص ۳۰۳

۵۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۵

۶۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۷۸

یہ سارے شواہد اس نکتے کی نشاندہی کے لیے پیش کیے گئے ہیں کہ درحقیقت کچھ لوگ جن میں وہاں کے سردار اور ان سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں، ایسے مجرم ہیں جو ملامت کرنے والوں کی ہر قسم کی ملامت کے لائق ہیں۔ لیکن اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس وقت ایک خاص قسم کی آمریت اور استبداد کی فضا حاکم تھی بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو امام کے ساتھ مل جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ایسا نہ کر سکے۔

قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ بلاذری لکھتا ہے: سعد بن عبیدہ کہتا تھا: کوفیوں میں سے ہمارے بہت سے بوڑھے ایک ٹیلے پر کھڑے یہ دعا کر رہے تھے کہ: ”اللھم انزل علیہ نصرک۔“ (باراٹھا! حسین پر اپنی نصرت نازل فرما)۔ سعد کہتا ہے میں نے اُن سے کہا: ”باعداء اللہ الا تنزلون فتصرونہ۔“ (اے دشمنانِ خدا! تم نیچے اتر کر ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟)۔ (۱)

بہر حال اس بات میں انکار کی گنجائش نہیں کہ کوفیوں نے امام کو شہید کیا ہے۔ جبکہ اُن کے درمیان صرف ایک شامی تھا۔ (۲) لیکن اس کے باوجود تمام کوفیوں کو ایک واحد گروہ نہیں سمجھنا چاہیے۔

امام حسینؑ کے عراق کی جانب سفر کا تجزیہ

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہونے والا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کا عراق کی جانب سفر مصلحت کے مطابق تھا یا نہیں؟ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے ”غیبی“ پہلو سے صرف نظر کرتے ہوئے امام حسینؑ کے عراق کی جانب سفر کا مختصر سیاسی تجزیہ کیا جائے۔

پہلا سوال یہ ہے کہ عراق جانے کے سوا امام حسینؑ کے پاس کوئی اور راستہ بھی تھا یا نہیں؟ اور کیا عراق میں یزید کے خلاف کسی انقلاب اور مخالفت کی بنیاد رکھی جاسکتے کا کوئی امکان موجود تھا؟

اگر رائج تاریخی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان میں بار بار کیے جانے والے ایسے اعتراضات نظر آتے ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ عراق جانا کسی بھی صورت میں قرین مصلحت نہ تھا۔ یہ اعتراضات ابتداء ہی سے کیے جا رہے ہیں۔ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تو امامؑ نے انہیں جواب دیا: ”جب تک معاویہ زندہ ہے میں کسی انقلابی تحریک کے حق میں نہیں۔“ (۳) ممکن ہے آپ کی نظر میں اسکی

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳ ص ۲۲۶

۲۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۴ ص ۲۸ مروج الذهب۔ ج ۳ ص ۶۱ (حتیٰ اس ایک آدمی کا بھی ذکر نہیں کیا ہے)

۳۔ ترجمۃ الامام الحسین ابن عساکر۔ ص ۱۹۷ اخبار الطوال۔ ص ۲۲۲۔ ۲۲۳

وجہ یہ ہو کہ اہل کوفہ میں معاویہ کے حیلوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اور ماضی میں آپ کے والد علی ابن ابیطالب اور بھائی حسن کے زمانے میں معاویہ کے مقابلے میں اہل کوفہ کو آزما یا جا چکا تھا۔

جب امامؑ نے بیعت سے انکار کے ذریعے اپنی مخالفت کا اظہار کرنے کے بعد مکہ کی جانب سفر اختیار کیا تب بھی عراق کی جانب آپ کے سفر کا امکان پیش نظر تھا۔ لہذا بعض راویوں کے مطابق عبد اللہ بن مطیع نے مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں امام کو کوفہ جانے سے گریز کی تاکید کی تھی۔ (۱)

جب امام مکہ پہنچے تو بہت زیادہ لوگوں نے امام کے کوفہ کی جانب سفر کی مخالفت کی۔ عبد اللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ امام عراق جانے سے صرف نظر کریں اور یمن کی طرف چلے جائیں کیونکہ ایک تو وہ پہاڑی علاقہ ہے اور دوسرے وہاں آپ کے والد کے شیعہ بھی بکثرت موجود ہیں اور وہ آپ کے لیے ایک خاص محفوظ مقام ہوگا۔ (۲) ابن اعثم نے یہ بات ابن حنفیہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ (۳) عمرو بن عبد الرحمن ابن ہشام کہتا تھا: لوگ درہم و دینار کے غلام ہیں اور یہ دونوں بھی حکمرانوں کے پاس ہیں (لہذا) کہیں آپ عراق نہ چلے جائیے گا۔ (۴) عبد اللہ ابن عمر کو بھی اعتراض تھا۔ وہ خونریزی سے خوف زدہ تھا۔ (۵) عبد اللہ ابن جعفر نے بھی عراق میں آپ کے قتل کر دیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ: اُرَّآپَ قَتْلَ ہو گئے تو: انسی اخاف ان یطفیء نور الارض وانت روح الہدیٰ و امیر المؤمنین فلا تعجل الی العراق فانی آخذ لک الامان من یزید۔ (مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ کے مارے جانے کے نتیجے میں زمین کا نور بجھ نہ جائے آپ ہدایت کی روح اور امیر المؤمنین ہیں۔ پس آپ عراق جانے میں جلدی نہ کریں۔ میں یزید سے آپ کے لیے امان لے لوں گا)۔ (۶) ابو سعید خدری سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے کہا: لا تسخوج علی امامک۔ (اپنے امام کے خلاف خروج نہ کیجیے)۔ (۷) مسور بن مخرمہ بھی اعتراض کرنے والوں

۱۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۳۶۔ ۳۷ اخبار الطوال۔ ص ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۱۹۔ صفحہ ۳۱ پر کہ سے کوفہ کے راستے میں ابن مطیع کے ساتھ امام کی ملاقات کا ذکر ہوا ہے۔

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۳۳ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۱۳ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۸۷ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۱۶۱ الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۳۹

۳۔ ابن اعثم۔ ج ۵۔ ص ۳۲

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۶۱ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۱۰ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۸۷

۵۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۶۳ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۳۹ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۶۶

۶۔ ابن اعثم۔ ج ۵۔ ص ۱۱۶ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۹۱ ابن اثیر۔ ج ۴۔ ص ۴۰

۷۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۶۷

میں شامل تھا۔ اس نے امام کو لکھا: آپ عراقیوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ (۱) ابو داؤد قدلیسی نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی۔ (۲) فرزدق بھی جو عراق سے حجاز جا رہا تھا وہ بھی اس سفر کے مخالفین میں سے تھا۔ (۳)

تاریخ کی کتابوں نے ان اعتراضات اور کچھ دوسرے اعتراضات کا ذکر کیا ہے اور امکان ہے کہ بعض مفاد پرست راویوں نے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہو تا کہ یہ ظاہر کر سکیں کہ واقعاً امام دھوکے میں آ گئے تھے اور بلا وجہ عراق کی جانب روانہ ہوئے تھے۔

عراق جانے کی ضرورت کے بارے میں خود امام کا جواب نقل کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ہم ایک مقدمہ ذکر کریں تا کہ امام کا جواب بہتر طور پر سمجھ میں آ سکے۔

تاریخ سیاست اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی انقلابی فرد نے یقینی کامیابی کے امکان کے ساتھ سیاسی عمل انجام دیا ہو اور بغیر کسی خطرے کا سامنا کیے اسے مقصد کا حصول ممکن نظر آتا ہو۔ جو لوگ حصول اقتدار کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں (چاہے اُن کا مقصد اچھا ہو یا بُرا) انہیں ہمیشہ مختلف امکانات کا سامنا ہوتا ہے۔ دنیائے سیاست میں کامیاب ترین لوگوں اور مقبول ترین افراد کے سامنے بھی ہمیشہ مشکلات، حتیٰ سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ لہذا یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ صرف سو فیصدی یقینی کامیابی کے امکان کی صورت ہی میں قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ بات تاریخی حقائق سے کوسوں دور اور سیاسی عمل کی ماہیت کے بارے میں سادگی پر مبنی سوچ کا نتیجہ ہے۔

امام حسین علیہ السلام کے مسئلے میں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امام کو اس سفر کی کامیابی کا سو فیصدی یقین ہونا چاہیے تھا۔ جو لوگ امام کے کوفہ جانے کو خلاف مصلحت سمجھتے ہیں انہیں صرف انہی باتوں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے جن سے شکست کا امکان دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً یہ بات کہ اہل کوفہ کی اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آزمائش ہو چکی تھی۔ اسی طرح وہ شخص جو امام کے کوفہ جانے کا حامی ہے اُسے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شکست کا کوئی امکان نہ تھا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اُن حالات میں اُس صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے جس کا امام کو سامنا تھا اور اس کے بعد تاریخی شواہد اور امام کے کلمات کی روشنی میں آپ کے عراق جانے کے مسئلے کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ (۴)

امام کسی بھی صورت میں یزید اور اس کی حکومت کی تائید نہیں کرنا چاہتے تھے چاہے اس مخالفت کا نتیجہ آپ کی

۱۔ ترجمۃ الامام حسین ابن سعد۔ ص ۱۶۷

۲۔ ایضاً۔ ص ۱۶۶

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۶۵

۴۔ جیسا کہ منٹگو کے آغاز میں بھی ذکر ہوا یہ موضوع علم امامت کی کلامی بحث سے خارج ہے۔

شہادت کی صورت ہی میں برآمد ہو۔ ساتھ ہی امام اس کوشش میں بھی تھے کہ اگر ممکن ہو تو یزید کے خلاف ایک انقلاب برپا کر کے معاشرے پر اپنی حکومت قائم کر لیں۔ یہی امام کی تمنا کا دائرہ تھا اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے امام کو دستیاب امکانات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور قدرتی بات ہے کہ آپ کو مختلف مشوروں اور اعتراضات پر رد عمل بھی ظاہر کرنا تھا۔ امام کا یہ دائرہ عمل کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا ہر ایسی تجویز جو کسی بھی طور پر اسے نقصان پہنچاتی تھی وہ امام کی نظر میں مذموم اور ناقابل قبول تھی۔

اُس زمانے میں سیاسی حوالے سے عالم اسلام ایک صورت حال سے دوچار تھا۔ امام پر لازم تھا کہ اس طرح کام کریں کہ اس صورت حال میں کامیابی کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کر لیں جو اسلام کا دفاع اور عدل و انصاف پر مبنی حکومت کا قیام تھا۔ قدرتی طور پر امام نے بھی حالات کے لحاظ سے ایک سے زیادہ مقاصد کو پیش نظر رکھا ہوگا۔ حکومت کا حصول وہ سب سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں امام نے سوچا ہوگا۔ اگر اس کا حصول ممکن نہ ہو تو بہر صورت امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کامیاب رہتے۔ اور اگر بالفرض اس حد تک بھی کامیابی حاصل نہ ہو تو امام کو یہ اطمینان تو ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا خون بہا کر شجر اسلام کی آبیاری کر دی ہے اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اس وقت کن بُرے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔

اُس وقت کی صورت حال یہ تھی کہ یزید امام حسینؑ جیسی کسی شخصیت کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اُسکی بیعت کیے بغیر آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ کیونکہ امام حسینؑ آرام کے ساتھ بیٹھے رہنے والے انسان نہ تھے۔ اس صورت میں اگر امام اُسکی بیعت نہ کریں تو یزید کے پاس آپ کو قتل کر دینے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ دوسری طرف شام سے قطع نظر خود مکہ اور مدینہ اور مجموعی طور پر حجاز کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ امام کو قتل کرنے کے یزید کے ارادے کے سامنے کوئی مزاحمت ظاہر کرے۔

امام کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور علاقے کے بارے میں سوچیں۔ عارضی اور وقتی طور پر مکہ چلے جانا مناسب دکھائی دیتا تھا۔ کیونکہ بہر صورت یہ شہر حرم شہار ہوتا تھا اور کچھ عرصے تک وہاں امن و امان کے ساتھ رہا جاسکتا تھا۔ لیکن اس شہر کو مستقل مورچہ بنانے کے بارے میں نہیں سوچا جاسکتا تھا۔ کیونکہ اہل مکہ نے نہ صرف امام کی کوئی خاص حمایت نہیں کی تھی، حتیٰ انہوں نے امیر المومنین کی بیعت بھی تاخیر سے کی تھی۔ اس صورت میں صرف عراق ہی کے بارے میں سوچا جاسکتا تھا جو امام کے شیعوں کا مرکز تھا۔ اس علاقے کے لوگ کچھ دوسری وجوہات کی بنا پر بھی شام سے متنفر تھے۔ اہل کوفہ کی طرف سے امام کو جو دعوت نا سے موصول ہوئے اُن سے اس امکان کو اور تقویت ملی اور کامیابی کے امکان میں اضافہ کیا۔ اس تجزیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عراق میں امام کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امام کسی جگہ مستقل ٹھکانا

بنانا چاہیں تو انہیں اس کے لیے کس مقام کا انتخاب کرنا چاہیے؟

کیا امام حسین بیعت کر سکتے تھے؟

کیا یزید امام حسین کو بغیر بیعت کے زندہ رہنے دیتا؟

اگر امام حسین عراق تشریف نہ لے جاتے تو اس صورت میں کیا تمام مورخین یہ نہ لکھتے کہ اگر وہ عراق چلے جاتے تو

کامیاب ہو جاتے؟

کیا یہ نہ لکھا جاتا کہ امام نے لوگوں کے خطوط کا مثبت جواب کیوں نہ دیا؟

آپ نے کیوں اس بات کی اجازت دی کہ حجاز میں یزید کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں اور کوئی قدم نہ اٹھایا؟
اگر امام کو ذرا سفر اختیار نہ کرتے تو یہ اور اس قسم کے اور سوالات ہر عقلمند انسان کے ذہن میں ضرور پیدا ہوتے۔

یہ بات بھی مد نظر رہے کہ امام پر اعتراض کرنے والے وہ لوگ جن کی خواہش تھی کہ امام ”خروج نہ کریں“ اُن کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ چاہے وقتی طور پر ہی سہی لیکن یزیدی حکومت کو قبول کر لیا جائے۔ اور یہ امام کے لیے ممکن نہ تھا۔ حتیٰ عبد اللہ بن جعفر کی گفتگو بھی اسی چیز پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ یزید سے امان لینا قدرتی طور پر امام کے بیعت کر لینے ہی سے مشروط تھا اور یہ امام کے لیے کسی صورت قابل قبول نہ تھا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام کا جواب اور تاریخی شواہد کس طرح اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔

وہ نکات جن کی جانب امام نے متعدد مواقع پر اشارہ فرمایا ہے اُن میں سے ایک یہ ہے کہ یزید اور اس کے کارندے انہیں مکہ میں زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ہر صورت میں انہیں قتل کر دیں گے۔ امام نے ابن عباس کے اعتراض کے جواب میں فرمایا: ”لأن القتل خارجاً عنها بشير بن احب آل من ان القتل خارجاً عنها بشير.“ (میرا مکہ سے دو باشت دور جا کر قتل ہونا مکہ سے ایک باشت دور جا کر قتل ہونے سے بہتر ہے)۔ (۱) اس جملے میں مکہ کی حرمت کی حفاظت کی جانب اشارے کے ساتھ ساتھ اس نکتے کی جانب توجہ بھی نظر آتی ہے کہ امام کی جان خطرے میں تھی اور امام کو اس بارے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا۔

امام نے ابن عمر کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: ”ان القوم لا يتركوني... فلا يزالون حتى أبايع و انسى كاره فيقتلونني.“ (یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔۔۔ یہ لوگ مجھ سے بیعت لینے پر مصر ہیں اور میں بیعت نہیں

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۶۴ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۸۹ افتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۱۳ ترجمہ الامام الحسين ابن عساکر۔ ص ۱۹۰ المعتمد و

التاريخ۔ ج ۱۔ ص ۵۳۱ مجمع الخروائد۔ ج ۱۔ ص ۱۹۲ مروج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۵۵ الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۳۸

کرنا چاہتا۔ لہذا یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے)۔ (۱) یہ جملہ امام کی حالت اور اس وقت موجود زمینی حقائق کی بخوبی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر امام نے فرمایا: ”ولو كنت في جحر هامة من هوام الارض لا مستخر جوني و يقتلونني.“ (اگر میں صحرائی جانوروں کے بل میں بھی جا چھپوں تو یہ مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے)۔ (۲) جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ روانگی میں جلدی کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا: ”لولا اني اعجل لا اخذت.“ (اگر میں عجلت نہیں کروں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا)۔ (۳) ایک اور موقع پر فرمایا: ”ان بنی امیہ اخذوا مالی فصیرت و شتموا عرضی فصیرت و طلبوا دمی فہربت.“ (بنی امیہ نے میرا مال لے لیا میں نے صبر کیا میری عزت پر ہاتھ ڈالا میں نے صبر سے کام لیا اب وہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں تو میں نے گریز اختیار کیا)۔ (۴) یہ روایات اس بات کی سچائی کی گواہ ہیں کہ وہ لوگ ہر صورت میں امام کو قتل کرنا چاہتے تھے اور بغیر بیعت کیے امام کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہ تھی۔

اس معاملے کا دوسرا رخ امام کا عراق کی جانب روانہ ہونا ہے۔ جب امام نے مکہ سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو اسکے بعد آپ کو سکونت کے لیے کس جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا؟

ماہ شعبان سے ماہ ذی الحجہ تک کے عرصے میں جب امام مکہ میں تھے عراق سے آپ کو مسلسل خطوط موصول ہو رہے تھے۔ یہ خطوط اس طرح کے تھے کہ بعد میں یہی عراق جانے کے لیے امام کی سب سے بڑی دلیل بنے۔ متعدد مقامات پر جب امام کے کوفہ جانے پر اعتراض کیا جاتا تھا تو امام ان خطوط کا ذکر فرماتے تھے۔ (۵) جب امام کا سامنا کر سے ہوا تو آپ نے انہی خطوط کو اپنے کوفہ آنے کی دلیل بیان کیا تھا۔ جب عمر ابن سعد نے امام کے عراق آنے کی وجہ پوچھی تھی تو آپ کا جواب یہی خطوط تھے۔

جب بحیر بن شداد نے امام سے کوفہ جانے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: ”هذه كتب وجوه اهل المصر.“ (یہ اس شہر کے بڑوں کے خطوط ہیں)۔ (۶) صبح عاشور بھی آپ نے اپنے کوفہ آنے کی وجہ انہی خطوط کو قرار

۱۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۳۔ ص ۳۸

۲۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۱۶ الکامل فی التاريخ۔ ج ۳۔ ص ۳۸

۳۔ تاریخ طبری۔ ج ۳۔ ص ۲۹۰

۴۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۲۳

۵۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۶۳۔ ۱۶۵

۶۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۷۳

دیا۔ (۱) آپ نے عبد اللہ ابن عمر کو بھی یہی خطوط دکھائے۔ (۲) اور آپ ہر مقام پر اعتراضات کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ: "خلفی مملوءة بالکتاب۔" (میرے گھوڑے پر بندھا ہوا تھیلا ان کے خطوط سے بھرا ہوا ہے)۔ (۳) اتنے بڑے پیمانے پر دی گئی یہ دعوت سنجیدگی پر مبنی دکھائی دیتی تھی۔ خاص طور پر جبکہ عوام الناس کے علاوہ اکثر خطوط کوفہ کے سرداروں کی جانب سے ارسال کردہ تھے۔ یعنی ان لوگوں کے خطوط تھے جن کی عوام اتباع کیا کرتے تھے۔ ان میں شیعوں کے علاوہ دوسرے بہت سے سردار بھی شامل تھے۔ اگر صرف شیعوں کے خطوط ہوتے تو ممکن ہے ان پر زیادہ توجہ نہ دی جاتی۔ کیونکہ کوفہ میں ان کی تعداد قابل توجہ نہ تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر خطوط اپنی دعوت میں اہل کوفہ کی سنجیدگی ثابت کر رہے تھے۔

ایک طرف اہل کوفہ کی یہ دعوتیں تھیں اور دوسری طرف ان کے دو سابقہ امتحان جو انہوں نے امام علی اور امام حسن کے ادوار میں دیے تھے اور دونوں ہی میں ناکام رہے تھے۔ اب امام حسین کو ان میں سے کس کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کے بڑے ماضی کو یا ان کی موجودہ حالت کو؟

اپنی گزشتہ گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کامیابی کا امکان پچاس فیصد سے بھی کم تھا تو کیا امام کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا؟

بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عام طور پر جن سیاسی شرائط اور حالات کو سامنے رکھا جاتا ہے ان کے مطابق کامیابی کے امکانات کوفہ سے زیادہ کسی اور جگہ دکھائی نہیں دیتے۔ حتیٰ یمن جانے میں بھی کامیابی کا امکان نظر نہ آتا تھا۔ کیونکہ یقینی طور پر یمن میں کوفہ سے زیادہ شیعہ نہ تھے اس کے علاوہ یمن بنی امیہ کی دسترس میں بھی تھا حتیٰ اس زمانے میں بھی جبکہ وہاں حضرت علی کا گورنر ہوا کرتا تھا شام کے لشکر نے وہاں حملہ کر کے کثیر تعداد میں شیعوں کو قتل کر دیا تھا۔

کامیابی کے امکان کی پہلی دلیل خطوط تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نہ صرف امام کی حفاظت کریں گے بلکہ آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اس کے مقابل کسی اور جگہ سے آپ کو نہیں بلایا گیا تھا۔ جن لوگوں نے کوفہ سے آپ کو خطوط لکھے وہ پہلے مرحلے میں سلیمان بن صرد، مسیب بن نجبه، حبیب بن مظاہر، رفاعہ بن شداد وغیرہ جیسے شیعہ تھے۔ امام نے اس محدود موقع پر ایک معقول راستے کا انتخاب کیا۔ آپ نے اس ابتدائی مرحلے میں ان

۱۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۸۱

۲۔ ترجمہ الامام الحسین ابن عساکر۔ ص ۱۹۲

۳۔ ایضاً۔ ص ۲۰۹-۲۱۰

خطوں کا کوئی جواب نہ دیا، اس کے بعد مکہ میں یکے بعد دیگرے آنے والے خطوط کا ڈھیر لگ گیا۔ اس کے علاوہ ان گروہوں کے نمائندے بھی مکہ پہنچے اور بالمشافہ درخواست کی۔ مکہ پہنچنے والے ہر خط کے نیچے کئی کئی دستخط اور نام لکھے ہوتے۔ بعض روایات میں خطوط کی تعداد ڈیڑھ سو بتائی گئی ہے۔ اس کے باوجود امامؑ نے آخروقت تک ان درخواستوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ (۱) اور اس کے بعد بھی صرف مسلم کو بھیجنے پر راضی ہوئے۔

امامؑ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوفہ کے کتنے لوگ آپ کے حمایتی ہیں اپنے براہ راست نمائندے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جو ایک انتہائی قابل اعتماد فرد تھے۔ آپ نے اہل کوفہ کے نام ایک خط میں لکھا: ”انسی بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اهل بنی مسلم بن عقیل وقد امرته ان یکتب الی بحالکم ورایکم فقد مواع ابن عمی وبایعوه وانصروه۔“ (میں نے اپنے بھائیؑ اپنے چچا زاد اور اپنے اہل بیت میں سے اپنے قابل اعتماد مسلم بن عقیل کو تمہاری جانب بھیجا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ تم لوگوں کی کیفیت مجھے لکھ بھیجیں۔ ان کا ساتھ دو ان کی بیعت کرو اور ان کی مدد کرو)۔ (۲)

جب مسلم کوفہ پہنچے تو لوگوں نے جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم نے ان لوگوں کے نام لکھے اور ان سے عہد لیا کہ وہ مکاری اور غداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور امامؑ کی حمایت کریں گے۔ جو تعداد انہوں نے لکھی وہ بیس اور کچھ ہزار افراد تھی۔ (۳) مسلمؑ نے جب یہ حالت دیکھی تو ایک خط میں امام حسینؑ کو لکھا: ”فانسی أخبرک انه قد بايعک من الکوفة نيف وعشرون الفا فاذا بلغک کتابی هذا فالعجل۔“ (میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ کوفہ میں بیس ہزار سے زائد افراد نے آپ کی بیعت کر لی ہے۔ جوں ہی آپ کو یہ خط ملے فوراً روانہ ہو جائیے)۔ (۴) کہتے ہیں کہ جب امامؑ روانہ ہوئے تو آپ کے پاس اٹھارہ ہزار افراد کے نام پہنچ چکے تھے جنہوں نے مسلمؑ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ (۵)

یہ خط پا کر امامؑ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب تک آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ نہیں بھیجا تھا اس وقت تک آپ

۱۔ دیکھئے: الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۳۶، ۳۹، ۵۰، ۵۱ تاریخ طبری۔ ج ۳ ص ۲۶۲

۲۔ دیکھئے: الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۵۲ تاریخ طبری۔ ج ۳ ص ۲۶۲

۳۔ دیکھئے: الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۶۸ اور دیکھئے: تاریخ طبری۔ ج ۳ ص ۲۵۹ ترجمہ الامام الحسین ابن عساکر۔ ص ۲۰۷ مروج الذهب۔ ج ۳ ص ۵۳ (تعداد بارہ ہزار لکھی ہے) اور دیکھئے: الامامہ و سیاس۔ ج ۲ ص ۵ (تعداد بیس ہزار لکھی ہے)

۴۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد ص ۱۷۲ تاریخ طبری۔ ج ۳ ص ۲۸۱ الفتوح۔ ج ۵ ص ۷۷

۵۔ ایضاً ص ۱۷۷

وہاں کے حالات سے مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے۔ لیکن اب آپ کے اپنے ہی نمائندے کا خط مل چکا تھا جو امام کے ساتھ اہل کوفہ کی بیعت کی بہترین دلیل تھا۔ لہذا آخری مرحلے میں ابن عباس کے اعتراض کے جواب میں امام نے فرمایا: میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو۔ لیکن ”مسلم بن عقیل کتب الیٰ باجتماع اہل المصر علی بیعتی ونصرتی وقد اجمعت علی المسیر الیہ۔“ (مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھا ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے میری بیعت اور نصرت پر اجتماع کر لیا ہے اور میں نے بھی اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے)۔ (۱) ایک اور روایت میں آیا ہے کہ مسلم نے امام کو لکھا تھا: ”والناس کلہم معک لیس لہم فی آل معاویہ رای ولاہوی۔“ (تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آل معاویہ کی طرف نہ ان کی کوئی رائے ہے اور نہ رجحان)۔ (۲) یہ وہ چیز تھی جسے مسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور پورے اطمینان کے ساتھ اس کا احوال بیان کیا تھا۔ انہوں نے اہل کوفہ کی معاویہ سے بے رغبتی اور آل علی کی طرف ان کے رجحان کو محسوس کیا تھا اور اس بات پر یقین کیا تھا، لیکن وہاں ابن زیاد کی آمد اور اس کی حکومت کے ظلم و ستم نے کا یا پلٹ دی۔ کوفہ کی شورش بنی امیہ کے لیے انتہائی خطرناک سمجھی گئی۔ جاسوسوں نے یزید کو خطوط لکھے کہ ”قد سابع مسلم الترابیۃ۔“ (ترابیہ نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے)۔ (۳) (ترابیہ سے مراد شیعہ ہیں کیونکہ حضرت علی کی ایک کنیت ابوتراب تھی) اور اس سے درخواست کی کہ جلد از جلد کوفہ کی خبر لے۔ عبید اللہ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اگر انہوں نے ذرا سی بھی دیر کی تو کوفہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ (۴) خصوصاً اس لیے بھی کہ نعمان بن بشیر نہ صرف اس صورتحال سے بے تعلق تھا بلکہ ایک روایت کے مطابق اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ: یٰ اَیُّہا بنیٰ رسول اللہ احب الیٰنا من ابن بجدل۔ (ہمیں فرزند رسول ابن بجدل کے بیٹے سے زیادہ محبوب ہے)۔ (۵)

ابن اعثم نے نقل کیا ہے کہ مسلم کے کوفہ آنے کے بعد محل میں نعمان تنہا رہ گیا تھا۔ نہ کوئی نماز جمعہ میں آتا تھا اور نہ کوئی اُسے خراج ادا کرتا تھا۔ وہ جس کسی کو بلاتا وہ اس کے بلاوے پر کان نہ دھرتا اور جو کوئی حکم دیتا لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ (۶) یہ ساری باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ابن زیاد کے آنے سے پہلے کوفہ کا مسئلہ بنی امیہ کے لیے انتہائی

۱۔ مروج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۵۴۔ ۵۵

۲۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۸۱

۳۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۶۰

۴۔ الامامہ والیسار۔ ج ۲۔ ص ۵

۵۔ ”ابن بجدل“ یزید کی جانب اشارہ ہے۔

۶۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۴۸

خطرناک ہو چکا تھا۔ لہذا مناسب تھا کہ امام حسینؑ کو فہرہ روانہ ہو جاتے۔

امام کا عراقی فوج سے سامنا

عراقی لشکر کے ساتھ امام کا پہلا سامنا ایک ہزار سپاہیوں پر مشتمل حرائین یزید ریاحی کے لشکر کے ساتھ ہوا۔ اس وقت حرائین نے آپ کو ابن زیاد کا ایک معمولی سپہ سالار سمجھا تھا اور مسئلے کے سیاسی معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسینؑ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام کا معتقد ہونے کی وجہ سے حرائین نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حرائین نے داری یہ تھی کہ امام کو کوفہ لے جائے بالخصوص انہیں واپس لوٹ جانے کی اجازت نہ دے۔ امام نے نمازیوں کے سامنے جو خطبہ دیا اس میں فرمایا: ”میرا اس علاقے میں آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا یہاں تک کہ تمہارے خطوط اور قاصد میرے پاس آئے (اور مجھ سے یہاں آنے کی درخواست کی)۔ اب اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ میرے خلاف مزاحمت نہیں کرو گے تو میں تمہارے شہر چلتا ہوں بصورت دیگر جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس پلٹ جاؤں گا۔“ (۱)

ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ امام حسینؑ علیہ السلام مسلم کا خط پاتے ہی تیزی کے ساتھ مکہ سے نکلے اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر مسلم کی شہادت کی خبر ملنے تک اسی طرح تیز رفتاری سے جاری رہا۔ لیکن مسلم کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد (۲) قافلے کی رفتار سست ہو گئی اور امامؑ ان کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد اور آپ کے اصحاب کے درمیان کچھ گفتگوئیں ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ امامؑ واپس لوٹ جانا چاہتے تھے لیکن مسلم کے بھائی تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کے لیے اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ (۳)

اگر بالفرض انہوں نے ایسا کہا بھی ہو تو یقیناً انہیں ”کامیابی“ کی امید تھی۔ اور شاید یہی وہ دلیل تھی جس کی بنا پر بظاہر امامؑ بھی سفر جاری رکھنے پر راضی ہو گئے تھے۔ یہ بات عقل قبول نہیں کرتی کہ وہ شکست کا یقین رکھنے کے باوجود اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی فکر میں تھے۔ سیاسی کامیابی کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی اور وہ یہ کہ بالآخر امامؑ کو یزید کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی موقف تو اختیار کرنا ہی تھا اگرچہ وہ موقف شہادت ہی ہو ایسی شہادت جو ان کی نظر میں یزید کی

۱۔ اخبار الطوال اور دیکھئے: انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۷۰ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۳۵

۲۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۴۷ لکھا ہے کہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے دو افراد جو کوفہ سے آرہے تھے وہ یہ خبر لائے تھے۔ یہ جو لکھتے ہیں کہ فرزدق نے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر دی یا حرنے اس سے مطلع کیا قطعاً غلط ہے۔ دیکھئے: مروج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۶۱ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۳۵

۳۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۶۸ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۹۲ ترجمہ الامام الحسین ابن محمد۔ ص ۶۷ الامامہ وولایا۔ ج ۲۔ ص ۶

شکست کی علامت ہو۔

شاید کچھ اور لوگوں نے بھی کامیابی کے امکان کی تائید کی ہے۔ جیسے کہ نقل ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا: آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں! اگر اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو سب کے سب آپ کی طرف آ جائیں گے۔ (۱) ان کی مراد یہ تھی کہ شاید مختلف وجوہات کی بنا پر مسلم لوگوں کو اپنی جانب جذب نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن آپ کی شخصیت کو ایک اور ہی قسم کی جذباتیت حاصل ہے۔ ان حالات میں امام کو جو اہمیت حاصل تھی اور مسلسل دس سال سے امام کے پاس آنے والے اہل کوفہ کے خطوط اور ان کی درخواستوں کی موجودگی میں یہ بات بعید نظر نہیں آتی تھی۔ اسی لیے امام نے سفر کو جاری رکھنا قبول کیا۔

فوج کی روایت سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام نے جو خط قیس بن مسہر کے ذریعے اہل کوفہ کے نام بھیجا تھا اور جس میں ان سے اپنے عہد و پیمان پر قائم رہنے کا تقاضا کیا گیا تھا۔ (۲) احتمال یہ ہے کہ یہ خط مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد بھیجا گیا تھا۔ باوجودیکہ لشکر امام میں اہل کوفہ کے بارے میں شکوک و شبہات کی زمین کافی ہموار ہو چکی تھی، لیکن واپس پلٹ جانے کے حوالے سے اس کا اثر صرف اس وقت نمایاں ہوا جب حر کے لشکر سے امام کا سامنا ہوا۔ حر اور اس کے سپاہیوں کا آنا دشمن کے لشکر کے چار ہزار سپاہیوں کے قادیہ پہنچ جانے کی خبر کا ملنا اور کوفہ کے بارے میں پہلے ملنے والی اطلاعات (خصوصاً ابن سعد کے قاصد کا پہنچنا جسے مسلم نے وصیت کی تھی) وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے امام یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ کوفہ جانے سے گریز کیا جائے۔ مسلم جنہوں نے اپنی گرفتاری اور اپنے اطراف سے لوگوں کے چھٹ جانے سے اس حقیقت کو محسوس کر لیا تھا انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح انہوں نے امام کو کوفہ آنے کی تحریک دلائی تھی اب ایک پیغام کے ذریعے ان کو یہاں آنے سے باز رکھیں۔ اس لیے انہوں نے شہادت کے وقت عمر ابن سعد کو جو قریشی تھا، یہ وصیت کی کہ وہ کسی کو بھیج کر یہ پیغام امام تک پہنچا دے۔

یہ پیغام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد آغاز محرم میں سرزمین عراق میں امام کا قافلہ اور حر کا لشکر آمنے سامنے تھے۔ اس صورتحال میں امام نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ لیکن حر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اسے لشکر امام کو کوفہ لے جانے پر مامور کیا گیا تھا۔ امام جواب کوفہ کے حالات سے آگاہ ہو چکے تھے انہوں نے اس کی درخواست ماننے سے انکار کیا۔ حرب جگ سے بچنے کے لیے (جو اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھی) اس بات پر راضی ہو گیا کہ لشکر امام کو بلا کی جانب سفر جاری

۱۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۳۰۰، الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۴۲

۲۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۳۰۴

رکھے ایک خشک سر زمین کی طرف اب نہ حجاز واپس لوٹنا ہے اور نہ کوفہ جانا ہے۔ (۱)

۱۰۔ قطع نظر اسکے کہ عملی طور پر کیا ہوا جب امام کا حر سے سامنا ہوا تو آپ نے اپنے لوٹ جانے کی تجویز پیش کی اور آپ نے اُس سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ کو واپس جانے دے۔ (۲) اس کے بعد ابن سعد کے سامنے بھی آپ نے اسی تجویز کا اعادہ کیا (۳) اور بار بار فرمایا کہ: ”یا ایہا الناس! إذا کبر ہتھمونی فذعنونی انصرف عنکم الی ما مَنَی الارض۔“ (اگر تم میری مدد کرنا نہیں چاہتے تو مجھے سر زمین امن (یعنی مکہ) لوٹ جانے دو)۔ (۴) بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام نے تین تجاویز پیش کی تھیں: ایک حجاز لوٹ جانے کی۔ دوسری شام چلے جانے کی اور تیسری مملکت اسلامیہ کی مشرقی سرحدوں میں سے کسی ایک کی جانب روانہ ہو جانے کی۔

چند سطر قبل نقل شدہ روایت میں نیز دوسرے صریح جملات میں تاکید کی گئی ہے کہ امام نے شام جانے کی بات نہیں کی تھی اور آپ نے صرف حجاز (مکہ یا مدینہ) لوٹ جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بلاذری نے صراحت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ آپ نے عمر ابن سعد کے سامنے صرف مدینہ لوٹ جانے کی بات کی تھی۔ (۵) اسی طرح عقبہ بن سمان سے سند کے ساتھ منقول ہے کہ اس نے کہا کہ: میں تمام مراحل میں حسین ابن علیؑ کے ساتھ ساتھ تھا۔ بعض کہنے والوں کے برخلاف حسینؑ نے کسی بھی مرحلے پر یزید کے پاس جانے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات نہیں کی۔ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا: ”دعونی ارجع الی مکان الذی اقبلت منه“ او دعونی اذهب فی هذه الارض العربیة حتی ننظر الی ما یصیر الیہ امر الناس۔“ (مجھے چھوڑ دو تا کہ میں اسی سر زمین میں واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا تھا یا مجھے چھوڑ دو تا کہ میں خدا کی وسیع زمین پر چلوں اور دیکھوں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے)۔ (۶) بلاذری نے لکھا ہے کہ امام شام جانا چاہتے تھے اسی طرح آپ نے حر کے سپاہیوں سے درخواست کی تھی کہ مجھے اجازت دو کہ میں شام چلا جاؤں اور وہاں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ (۷)

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۷۰، الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۳۹، الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۴۷۔ ص ۴۸

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۷۰، الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۳۵، اخبار الطوال۔ ص ۴۵۰

۳۔ تاریخ طبری۔ ج ۳۔ ص ۳۱۱، الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۵۵

۴۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۳۲۳

۵۔ تاریخ طبری۔ ج ۲۔ ص ۱۸۲

۶۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۵۴

۷۔ ایضاً۔ ص ۱۷۳۔ حاشیے میں تصحیح کرنے والے کی جانب سے اس روایت کی تکذیب کی گئی ہے۔

سامنے کی بات ہے کہ امام یہ غریب الوطنی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے ہی کی وجہ سے برداشت کر رہے تھے۔ اگر یہ روایت درست ہو تب بھی کم از کم اس قسم کی کسی درخواست کی یہ تفسیر نہیں کی جاسکتی کہ امام یزید کی حکومت تسلیم کرنے پر تیار تھے۔ بلکہ امکان قوی یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ ابن زیاد جیسے بے شرم فاسق کی حکومت کی حدود سے دور چلے جائیں۔ امام اچھی طرح جانتے تھے کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں خود یزید بھی آپ کو قتل کر دے گا۔ لہذا یہ بات منطقی نظر نہیں آتی کہ امام جانتے بوجھتے شام جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ خود یزید نے ولید کو لکھا تھا کہ: ولیکن جو ابک السی راس الحسین۔ (میرے لیے تیرا جواب حسین کا سر ہونا چاہیے)۔ (۱) اگرچہ خود ولید یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے امام کو قتل کرے لہذا بعد میں اس نے امام کے قتل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ (۲) اس بنیاد پر اگر آپ نے یہ بات کہی بھی ہو تب بھی یہ بات قابل قبول نہیں کہ آپ یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے یا آپ سرے سے شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔

جب امام نے حر کے سامنے یہ وضاحت کی کہ آپ اہل کوفہ کے خطوط آنے کے بعد ہی اس طرف آئے ہیں تو حر نے جواب دیا کہ اسے ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ جب آپ نے خطوط اس کے سامنے ڈھیر کر دیے تو اس نے پھر اسی جانب اشارہ کیا کہ اس کی ذمہ داری آپ کو کوفہ لے جانا ہے۔ امام کوفہ جانے پر راضی نہیں ہوئے اور حجاز کی طرف چل پڑے۔ (۳) اس موقع پر حر کے لشکر نے امام کا راستہ روک لیا۔ پھر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں ایسا راستہ جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ حجاز۔ لہذا وہ العذیب کی طرف چل پڑے۔ (۴)

اسی مقام پر طرماح بن عدی نے امام سے درخواست کی کہ ”طی“ کے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں۔ لیکن حر کے سپاہیوں کے سامنے کی طرح ساتھ ہونے اور امام کے عذیب کی جانب جانے کے وعدے نے امام کو ابن عدی کی درخواست قبول کرنے سے روک دیا۔ (۵) راستے میں امام کی کوشش تھی کہ صحرا کی طرف مڑ جائیں اور جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو کوفہ سے دور رکھیں۔ لیکن حر اس کوشش کی راہ میں حائل رہا۔ یہاں تک کہ وہ قصر بنی مقاتل پہنچ گئے اور وہاں سے غزوئی تک آگے بڑھ گئے۔ (۶) اسی مقام پر زیاد کی طرف سے حر کو قاتلے کو اتار لینے کا حکم ملا۔ ولا تحلہ الا

۱۔ الفتوح ج ۵۔ ص ۲۶

۲۔ ترجمۃ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۹۲

۳۔ ترجمۃ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۲۵۰

۴۔ ایضاً۔ ص ۲۵۰ الفتوح ج ۵۔ ص ۱۳۱، ۱۳۲ ج ۲۔ ص ۱۷۰

۵۔ تاریخ طبری۔ ج ۳۔ ص ۳۰۷ انساب الاشراف بلاذری۔ ج ۲۔ ص ۱۷۳ قبیلہ بنی طی حاتم طائی کا قبیلہ ہے جن کا بیٹا عدی رسول اللہ اور ان کے بعد حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا یہاں ان کا بیٹا ”طرماح“ اپنے شیعہ کی وجہ سے یہ پیشکش کر رہا تھا۔

۶۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۵۰۔ ۲۵۱

بالعراء علی غیر خصصر ولا ماء۔ (انہیں ایسے خشک صحرائیں رکھو جہاں نہ سبزہ ہو اور نہ پانی)۔ (۱) اس مقام پر کوفہ کے بعض شیعہ آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور حرکی مخالفت کے باوجود امام کے ساتھ آئے۔ (۲)

جس دوران امام اور حر ساتھ ساتھ چل رہے تھے زہیر ابن قین نے امام سے کہا تھا کہ ان پر حملہ کر دیں کیونکہ اس موقع پر ان کی تعداد کم تھی۔ لیکن امام نے یہ بات قبول نہ کی اور فرمایا: ”انہی اکوہ ان ابدنہم بالقتال۔“ (مجھے جنگ میں پہل کرنے والا بننا پسند نہیں ہے)۔ (۳) حر کا لشکر اور امام کا قافلہ ماہ محرم کی دوسری تاریخ کو (بدھ یا جمعرات کے دن) کر بلا پہنچے۔ دینوری کا کہنا ہے کہ کم محرم بروز بدھ کر بلا پہنچے۔ (۴)

مسعودی نے لکھا ہے کہ جب امام کر بلا پہنچے تو پانچ سو سوار اور ایک سو پیادے آپ کے ہمراہ تھے۔ (۵) یہ لوگ آٹھ دنوں کے دوران اور خاص طور پر عاشور کی شب کہ جس سے اگلے روز جنگ یقینی تھی امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس شب ان لوگوں کی تعداد اس سے کم ہو جتنی مسعودی نے لکھی ہے۔ لیکن بلاشبہ اس دوران کچھ لوگ امام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔

امام کے کر بلا پہنچنے کے اگلے ہی دن سے رفتہ رفتہ ابن زیاد کے سپاہی وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ابن زیاد کا اصرار تھا کہ کوفہ کے تمام لوگ اس جنگ میں موجود ہوں۔ لہذا تمام قبیلے جوق در جوق روانہ ہونے لگے۔ یہ پالیسی مستقبل میں صرف چند قبیلوں کو الزام سے بچانے اور تمام قبیلوں کو قتل حسین میں ملوث کرنے کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ یہ بات کوفیوں کو علویوں کی حمایت میں چلنے والی تحریکوں میں شرکت سے روک سکتی تھی۔ ابن اعثم کی روایت کے مطابق ’تقریباً بائیس ہزار افراد بھیجے گئے۔ (۶) اگرچہ بلاذری (۷) دینوری (۸) اور ابن سعد کی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۶۷ اخبار الطوال۔ ص ۲۵۱

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۷۲

۳۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۵۲

۴۔ ایضاً۔ ص ۲۵۳

۵۔ مردج الذهب۔ ج ۲۔ ص ۲۱

۶۔ حر ایک ہزار افراد کے ساتھ، حسین بن نمیر چار ہزار افراد کے ساتھ، شہب بن ربیع ایک ہزار افراد کے ساتھ اور شمر بن ذی الجوشن چار ہزار افراد

کے ساتھ۔۔۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۵۹

۷۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۷۹

۸۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۵۴

لوگ بچ راستے سے فرار ہو گئے تھے۔

ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ: ائیمارجل وجدناہ بعد یومنا هذا متخلفاً عن العسکر برئت منه الذمۃ۔ (آج کے بعد جو کوئی لشکر میں آنے سے روگردانی کرے گا میں اُس سے بری الذمہ ہوں گا)۔ (۱) اس دھمکی کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد کر بلا روانہ ہوئی۔

عمر ابن سعد بن وقاص جو دیمان کے مشرکوں سے جنگ کرنے کے لیے ”رے“ جا رہا تھا طے کیا گیا کہ وہ پہلے کر بلا کے مسئلے سے نمٹ لے اور اس کے بعد ”رے“ جائے۔ مختصر یہ کہ اس نے خود اپنی اور بنی زہرہ کی ناپسندیدگی کے باوجود (۲) فرزند رسولؐ کے خون کی قیمت پر ”رے“ کی حکومت کا انتخاب کیا اور لشکر کوفہ کی سپہ سالاری قبول کر کے کر بلا روانہ ہو گیا۔ (۳)

ابتدا میں عمر سعد نے ایک نمائندہ امامؑ کے پاس بھیجا اور امامؑ سے وہاں آنے کی وجہ دریافت کی۔ جواب میں امامؑ نے اپنے نام اہل کوفہ کی طرف سے ارسال کیے گئے خطوط پیش کیے۔ اس کے بعد امامؑ نے فرمایا: اگر وہ لوگ نہیں چاہتے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ عمر ابن سعد جو خود اس مسئلے سے جان چھڑانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا اس نے امامؑ کی یہ تجویز ابن زیاد کو لکھ بھیجی اور کہا: حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ واپس لوٹ جائیں گے یا کسی اسلامی سرحد پر جا کر ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے اور: هذا لک رضا و للامۃ صلاح۔ (یہ بات تمہارے اطمینان کا موجب اور اس امت کی مصلحت میں ہے)۔ (۴) لیکن شمر نے اس تجویز کو جلد عمل نہ پہنچنے دیا اور ابن زیاد جو اس پیشکش کو قبول کرنے کی طرف مائل تھا اُس سے اس کا یہ ارادہ بدلوادیا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا: اگر حسین چلے گئے تو پھر کبھی ہاتھ نہ آئیں گے۔ اس پر ابن زیاد نے ایک خط میں عمر سعد کو لکھا: ہم نے تمہیں اُن سے گفت و شنید کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ جلد از جلد اُن کے سامنے یزید کی بیعت پیش کرو اور اگر وہ نہ مانیں تو انہیں قتل کر دو۔ (۵) جب یہ پیغام امامؑ کو دیا گیا تو آپ

۱۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۷۸

۲۔ شرف الامام الحسین۔ ص ۱۷۸

۳۔ امامؑ نے ابن سعد کے پاس ایک نمائندہ بھیجا تاکہ اسے روکیں لیکن نمائندہ اس کا جواب لے کر آیا وہ یہ تھا: ابن ”رضی ابن سعد ان یقتلک بملک الری۔“ ابن سعد ملک ”رے“ کے لیے آپ کو قتل کرنے پر تیار ہے۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۷۳۔

۴۔ ارشاد۔ ص ۲۲۹

۵۔ ”فانظر فان نزل الحسین واصحابہ علی الکم فابعت بہم الی سلماوان ابوغاز حنف البہم حتی تقتلہم و تمثل بہم فانہم مستحقون لذلك۔“ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۶۶ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۸۳

نے فرمایا: ”لا أُجِيبُ ابْنَ زِيَادٍ لَا ذَلِكُ أَبَدًا فَهَلْ هُوَ إِلَّا الْمَوْتُ فَمَرَّ حَبَابُهُ.“ (میں کسی صورت ابن زیاد کی بات تسلیم نہیں کروں گا۔ کیا اس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ اور ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو ایسی موت کو مر حباب!)۔ (۱)

عاشورا سے چند دن پہلے ہی ابن زیاد کی جانب سے تاکید کی حکم ملا تھا کہ امام حسینؑ کو پانی تک پہنچنے سے روکا جائے: حِلْ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَالْمَاءِ، فَلَا يَذُوقُوا مِنْهُ قَطْرَةً كَمَا صَنَعَ بِالْبُقْعَى الزُّكْحَى عَشْمَانُ۔ (حسین اور پانی کے درمیان اس طرح حائل ہو جاؤ کہ وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پاسکیں، جیسا کہ انہوں نے متقی اور نیک عثمان کے ساتھ کیا تھا)۔ (۲) اسی طرح اس نے ابن سعد کو بھی لکھا کہ: میں نے سنا ہے کہ حسین اور اُن کے اصحاب کو پانی تک رسائی حاصل ہے اور انہوں نے کنویں کھود لیے ہیں۔ یہ خط ملتے ہی حتی الامکان انہیں کنویں کھودنے سے روکو اور پوری سخت گیری کے ساتھ انہیں فرات کے پانی سے بھی استفادے کی اجازت نہ دو۔ (۳)

آخری ایام میں امام نے ابن سعد کے ساتھ کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی کی تھیں اور کوشش کی تھی کہ وہ اپنا موقف تبدیل کر لے۔ لیکن تاریخی روایات کے مطابق ابن سعد ”رے“ کی حکومت کی خواہش دل نہ نکال سکا۔

حضرت عباسؑ ابن علیؑ کی والدہ کے ساتھ شمر کی رشتے داری تھی اس بنا پر شمر نے حضرت عباسؑ اور اُن کے دوسرے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے ایک امان نامہ حاصل کر لیا تھا۔ لیکن وہ لوگ امام حسینؑ کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ (۴) ایک اور مقام پر حضرت علیؑ اکبرؑ کے لیے بھی ایک امان نامہ کا ذکر آیا ہے اور وہ بھی ان کی والدہ کے تعلق سے تھا۔ لیکن حضرت علیؑ اکبرؑ نے کہا: ”أَمَّا وَاللَّهِ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) كَأَنَّهُ أُولَىٰ أَنْ تَرَعَىٰ مِنْ قَرَابَةِ أَبِي صَفِيَّانٍ.“ (۵)

۱۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۵۴

۲۔ یہ حکم امام کی کربلا آمد کے تین دن بعد موصول ہوا تھا۔ دیکھئے: اخبار الطوال۔ ص ۲۵۵ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۸۰۔ جو کچھ ابن زیاد نے عثمان کے بارے میں کہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عثمان کے مخالفین کی جانب سے ان کے محاصرے کے دوران یہ حضرت علیؑ ہی تھے جنہوں نے انہیں پانی بھیجا تھا۔ ہم اس سے پہلے اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔

۳۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۶۲ تاریخ طبری۔ ج ۳۔ ص ۳۱۱ کنویں کی جانب اشارہ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کربلا کی سرزمین میں دو تین میٹر زمین کھود کر پانی حاصل کیا جاسکتا ہے اور پانی کے لیے فرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وہاں پیاسے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح ہے کہ ابن زیاد کا لشکر اتنا سنگدل تھا کہ اس نے کنواں کھودنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود یہ درست ہے کہ عاشورہ سے ایک دو دن پہلے تک امام کا لشکر لڑائی کے ذریعے متعدد مرتبہ فرات سے پانی لانے میں کامیاب رہا تھا۔

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۸۴ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۶۸

۵۔ ترجمۃ الامام الحسین۔ ص ۱۸۴

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابتداری کا لحاظ رکھنا ابوسفیان کے ساتھ قرابتداری کا خیال رکھنے سے زیادہ بہتر ہے)

ابن زیاد کا لشکر نو محرم کی شام ہی کو حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن امام کی اس درخواست پر کہ لڑائی کو اگلے دن تک مؤخر کیا جائے، اگلے دن جنگ پر اتفاق ہو گیا۔ اس رات امام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کی اور اُن سے فرمایا کہ انہوں نے اُن کی گردنوں سے اپنی بیعت اٹھالی ہے اب وہ جاسکتے ہیں، حتیٰ وہ اُن کے خاندان کے کچھ افراد کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن اصحاب نے امام کے ساتھ ڈنرے رہنے کا اعلان کیا۔ (۱)

شب عاشور امام نے حکم دیا کہ خیموں کی ایک طرف کوچھوڑ کر باقی تینوں طرف خندق کھود دی جائے، تاکہ دشمن آپ پر چاروں طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ صبح عاشور سے دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئے۔ امام کے سپاہیوں میں کسی قسم کا ضعف اور کم ہمتی نظر نہیں آ رہی تھی۔

امام حسین علیہ السلام کا اپنے اہل بیت کو ساتھ لانا باطنی حقائق اور تقدیر الہی کی جانب امام کی توجہ یا امام حسین کی شہادت کے بعد اس عمل سے حاصل ہونے والے سیاسی فوائد سے قطع نظر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امام حسین یزید کے ہاتھوں سے اس کی حکومت کو چھین لینا چاہتے تھے۔ حتیٰ انہیں مکہ سے کوئٹہ لے جانا بھی بظاہر ایک سیاسی اطمینان کی وجہ ہی سے تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئٹہ والے امام کے مطیع ہیں۔ اس لیے ان کو حجاز میں چھوڑ دینا، امام کی نظر میں سیاسی طور پر خلاف مصلحت تھا۔ کیونکہ عراق میں کامیابی کے بعد ممکن تھا کہ حجاز امویوں کے قبضے میں رہتا اور یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ وہ امام کے اہل بیت کے ساتھ ناپسندیدہ سلوک کرتے۔

امام نے شب عاشور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کل شہادت کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا۔

”فانتہم فی حلّ منیٰ و هذا اللیل قد غیشکم فمن کانت له منکم قوۃ فلیضم رجلاً من اہل بیئتی الیہ وتفرقوا فی سوادکم فعیسی اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما سرتوا فی انفسہم نادمین۔“

”میری طرف سے تم لوگ آزاد ہو رات نے تمہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ تم میں سے جس کے بس میں ہو وہ اس اندھیرے میں میرے اہل بیت میں سے بھی کسی فرد کو اپنے ہمراہ لے جائے۔ یہاں تک کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے یا اللہ کی جانب سے کوئی اور امر پیش آ جائے اور ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اس

ارادے سے پشیمان کر دے۔“ (۱)

یہاں اس نکتے کی جانب اشارہ ہوا ہے کہ ممکن ہے اُن کو کامیابی نصیب ہو یا دشمن اپنے مقصد کو ترک کر دے۔ لہذا سیاسی اعتبار سے کامیابی کا ایک کمزور احتمال یا دشمن کے ارادے میں تبدیلی کا ایک ہلکا سا امکان ضرور موجود تھا۔ اگرچہ ان حالات میں یہ احتمال بہت خفیف تھا اور دشمن نے شہادت کے علاوہ ان کے سامنے کوئی اور راستہ نہ چھوڑا تھا۔

امام کی طرف سے اپنا سیاسی نقطہ نظر واضح کر دینے کے باوجود صبح عاشور حرکات میں افراد کے ساتھ امام کے لشکر میں آ جانا (۲) اس بات کی علامت ہے کہ ایسی تبدیلی کا امکان موجود تھا۔ لیکن عمر ابن سعد کی خباثت جس کا باپ لاطلفی کا مسلک اختیار کرنے والوں میں شامل تھا (۳) اور اس کے ساتھ شمر جیسے خوارج صفت لوگوں کا ذاتی خبث (۴) نیز ابن زیاد کا دباؤ اس بات کا سبب بنا کہ عالم اسلام میں ایک ہولناک ترین جرم سرزد ہوا۔

ابن سعد نے لکھا ہے کہ امام کے ساتھ پچاس افراد تھے اور میں دوسرے افراد لشکر یزید سے نکل کر اُن کے ساتھ مل گئے تھے۔ (۵) جنگ شروع ہونے سے پہلے امام نے دشمن کے لشکر کے سامنے ایک خطاب فرمایا: ”میں تمہاری اور تم جیسے لوگوں کی خواہش پر یہاں آیا تھا۔ تم لوگوں نے لکھا تھا کہ سنت مٹ گئی ہے نفاق نے سرا بھارا ہے اور مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے یہاں آؤں۔ اب اگر تمہیں پسند نہیں تو مجھے یہیں سے واپس چلا جانے دو۔ تم اپنے آپ سے سوال کرو کیا تم فرزند رسول کا خون بہانا جائز سمجھتے ہو؟ میں رسول کے چچا زاد بھائی اور اُن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کا بیٹا ہوں حمزہؓ، جعفرؓ، عباسؓ میرے ہی چچا ہیں۔ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں پیغمبرؐ کا یہ کلام نہیں سنا کہ آپؐ نے فرمایا تھا: ”هذان مبدا شباب اهل الجنة.“ (یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں) اگر تمہیں میری بات قبول نہیں تو جابر انصاریؓ، ابوسعید خدریؓ اور زید ابن ارقمؓ سے پوچھ لو۔“ (۶) ابن خثیر (۷)

۱۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۷۹۔ ۱۸۰

۲۔ ایضاً۔ ص ۱۷۸، ۱۸۱، الامامہ ولسیاسہ۔ ج ۲۔ ص ۷

۳۔ ایسے لوگ جنہوں نے حضرت علیؓ کی خوبصورت تعبیر کے مطابق ”خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل“ یعنی ”حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہ کی۔“

۴۔ ماضی میں خارجی مشہور تھا۔

۵۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۷۸

۶۔ ترجمہ الامام الحسین ابن سعد۔ ص ۱۸۱، الکامل فی التاريخ۔ ج ۳۔ ص ۶۱۔ ۶۰

۷۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۸۲

نے بھی اسی قسم کے دلائل دیے۔ اسی طرح معروف شخصیت زبیر ابن عقیل نے بھی لوگوں پر اتمامِ حجت کی۔ (۱)
اس وقت تک حرا بن یزید ریاحی کا خیال تھا کہ بات خونریزی تک نہیں پہنچے گی، بالخصوص فرزندِ رسولؐ کے ساتھ ایسا سلوک تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہیں ہوش آتا ہے۔ ابنِ سعد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں: کیا ان میں سے کوئی بھی بات تمہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ عمر ابنِ سعد کہتا ہے: اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں انہیں قتل نہ کرتا لیکن اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ حریہ باتیں سن کر کافور امام کی خدمت میں چلے آتے ہیں۔
توبہ کرتے ہیں اور امام کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور دو افراد کو قتل کرنے کے بعد خود بھی جامِ شہادت نوش کرتے ہیں۔ (۲) یزید بن ابی زیاد بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اس موقع پر امام سے آ ملے اور آپ کی رکاب میں شہید ہوئے۔ (۳)

حضرت علی علیہ السلام کی سیرت تھی کہ آپ جنگ کا آغاز نہیں کیا کرتے تھے۔ امام حسین نے بھی کربلا میں جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ بلکہ عمر ابنِ سعد تھا جس نے پہلا تیر اپنی کمان میں چڑھا کر امام کے لشکر کی جانب پھینکا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے (وہاں موجود لوگوں سے) کہا: ابنِ زیاد کے سامنے یہ گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا تھا۔ (۴)
جنگ کی ابتدا میں امام کے سپاہی ایک ایک کر کے میدان میں اترے۔ کچھ ہی دیر بعد دشمن کے مقتولوں کی تعداد شہیدوں سے زیادہ تھی۔ لہذا عمرو بن حجاج نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ تم لوگ (معمولی لوگوں سے نہیں بلکہ) عرب کے شہسواروں سے ٹڑ رہے ہو کہا: اگر تم نے ان پر تیروں کی برسات نہ کی تو سب کے سب مارے جاؤ گے۔ (۵)
اس کے بعد تیروں کی زبردست بارش کی گئی اور چند جھڑپوں کے بعد پہلے امام کے اصحاب اور بعد میں ایک ایک کر کے امام کے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے۔ ابنِ سعد نے طبقات میں اور دوسروں نے مختلف کتب میں ان حملوں کی جزئیات تحریر کی ہیں۔ امام اور آپ کے ستر سے زیادہ اصحاب کی شہادت اور سپاہِ دشمن کے تقریباً اٹھاسی افراد کی موت کے بعد کربلا کا واقعہ اختتام پذیر ہوا۔ (۶)

۱۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۶۳

۲۔ ایضاً۔ ج ۴۔ ص ۶۳۔ ۶۵

۳۔ ایضاً۔ ج ۴۔ ص ۷۳

۴۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۳۲۶ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۸۳

۵۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۳۳۱ الکامل۔ ج ۴۔ ص ۶۷

۶۔ ترجمۃ الامام الحسین ابنِ سعد۔ ص ۱۸۴ اور دیکھئے: مردج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۶۳۔ صحیح تاریخی نقل یہی ہے اور اس زمانے میں دونوں طرف حالات اور دونوں کے برتاؤ کے مطابق بھی ہے۔

کربلا میں اپنی شہادت سے آگہی

کربلا کے عقیدتی جہاد کے تاریخی پہلو میں جس مسئلے کو انتہائی اہمیت حاصل ہے وہ مسئلہ ”غیب“ ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس تاریخی واقعے کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے بعض اختلافات پیش آئے اور اکثر ایک عقیدتی (کلامی) معاملے اور ایک تاریخی مسئلے کے درمیان مقابلے کی صورت سامنے آئی ہے۔ اس بارے میں بکثرت روایات موجود ہیں جن میں سے اکثر میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسینؑ کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ علامہ امینی نے ان میں سے بعض روایات کو اپنی کتاب ”سیرتنا و سنتنا“ میں جمع کیا ہے۔ اہل سنت کی کتابیں بھی ان روایات سے بھری پڑی ہیں۔ (۱)

یہ روایات جو تاریخی پہلو کی حامل ہیں ان کے علاوہ (۲) بھی ایسی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں اشارتاً یا صراحتاً واقعہ کربلا سے پہلے اسکے وقوع میں آنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ یہ روایات تاریخی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں جن میں سے کچھ کی جانب ہم ذیل میں اشارہ کر رہے ہیں:

ایک روایت میں آیا ہے کہ جس دن امامؑ نے مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت کی اس سے ایک رات قبل آپؐ قبر رسولؐ پر تشریف لائے۔ وہاں آپؐ کی آنکھ لگ گئی۔ اس حال میں آپؐ نے خواب میں پیغمبر اکرمؐ اور چند فرشتوں کو دیکھا۔ حضورؐ نے آپؐ کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا: ”یا حسین! کانک عن قریب اراک مقتولاً مذبوحاً بارض کرب و بلا من عصابة من امتی و انت فی ذلک عطشان لا تستقی... یا حسین ان اباک و امک قد قدموا علی و ہم الیک مشتاقون و ان لک فی الجنة درجات لن تنالها الا بالشهادة.“ (۱) حسین! میں دیکھ رہا ہوں کہ جلد ہی تمہیں میری امت کے ایک گروہ کے ہاتھوں زمین کرب و بلا پر پیسا قتل کر دیا جائے گا۔۔۔ اے حسین! تمہارے بابا اور تمہاری مادر میرے پاس آئے ہیں اور وہ تم سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ بہشت میں تمہارے لیے ایک ایسا مقام ہے جہاں تم شہادت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے) ایک اور روایت میں آیا ہے کہ امام حسینؑ نے مکہ میں فرمایا: ”انّی رايت جدی (ص) فی منامی وقد امرونی بامر وانا ماض لامره.“ (میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے جسے انجام دینے کے لیے میں جا رہا ہوں)۔ (۲) امامؑ نے سعید بن عاص

۱۔ ان میں سے اکثر روایات کو نئے معاصر منابع کے ساتھ علامہ شیخ محمد باقر محمودی نے ”عبرات المصطفین“ کی پہلی جلد میں جمع کیا ہے۔

۲۔ دیکھئے: ترجمہ الامام الحسن بن علیؑ ص ۱۵۴ تا ۱۶۱ اور انہی صفحات کا حاشیہ۔

۳۔ ترجمہ الامام الحسن بن علیؑ ص ۵۵ ج ۵ ص ۵۱

کے نام اپنے خط میں اسی خواب کو بنیاد بنا کر لکھا: ”وَأَعْلَمُكَ أَنِّي رَأَيْتُ جَدِي فِي مَنَامِي مُخْبِرَنِي بِأَمْرِ وَأَنَا مُصَاحِبُ لَه“. (میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک امر کے بارے میں بتایا ہے اور میں اسی کو انجام دینے کی خاطر نکلا ہوں)۔ (۱)

منزل خزیمہ میں حضرت زینبؓ امامؑ کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا: میں نے آدھی رات کے وقت ایک فریاد سنی ہے۔ امامؑ نے پوچھا: کیا سنا ہے؟ حضرت زینبؓ نے کہا: ایک ہاتھ صدادے رہا تھا:

الایا عین فاحتفلی بجهد و من یسکی علی الشہداء بعدی

و علی القوم تسوقهم المناہیا بمقدار الی انجاز وعدی

”اے آنکھ اشک فشانی کی کوشش کر کہ میرے بعد ان شہروں پر کون گریہ کرے گا جن کی طرف موت بڑھ رہی ہے“ گویا خدا نے مقرر کر دیا ہے تاکہ اس کا وعدہ پورا ہو جائے۔“

امامؑ نے فرمایا: اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے وہی واقع ہوگا۔ (۲)

ایک اور موقع وہ ہے جب امامؑ کربلا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جب آپؑ نے اس سرزمین کا نام معلوم کیا اور لوگوں نے بتایا تو آپؑ نے فرمایا: ”لقد مرّ ابی بهذا المكان عنده مسيرة الی صفین وانا معه فوق فسال عنه فأخبر باسمه فقال ها هنا محط رکابهم وها هنا مهراق دمانهم. فُسئل عن ذلك. فقال: ثقل لآل البيت محمد بنزلون ها هنا.“ (میرے بابا صفین جاتے ہوئے اسی مقام سے گزرے تھے میں بھی اُن کے ساتھ تھا۔ آپؑ ٹھہر گئے تھے اور اس جگہ کے بارے میں پوچھا۔ جب آپؑ کو اس جگہ کا نام بتایا گیا تو آپؑ نے فرمایا: یہی ان کے پڑاؤ کی جگہ ہے اور اسی مقام پر ان کا خون بہے گا۔ جب اس بارے میں آپؑ سے پوچھا گیا تو فرمایا: اہل بیتؑ محمدؑ میں سے کچھ لوگ یہاں پڑاؤ کریں گے)۔ (۳)

منزل ثعلیبہ پر ظہر کے بعد امامؑ آرام کرنے کے لیے لیٹے اور سو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد گریہ کرنے لگے۔ حضرت علیؑ اکبرؑ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: ”انسی رایت فارساً علی فرس حتی وقف علی فقال: یا حسین! انکم تسرعون المسیر و المناہیا لکم تسرع الی الجنة فعلمت ان انفسنا قد نعیت الینا.“ (میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو ہمارے پاس آ کر ٹھہر گیا اور بولا: اے حسین! آپؑ سرعت کے ساتھ اس سفر کو

۱۔ ایضاً۔ ج ۵۔ ص ۱۱۶ اور دیکھئے: تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۹۱۔ اسی بات کو عبد اللہ بن جعفرؑ سے بھی لکھا ہے۔ دیکھئے: ترجمۃ الامامؑ الحسینؑ۔ ص ۲۰۴

۲۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۲۲

۳۔ اخبار الطوال۔ ص ۲۵۳

طے کر رہے ہیں اور موت آپ کے لیے زیادہ تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جارہی ہے۔ میں نے جان لیا کہ ہماری جانیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ (۱)

صبح عاشورائے ام نے اپنی بہن سے فرمایا: ”یا اختہ! انسی را بست جدی فی المنام و ابی علیاً و فاطمہ اُمی و اُخی الحسن علیہم السلام۔ فقالوا: انک رانح الینا عن قریب وقد واللہ یا اختہ دنا الامر فی ذلک لاشک۔“ (اے بہن! میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا ہے اور اپنے بابا علیؑ ماں فاطمہؑ اور بھائی حسنؑ علیہم السلام) کو بھی دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم بہت جلد ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ اے بہن! بے شک اور خدا کی قسم اب وہ وقت قریب ہے۔ (۲)

اسی طرح شبِ عاشور کے بارے میں منقول ہے کہ امامؑ نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بعض اصحاب کے ساتھ دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: ”یا بنی! انت شہید آل محمد و قد استبشرت بک السماوات و اهل الصفع الاعلیٰ فلیکن افطارک عندی اللیلۃ۔ تعجل و لاتؤخر۔“ (اے میرے بیٹے! تو شہید آل محمدؑ ہے۔ آسمانوں اور اعلیٰ آسمانوں کے رہنے والوں نے تجھے بشارت دی ہے۔ تجھے آج رات میرے ساتھ افطار کرنا ہے۔ جلدی کر دیر مت لگاؤ۔) (۳)

ایک اور مقام پر مجاہد کی نقل کے حوالے سے امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے کوفہ میں منبر پر فرمایا: ”کیف انتم اذا اتاکم اهل بیت نبیکم یحمل قویہم ضعیفہم۔“ (تم اس وقت کیا کرو گے جب تمہارے نبیؑ کے اہل بیت تمہارے پاس اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کا طاقتور ان میں کے کمزور کو اٹھائے ہوئے ہوگا؟) لوگوں نے کہا: ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ امامؑ نے اپنا سر ہلا کر فرمایا: ”توردون ثم تعردون ثم تطیعون البرانۃ ولا برانۃ لکم۔“ (۴)

یہ ان روایات کے نمونے تھے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام حسینؑ اپنی شہادت سے پہلے ہی واقعہ کربلا سے آگاہ تھے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف امام حسینؑ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی سیاسی زندگی میں غیب سے استفادہ نہیں کرتے تھے سوائے اُن مواقع کے جب نبوت یا امامت کو ثابت کرنا مقصود ہو۔ نبی اکرمؐ اور ائمہ کرامؑ

۱۔ ترجمہ الامام حسینؑ۔ ص ۷۷ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۲۳

۲۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۷۶-۱۷۷

۳۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۸۱

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۸۲

”کاسیاسی طرز عمل وہی ہوا کرتا تھا جس کا ہم نے اپنی تحلیل میں تذکرہ کیا ہے۔ غیب سے اس آگہی کے مواقع وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ (جبریل یا خواب وغیرہ جیسی چیزوں کے ذریعے) کسی طریقے سے انہیں غیب سے آگاہ فرمادیا کرتا تھا۔ کیونکہ غیب بنیادی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام معروضی حالات کی بنیاد پر اسوۂ عمل ہوتے ہیں نہ کہ غیب کی بنیاد پر۔ زندگی کے طبعی حالات میں تمام انبیاء اور ائمہ کا طرز عمل یہی رہا ہے۔

اس حوالے سے کثرت کے ساتھ تاریخی اور کلامی بحثیں ہوئی ہیں جن کی اس کتاب میں گنجائش نہیں اور اس بارے میں ایک جداگانہ مقالے کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود ہم اجمالی طور پر اس کے بعض پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔

کر بلا اور دینی انحرافات

جس وقت کر بلا کا واقعہ پیش آیا اس وقت اسلامی معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کے آخری برسوں کے معاشرے سے بہت مختلف ہو چکا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ انحرافات مذہبی طور پر آگے بڑھ رہے تھے لیکن بہت سے محققین کی نظر میں ان کی بنیادیں رحلت رسول کے بعد کے ابتدائی برسوں ہی میں پڑ چکی تھیں۔ یہ انحرافات ان معاملات میں تھے جن سے اہل سیاست آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے اور اپنے ظلم و ستم کی توجیہ کے لیے ان سے استفادہ کر سکتے تھے۔ ان انحرافات کی پیدائش اور ان کے پھیلاؤ میں بنی امیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ خصوصاً یزید کی حکومت کے قیام سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ بنی امیہ کی نظر میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں اور اس پر اعتقاد کا اظہار اپنی توجیہات پر نقاب ڈالنے اور لوگوں سے اپنا اقتدار قبول کرانے کے لیے تھا۔

امام حسین علیہ السلام بنی امیہ کو ظالم اور دشمن اسلام قرار دینے کے ساتھ ساتھ (۱) انہیں ایسے لوگ سمجھتے تھے جنہوں نے ”شیطان کی اطاعت کو قبول کیا ہوا ہے اللہ کی اطاعت کو چھوڑے ہوئے ہیں“ فساد کو ظاہر کیا ہے حدودِ الہی کو معطل اور بیت المال پر ڈاکا ڈالا ہے۔“ (۲) ان لوگوں نے فساد پیدا کرنے اور حدودِ الہی کو معطل کرنے کے علاوہ بہت سے دینی مفادیم کی تحریف بھی کی تھی یا ناجائز باتوں کے لیے ان سے استفادہ کرتے تھے۔ یہاں ہم تاریخی شواہد کے ساتھ ان مفادیم کے کچھ نمونے پیش کر رہے ہیں جو کر بلا کے واقعے اور اسکی پیدائش میں موثر ثابت ہوئے:

۱۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۳۷

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۱۷۱ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۴۳۔ ۱۴۵ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۳۰۴۔ دوسری عبارتوں میں امام نے فرمایا: ”الا نرون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتهاهى عنه۔“ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۳۰۵ ترجمہ الامام الحسین ابن عساکر۔ ص ۲۱۴۔ اسی طرح امام نے فرمایا: ”فان السنة قد اُميت و ان البدعة قد اُحييت۔“ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۶۶

تین مفہوم ”اطاعت امام التزام جماعت اور بیعت توڑنے کا حرام ہونا“ وہ رائج ترین سیاسی اصطلاحات تھیں جن سے خلفاء استفادہ کیا کرتے تھے۔ شاید یہ کہا جاسکے کہ مذکورہ تین مفہوم خلافت کی بنیاد اور اس کی بقا کے ضامن ہوا کرتے تھے۔ یہ تینوں اصطلاحات صحیح اصول تھے جو بہر طور اسلام کے دینی سیاسی مفاہیم میں شمار ہوتے تھے اور عقلی اعتبار سے بھی معاشرے کی بقا اور حفاظت کے لیے ان کو ملحوظ رکھنا ضروری تھا۔

اطاعت امام سے مراد مقتدر نظام کی پیروی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ حاکم کی پیروی کس حد تک کی جانی چاہیے؟ کیا صرف امام عادل کی اطاعت واجب ہے یا یہ کہ ظالم بادشاہ کی بھی اطاعت کرنی چاہیے؟ اس سے پہلے ہم حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ یہ نکتہ بیان کر چکے ہیں آپ اسے وہیں پر دیکھ سکتے ہیں۔

التزام جماعت یعنی بغاوت اور شورش سے پرہیز ہر ایسے اقدام سے اجتناب جس سے اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچے اور اسلامی معاشرے کے عدم استحکام کی راہ ہموار ہو۔ اس حوالے سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ظالم حکومت اور فاسق حکمران کے سامنے بھی ہر صورت میں خاموش رہا جائے؟ اور کیا ہر مخالف آواز کو یہ کہہ کر کہ وہ ”جماعت“ میں رخنہ ڈالنے اور ”تفرقہ“ کا سبب ہے مورد الزام ٹھہرایا جاسکتا ہے؟

بیعت نہ توڑنے کو اسلام میں اس عنوان سے سراہا گیا ہے کہ یہ اپنے عہد سے وفاداری ہے۔ بیعت اور عہد توڑنے کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور واضح ہے کہ یہ بات سیاسی مسائل میں انتہائی مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن کیا یہ یذہبیہ خلیفہ کی بیعت نہ کرنا یا اسکی بیعت توڑ دینا اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پڑ جانا بھی عہد توڑنے کی حرمت کے طور پر دیکھا جائے گا؟ یا ہمیں ایسی صورتحال کو مستثنیٰ شمار کرنا چاہیے؟ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے بنی امیہ اور ان کے بعد بنی عباس کے خلفائے بھی ان مفاہیم کی تحریف شدہ شکل سے استفادہ کرتے ہوئے (جس میں کوئی قید و شرط نہیں تھی) لوگوں کو اپنی حکومت قبول کرنے پر آمادہ کیا۔

جب معاویہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہے تھے تو مخالفین کو یزید کی بیعت پر آمادہ کرنے کے لیے وہ مدینہ آئے۔ حضرت عائشہ بیعت کے مخالفوں میں شامل تھیں کیونکہ بہر حال ان کے بھائی محمد بن ابوبکر معاویہ کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ جب بیعت کی بات شروع ہوئی تو معاویہ نے حضرت عائشہ سے کہا: میں نے یزید کے لیے تمام مسلمانوں سے بیعت لے لی ہے۔ کیا آپ اس بات کی اجازت دیں گی کہ ”ان یخلف الناس عہودہم۔“ میں لوگوں کو ان کے کیے ہوئے عہد و پیمان سے خلاص کر دوں؟ حضرت عائشہ نے کہا: انی لا اری ذلک ولكن علیک بالرفق والثانی۔ (۱)

(میں اس بات کو جائز نہیں سمجھتی، لیکن تم بھی لوگوں کے ساتھ نرمی اور ملائمت سے پیش آؤ)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مفہوم کے زیر اثر کس طرح حضرت عائشہ بھی راضی ہو گئیں۔

اب آئیے اسی حوالے سے ایک اور نمونہ ملاحظہ فرمائیے:

ابو اسحاق کہتا ہے: کان شمر یصلی معنا، ثم یقول: اللہم انک تعلم انی شریف فاغفر لی۔ قلت: کیف یغفر اللہ لک وقد اغتت علی قتل ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال: ویحک کیف نصنع ان هؤلاء امرؤنا بامر فلم نخالفهم ولو خالفنا ہم کنا شر من هذه الحمر السقاء۔ قلت: ان هذا لعذر قبیح فانما الطاعة فی المعروف۔ (شرابین ذی الجوشن ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کیا کرتا تھا کہ بارالہ! تو جانتا ہے کہ میں ایک شریف انسان ہوں مجھے بخش دے۔ میں نے اس سے کہا: خدا تجھے کیسے بخشے گا! حالانکہ تو نے فرزند رسول کے قتل میں مدد کی ہے؟ شمر نے کہا: ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے امیروں نے ہمیں حکم دیا کہ ایسا کرو ہم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ اگر ہم ان کی مخالفت کرتے تو پانی لانے والے گدھوں سے بدتر ہوتے۔ میں نے اس سے کہا: یہ ایک قبیح عذر ہے۔ اطاعت صرف نیک کاموں میں ہوتی ہے)۔ (۱)

ابن زیاد نے بھی حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے بعد ان سے کہا تھا: یسا شاق! اخرجت علی امامک و شققت عصا المسلمین۔ (اے نافرمان! تو نے اپنے امام پر خروج کیا اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی)۔ (۲) لیکن حضرت مسلم جو اس انحرافی طرز فکر کے ماننے والے نہ تھے انہوں نے اسے بالکل درست جواب دیا اور فرمایا کہ معاویہ نے خلافت کو امت کے اجماع سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ وصی پیغمبر کے ساتھ چالاک کر کے غلبہ حاصل کیا اور خلافت کو غصب کیا تھا۔

جب امام مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت حاکم مکہ عمرو بن سعید بن عامر کے نمائندوں نے آپ سے کہا: الا تنقی اللہ تخرج عن الجماعة وتفرق بین هذه الامة۔ (کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں کہ آپ مسلمانوں کی

۱۔ لسان المیزان۔ ج ۳ ص ۱۵۱ (طبع جدید۔ ج ۳ ص ۵۰۴) ترجمہ الامام حسین کے صفحہ ۱۹۷ میں عبارت اس طرح ہے: ”کان شمر بن ذی الجوشن الضبابی لا یکاد اولا یحضر الصلوة معنا فیجی بعد الصلوة فیصلی ثم یقول: اللہم اغفر لی فانی کریم لم تلدین النام۔ قال: فقلت له: انک لسیء الراى يوم تُسارع الی قتل ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال: دعنا منک یا ابا اسحاق فلو کنا کما نقول واصحابک کنا شرًا من الحمیر السقاء ات۔“

۲۔ الفتوح۔ ج ۵ ص ۹۸

جماعت سے نکل کر امت کے درمیان اختلاف پیدا کر رہے ہیں؟)۔ (۱)

ابن زیاد کا ایک سپہ سالار عمرو بن حجاج فخریہ کہا کرتا تھا: ہم نے امام کی اطاعت کو نہیں چھوڑا اور جماعت سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ (۲) وہ ابن زیاد کے سپاہیوں کو بھی نصیحت کیا کرتا تھا کہ: **الزموا طاعتکم و جماعتکم ولا ترنا بسواہی قتل من مرق عن الدین وخاف الامام**۔ (اطاعت اور جماعت کے پابند رہو اور ایسے شخص کو قتل کرنے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جو دین سے خارج ہو گیا ہے اور جس نے امام کی مخالفت کی ہے)۔ (۳)

عبداللہ ابن عمر جیسے افراد جو اہل سنت کے فقہاء اور روایات کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، سمجھتے تھے کہ اگر لوگ یزید کی بھی بیعت کر لیں، تو وہ بھی اسے قبول کر لیں گے۔ انہوں نے معاویہ سے وعدہ کیا تھا کہ: **فاذا اجتمع الناس علی ابنک یزید لم أخالف**۔ (جب سب لوگ تیرے بیٹے یزید کی بیعت کر لیں گے تو میں بھی اسکی مخالفت نہیں کروں گا)۔ (۴) وہ امام حسینؑ سے بھی کہا کرتے تھے: آپ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالیے۔ (۵) عبدالرحمن بن عوف کی بیٹی عمرہؓ جیسے لوگوں نے بھی امامؑ کو لکھا کہ ”اطاعت“ کی حرمت کا پاس رکھیے اور جماعت اور اس کی حفاظت کے پابند رہیے۔ (۶)

اسلامی معاشرے میں ایک اور دینی انحراف ”عقیدہ جبر“ تھا۔ اس عقیدے سے واقعہ کر بلا سے پہلے بھی فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ لیکن ابتدائے اسلام میں معاویہ اس کے مجید تھے اور ابو ہلال عسکری کے بقول معاویہ اس کے بانی تھے۔ (۷) قاضی عبدالجبار نے بھی اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ معاویہ ”مجبرہ“ کے موسس تھے اس بات کی تائید میں معاویہ کے

۱۔ تاریخ طبری۔ ج ۴۔ ص ۲۸۹۔ اسی پر ویٹیکنڈے کی وجہ سے بہت سے لوگ خصوصاً اہل شام امام حسینؑ کو خارجی (امام پر خروج کرنے والا) سمجھتے تھے اور ان کی (نعوذ باللہ) تکفیر کیا کرتے تھے۔

۲۔ ایضاً۔ ص ۲۵۵

۳۔ ایضاً۔ ص ۳۴۱

۴۔ ترجمہ الامام الحسینؑ۔ ص ۱۶۷۔ خود معاویہ کے بقول ابن عمر ایک بزدل انسان تھا (ابن اعثم۔ ج ۳۔ ص ۲۶۰) اس نے امام حسینؑ سے بھی کہا: خروج نہ کیجیے، مگر معاویہ سے کام لیجیے اور اس صلح میں شامل ہو جائیے جس میں سب لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ دیکھئے: الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۳۹۔ ترجمہ الامام الحسینؑ۔ ص ۱۶۶

۵۔ الکامل فی التاريخ۔ ج ۴۔ ص ۱۷

۶۔ ترجمہ الامام الحسینؑ۔ ص ۱۶۷

۷۔ الادب العسکری۔ ج ۲۔ ص ۱۴۵

چند دلچسپ فقرے نقل کیے ہیں۔ (۱)

یزید کی بیعت کے متعلق معاویہ کا کہنا تھا: ان امر یزید قضاء من القضاء، وليس للقضاء الخيرة من امرهم۔ (یزید کا مسئلہ قضائے الہی میں سے ایک قضا ہے اور کسی کو اس میں اختیار حاصل نہیں ہے)۔ (۲)

عبید اللہ ابن زیاد نے بھی امام سجاد علیہ السلام سے کہا تھا: اولم يقتل الله علياً؟ (کیا خدا نے علی (اکبر) کو قتل نہیں کیا؟) امام نے فرمایا: "كان لى اخ يقال له على 'اكبر منى قتله الناس'۔" (میرا ایک بھائی تھا جسے علی کہتے تھے وہ مجھ سے بڑا تھا، اُسے لوگوں نے قتل کر دیا)۔ (۳)

جب عمر ابن سعد پر اعتراض کیا گیا کہ اُس نے "رے" کی حکومت کی خاطر امام حسین کو کیوں قتل کیا؟ تو اُس نے کہا: یہ کام خدا کی جانب سے مقدر ہو چکا تھا۔ (۴)

کعب الاحبار بھی جب تک زندہ تھا، غیب گوئی کیا کرتا تھا کہ حکومت بنی ہاشم کو نہیں ملے گی۔ (حالانکہ بعد میں عباسیوں اور علویوں دونوں کو مثلاً طبرستان میں اقتدار ملا) اسی بات کو عبد اللہ ابن عمر سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا: فاذا رايت الهاشمي قد ملك الزمان فقد هلك الزمان۔ (جب تم دیکھو کہ کسی ہاشمی فرد کو اقتدار ملا ہے تو سمجھ لو کہ زمانہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے)۔ (۵) ان انحرافات کا نتیجہ آگے چل کر یہ برآمد ہوا کہ اہل سنت نے امام حسین کے قیام کو کبھی بھی فساد اور بدعنوانیوں کے خلاف قیام نہ سمجھا بلکہ اسے صرف ایک غیر قانونی "شورش" قرار دیا۔ (۶)

شیعوں پر واقعہ کربلا کے سیاسی اثرات

تاریخ میں واقعہ کربلا کا شائع و تشیع کو تشکیل دینے والے حوادث میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ تشیع کے بنیادی عقائد اور خصوصاً اس کا بنیادی ترین اصول یعنی امامت خود قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ لیکن معاشرے میں موجود دوسرے گروہوں سے شیعوں کی علیحدہ شناخت بتدریج عمل میں آئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت کی خاص سنت اور افکار نے شیعوں کو فکری لحاظ سے کافی حد تک منظم کیا تھا۔ بنی امیہ اپنے خود ساختہ اسلام کی حمایت کیا کرتے تھے اور

۱۔ فضل الاعتراف وطبقات المحتر۔ ص ۱۳۳

۲۔ الامامہ والسیاسة۔ ج ۱۔ ص ۸۳، ۸۷

۳۔ ترجمۃ الامام الحسین۔ ص ۱۸۸

۴۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۱۳۸

۵۔ ترجمۃ الامام الحسین ابن عساکر۔ ص ۱۹۳

۶۔ تاریخ اسلام کبیر ج یونورسٹی۔ ج ۱۔ ص ۸۱ (انگریزی متن) اور دیکھئے: الاختلاف فی اللفظ۔ ص ۴۷۔ ۴۹

اس وقت تک معاویہ کی پالیسیوں کی وجہ سے حقیقی اسلام سے اس کا فاصلہ اور دونوں کی ماہیت میں فرق سامنے نہیں آ سکا تھا۔ لیکن یزید کے خلیفہ بننے نے اس فرق کو بالکل واضح کر دیا۔ واقعہً کر بلا کے نتیجے میں اموی اسلام سے متاثر تمام اسلامی گروہوں سے شیعوں کا اختلاف اور امتیاز کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کے بعد دوسرے گروہوں سے شیعوں کو (ایک ایسے گروہ کی حیثیت سے جو حضرت علیؑ اور اُن کے جانشینوں کی سنت اور سیرت کا پیرو ہے) مکمل طور پر جدا اور علیحدہ پہچاننا ممکن ہو گیا تھا۔

شیعوں کے درمیان ایک گروہ ہر اعتبار سے ائمہ علیہم السلام کا تابع تھا وہ انہیں وصی رسول سمجھتے تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ ائمہ کو خود رسول کریمؐ نے منتخب کیا ہے۔ دوسری طرف عراق اور بعض دوسرے علاقوں کے کچھ گروہ ایسے بھی تھے جو صرف علویوں کی امویوں پر برتری کے قائل تھے اور اُن کی شیعیت بس اسی حد تک محدود تھی۔ (۱) کر بلا میں امام حسینؑ کے ساتھ شہید ہونے والے لوگ وہ شیعہ تھے جو امامت کو صرف حضرت علیؑ اور اُن کی اولاد کا حق سمجھتے تھے۔ خود امام حسینؑ نے کئی مرتبہ لوگوں سے کہا تھا کہ حق کو اس کے حقدار کے حوالے کریں اور اُن کی مدد کریں، کیونکہ امویوں نے اس حق کو غصب کر لیا ہے۔ (۲) ایک موقع پر آپؑ نے فرمایا: ”ایہا الناس! انا ابن بنت رسول اللہ، ونحن اولیٰ بولاية هذه الأمور علیکم من هؤلاء المدعیین ما لیس لهم۔“ (اے لوگو! میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور تم پر ان امور کی ولایت کے لیے ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں جو ان کی نہیں)۔ (۳) ایک اور جگہ پر آپؑ نے فرمایا: ”وانا احقُّ من غیری لقرابتی من رسول اللہ۔“ (رسول اللہ سے قربت کی وجہ سے میں کسی اور سے زیادہ حقدار ہوں)۔ (۴)

امامؑ کے علاوہ آپؑ کے اصحاب نے بھی مختلف موقعوں پر اسی اعتقاد کو تشریف اور نظم کے ذریعے بیان کیا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیلؑ نے ابن زیاد سے کہا: خدا کی قسم معاویہ خلیفہ برحق نہیں ہے بلکہ اس نے مکاری سے وصی پیغمبرؐ پر غلبہ کر کے ان کی خلافت کو غصب کیا ہے۔ (۵) کر بلا میں امامؑ کے ایک صحابی عبدالرحمن بن عبد اللہ یزنی کہتے تھے:

۱۔ ہم نے اپنی کتاب ”تاریخ تشیع در ایران“ میں اس بارے میں کافی حد تک گفتگو کی ہے۔

۲۔ انساب الاشراف۔ ج ۳۔ ص ۷۰، الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۳۵

۳۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۳۷

۴۔ ایضاً۔ ج ۵۔ ص ۱۳۴، ۱۳۵

۵۔ ایضاً۔ ج ۵۔ ص ۹۸

ان ابن عبد اللہ من آل یزید

دینی علی دین حسین و حسن

”میں آل یزید سے عبد اللہ کا بیٹا ہوں اور میرا دین وہی ہے جو حسن اور حسین کا دین ہے۔“ (۱)

اسی طرح حجاج بن مسروق نے امام حسین سے مخاطب ہو کر کہا:

الیوم القی جمدک النبیا

ثم اباک ذی الندی علیا

ذلک الذی نعرفہ وصیا (۲)

”آج میں آپ کے جد نبی اکرم کا دیدار کروں گا۔ پھر آپ کے والد علی مرتضیٰ سے ملاقات کروں گا کہ

جنہیں ہم موصی رسول سمجھتے ہیں۔“

ہلال بن نافع نخعی ایک شعر میں کہتے ہیں:

انا الغلام التمیمی البجلی

دینی علی دین حسین و علی

”میں بنی تمیم اور نخعی کا جوان ہوں اور میرا دین وہی ہے جو حسین اور ان کے بابا علی کا دین ہے۔“ (۳)

عثمان بن علی بن ابی طالب نے بھی شعر میں کہا:

انی انا عثمان ذو المفاخر شیخی علی ذو الفعال الطاهر

ابن عم النبی الطاهر اخو حسین خیرۃ الاخائر

و سید الکبار و الاصاغر بعد الرسول و الوصی الناصر

”میں عثمان صاحب مفاخر ہوں۔ میرے والد پاک کردار والے علی ہیں۔ میں پیغمبر طاہر کے چچا زاد کا بیٹا

ہوں۔ حسین کا بھائی ہوں جو منتخب شدہ لوگوں میں سے منتخب ترین ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ اور موصی کے بعد چھوٹوں

بڑوں کے سید و سردار ہیں۔“ (۴)

۱۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۹۴

۲۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۱۹۹

۳۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۲۰۱

۴۔ الفتوح۔ ج ۵۔ ص ۲۰۶

نافع بن ہلال نے کہا:

انا الجملی انا علی دین علی.

”میں جملی ہوں اور علی کے دین پر ہوں۔“

ان کے متا بلے میں دشمن کی فوج کے ایک سپاہی نے کہا: ”اے علی دین عثمان“ میں دین عثمان پر

ہوں۔ (۱)

ان اشعار اور اسی طرح دوسرے اشعار سے جو عباس ابن علی اور دوسروں سے منقول ہیں، بخوبی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اصحابِ امام کا شیعی عقیدہ صرف سیاسی حمایت کی حد تک نہیں تھا بلکہ اس میں اس کا اعتقادی پہلو بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔

امام حسینؑ کی شہادت کی حکمت

کر بلا کی تحریک ایک مقدس مذہبی تحریک کے عنوان سے، نیز ایک انقلابی قسم کی سیاسی تحریک کے طور پر شیعوں کی سیاسی فکر میں ان مٹ نقوش کی حامل تحریک ہے۔ یہ تحریک احکامِ دین کے احیاء دینی اور سیاسی انحرافات کے خاتمے اور اموی نظام کی جگہ علوی حکومت اور نظامِ امامت کے قیام کے لیے ایک انقلاب تھا۔

کر بلا کی تحریک اپنے مقاصد کے حصول کے زاویہ (angle) سے ایک قسم کی شکست سے دوچار اور ایک قسم کی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس تحریک کا مقصد اموی حکومت کا خاتمہ اور حکومتِ علوی کا قیام تھا تو یہ سیاسی لحاظ سے شکست سے دوچار ہوئی۔ لیکن اگر اسلامی معاشرے میں بنیادی معنوی اور دینی اہداف کے استحکام کو مد نظر رکھا جائے تو یہ تحریک ایک معنوی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ جو شخص اموی حکومت کے خاتمے کو امام حسینؑ کے مقاصد میں شمار نہیں کرتا، وہ شاید سیاسی شکست کے نظریے کو بھی قبول نہ کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ کر بلا کی تحریک کو اولادِ علیؑ کو ان کی حکومت دلانے کی انتہائی ممکنہ سیاسی کوشش قرار دینا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ذرا تفصیل سے بیان کی ضرورت ہے:

اس بات میں معمولی سا بھی شک نہیں کہ حضرت علیؑ رسول اللہؐ کے بعد اپنے آپ کو اپنے حق سے محروم سمجھتے تھے۔ لیکن آپؑ نے بعض وجوہات کی بنا پر خاموشی اختیار کی۔ آپؑ کو حضرت عمرؓ کے بعد اس بات کی توقع تھی کہ حق حقدار کو مل جائے گا۔ اس بارے میں خود آپؑ نے اور مقدادؓ اور عمارؓ جیسے آپؑ کے مخلص شیعوں نے کوشش بھی کی۔ لیکن ان کوششوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ کے دور میں امامؑ نے محسوس کیا کہ اب ان نئے حالات میں معاشرے کی

قیادت کے لیے کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے اصرار نے آپ کی امید میں اضافہ کیا۔ لیکن معاشرے کی صحیح قیادت کے لیے آپ کے چار سال نو ماہ کے سخت اقدامات کے بعد یہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ امام حسن نے نئی امید کے ساتھ جو محدود کوششیں کیں وہ بھی جلد ہی ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ اب یہاں معاویہ کے مرنے تک بیس سال انتظار کرنا تھا۔ امام حسین نے اس مدت میں صبر کیا۔ اگرچہ اس دوران آپ معاویہ پر سیاسی حوالے سے اور خاص طور پر بعض شیعوں کے قتل کے حوالے سے اعتراضات کرتے رہتے تھے۔

معاویہ کی زندگی کے آخری برسوں میں یزید کی ولی عہدی کا معاملہ پیش آیا۔ امام حسین نے اس کی مخالفت کی، لیکن کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام امام ہونے کی حیثیت سے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یزید کے مسند نشین ہونے کے بعد اس صورتحال پر اعتراض کے طور پر امام مکہ تشریف لے آئے۔ یہ وہ موقع تھا جب مشرق کی جانب سے امید کی کرن دکھائی دی۔ عراق سے کئی مرتبہ ناخوش کن تجربات ہوئے تھے، لیکن ان حالات میں کیا کیا جاسکتا تھا؟ اگر کوئی اقدام کرنا تھا تو یہ شام یا حجاز میں نہیں بلکہ صرف عراق میں ہی ممکن تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ عراقی مسلمانوں کی مدد سے جن میں شیعہ بھی تھے، اموی حکومت کا تختہ الٹ کر علوی حکومت قائم کی جاتی؟ بظاہر حالات، یعنی وسیع پیمانے پر وہ حمایت جس کی خبریں امام کو مل رہی تھیں وہ کسی حد تک اس بات کی تائید کر رہے تھے۔ امام نے وقت ضائع نہیں کیا، لیکن جب آپ کوفہ کے نزدیک پہنچے تو حالات بدل چکے تھے۔ آپ ابن زیاد کے لشکر کے مقابل تھے۔ سر تسلیم خم کرنے اور بیعت کر لینے کا مطالبہ ہوا، لیکن امام نے قبول نہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اپنے محدود ساتھیوں کے ہمراہ سرزمینِ کربلا پر شہید ہو گئے۔

یہ وضاحت اس بات کی تشریح کے لیے کی گئی ہے جس کی جانب ہم نے ابھی چند سطر پہلے اشارہ کیا تھا اور وہ یہ کہ کربلا کی تحریک ایک ایسے معاشرے میں جو اس دور میں مسلمانوں کا معاشرہ کہلاتا تھا علوی حکومت کے قیام کے لیے انتہائی ممکنہ سیاسی کوشش تھی۔

کربلا میں خاندانِ ابوطالب کے ممتاز افراد شہید ہوئے۔ اس زمانے میں اس خاندان کے ممتاز افراد میں سے محمد بن حنفیہ علی بن الحسین اور عبداللہ بن جعفر کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا۔ لہذا تصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ اقدام کس قدر خطرناک تھا کہ اس سے پورے خاندانِ نبوت کے خاتمے کا اندیشہ تھا۔

اب اس خاندان کے باقی ماندہ افراد کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر کوئی امام زین العابدین کی زندگی سے واقفیت رکھتا ہو تو وہ باآسانی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام نے عسکری پالیسی کو مکمل طور پر خیر باد کہہ دیا تھا۔ اس دور میں کسی سیاسی (فوجی) اقدام کو کالعدم سمجھ لیا گیا تھا۔ امام نے نہ تو کسی اور سیاسی قیام کے بارے میں سوچا اور نہ اس عرصے میں بنی امیہ کی مخالف سیاسی

(عسکری) تحریکوں، حتیٰ علویوں کے طرفداروں سے بھی تعاون نہ کیا۔ اگرچہ شاید امام کو ان سے ہمدردی ہو۔ اس بارے میں امام کا فیصلہ اس قدر اہل تھا کہ آپ مدینہ میں ایک مقبول علمی شخصیت کے طور پر علمی کاموں میں مشغول رہے اور اسلامی معاشرے کے ہر طبقے کو اپنے پر برکت علمی دسترخوان سے مستفیض کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام کے اقدامات میں معمولی سی بھی سیاسی بو محسوس کی جاتی، تو آج ابن شہاب زہری اور اس جیسے دوسرے افراد کے کلام میں آپ کی اتنی تعریف و تجید نظر نہ آتی۔ اس طرز عمل کے باوجود امام اپنے شیعوں کے لیے بطور امام باقی رہے۔ امام کی فقہ امامت کی دعائیں اور امام کی شخصیت شیعہ امامت کے ایک آئینہ کی حیثیت سے شیعوں میں قبول کی گئی۔

امام زین العابدین کے بعد شیعہ تحریک دو فکروں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک نے آپ ہی کے نقش قدم کی پیروی کی اور دوسرے نے انقلابی راستہ اپنایا۔ پہلے گروہ کی قیادت امام زین العابدین کے بڑے بیٹے امام محمد باقر (م: ۱۱۴۰ یا ۱۱۵۰ ہجری) کے پاس تھی اور دوسرے گروہ کی قیادت امام سجاد کے چھوٹے بیٹے زید بن علی (م: ۱۲۲ ہجری) کے ہاتھ میں تھی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر چالیس برس سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ زید اپنے بھائی کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن انقلابی طرز عمل پر پورا یقین بھی رکھتے تھے۔ جس زمانے میں انہوں نے اپنی عسکری تحریک کا آغاز کیا، اُس زمانے میں اُن کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور اُن کے والد گرامی کے شاگردوں کی قیادت اسی پالیسی کے مطابق اُن کے فرزند امام جعفر صادق کے ہاتھ میں تھی۔

کونہ کے شیعہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ زید کی حمایت میں انقلابی طرز عمل کے معتقد تھے جبکہ کچھ لوگ امام جعفر صادق کا اتباع کرتے ہوئے امام زین العابدین اور امام محمد باقر کی سیاست پر گامزن تھے۔ دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ زید کے لیے مکمل احترام کے قائل تھے اور اُن کی شخصیت کی تعریف کرتے تھے، حتیٰ اُن کے قیام کو بھی خلوص نیت پر مبنی قرار دیتے تھے، لیکن انقلابی طرز عمل کے قائل نہ تھے۔ امام جعفر صادق جو اُس وقت امامی شیعوں کی تنظیم و تشکیل کے ذمے دار تھے انہیں اس تحریک کا نتیجہ شہادت کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔

قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ زید نے جب یہ دیکھا کہ خود شیعوں کا ایک گروہ اُن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اس وجہ سے کہ اُن کے ساتھیوں کی تعداد کم ہے، انہوں نے دوسرے تمام گروہوں سے مدد کی درخواست کی۔ لہذا اس بات کے بکثرت شواہد پائے جاتے ہیں کہ تمام فرقوں کے افراد اُن کے قیام میں شریک ہوئے تھے اور اُن کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے۔

یہ مسئلہ یعنی غیر شیعوں کی قیام میں شرکت اُن حدود سے نکلنے کے مترادف تھا جو شیعوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھیں۔ واقعہ کر بلا کے بعد شیعوں کا عام مسلمان معاشرے پر سے اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ بالفاظ دیگر وہ انہیں صحیح اسلامی

راستے سے دور سمجھتے تھے۔ اب زید ان حدود سے باہر نکل چکے تھے اور حتیٰ خوارج میں سے بھی کچھ لوگوں نے اُن کے قیام میں شرکت کی تھی۔ اگر امامی شیعہ بھی ”اصحابِ سیف“ بننا چاہتے تو اُن کے پاس بھی صرف وہی راستہ تھا جو زید نے اختیار کیا۔ کیونکہ شیعوں کی محدود تعداد کے پاس ایک بڑی تحریک برپا کرنے کی قوت نہ تھی۔

اب یہاں مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ اگر کوئی انقلابی تحریک تمام فرقوں کے تعاون سے چلائی جاتی تو نہ صرف یہ کہ اس کی پائیداری مشکوک ہوتی، بلکہ یہ بھی ضروری ہو جاتا کہ تشیع اپنی اعتقادی اور فقہی حدود سے دوری اختیار کرے۔ علاوہ ازاں اگر ایسی کوئی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی تو کامیابی کے بعد اس کے پاس صرف وہی راستہ ہوتا جس پر بنی عباس چلے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی عباس نے شیعہ تحریک کو منظم کیا تھا، لیکن جب وہ کامیاب ہوئے تو ایک سنی معاشرے پر شیعہ حکومت قائم نہیں کر سکے۔ اس وقت صرف یہ بات ممکن تھی کہ ایک انتہائی سخت اقدام کے ذریعے معاشرے کو بالآخر دوسرے راستے پر ڈالا جائے۔

اس مقدمے کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ شیعہ ایمان ائمہ نے جو راستہ اختیار کیا اور جو ”اصحابِ سیف“ کی بجائے ”اصحابِ امامت“ کے طور پر پہچانے جانے لگے تو تحریک کربلا کس عنوان اور کس تحلیل کے ساتھ شیعوں میں باقی رہی؟ بالفاظِ دیگر زیدیوں کے لیے تو کربلا ایک مسلح انقلابی تحریک کا عنوان رکھتی تھی جس کی زید اور ان کے بیٹے یحییٰ کی تحریک کے ذریعے پیروی کی گئی، لیکن شیعہ ایمان ائمہ نے کس طرح واقعہ کربلا کی تحلیل کی؟

ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ اصولی طور پر واقعہ کربلا کے حوالے سے دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں اور دونوں طرح کے نظریات کے درمیان دوسرے نقطہ ہائے نظر بھی موجود ہیں جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہیں۔ ایک نظریے کی رو سے واقعہ کربلا صرف امام حسین کے ساتھ مخصوص ایک ایسا واقعہ ہے جس کے خاص مقاصد ہیں۔ دوسرے نظریے کے مطابق کربلا کی تحریک ایک سیاسی تحریک ہے جو عملی طور پر حکومت کی سرگونی یا کسی بھی دوسرے سیاسی مقصد کو سامنے رکھ کر چلائی گئی تھی۔ یہاں ہمارا مقصد اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ صوفیانہ نظریات کے پینے کی زمین کس طرح ہموار ہوئی تھی۔ فی الحال ہمیں اس نکتے کو قبول کرنا پڑے گا کہ ہر زمانے میں شیعوں کو درپیش اندرونی یا بیرونی مسائل اور دشواریوں کی وجہ سے شیعوں کے درمیان ان میں سے کوئی ایک نظریہ غالب رہا ہے۔ یہاں ہم ان تعمیرات کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے تاریخی روش کو ایک طرف رکھ کر زیادہ تر فکری مسائل کا تذکرہ کریں گے۔

جذباتی اور سیاسی نقطہ نظر

واقعہ کربلا کا ایک پہلو جذبات اور احساسات کا پہلو ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کربلا میں خاندانِ رسالت کے سولہ

سے زیادہ افراد کے انتہائی المناک انداز میں قتل کیے جانے اور اس واقعے کی بے رحمانہ کیفیت کی وجہ سے شیعہ معاشرے کے سینے پر ایک گہرا اور بڑا زخم پیدا ہو گیا تھا۔ یہ حادثہ ہر اعتبار سے اہم اور قابل توجہ تھا۔ فوراً ہی شیعوں میں اس کا جذباتی اثر ظاہر ہو گیا تھا۔ تو ایمن وہ پہلا گروہ تھا جنہیں اس واقعے کے جذباتی پہلو نے متاثر کیا اور کیونکہ وہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو قصور وار سمجھتے تھے لہذا بغیر کسی واضح سیاسی فکر کے انہوں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کوفہ سے شام روانہ ہونے سے پہلے امام حسینؑ کے مزار پر آئے اور وہاں کئی دنوں تک گریہ و زاری میں مصروف رہے۔ یہ اس زمانے کے معاشرے میں ایک نئی بات تھی۔ بہر طور پیغمبرؐ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے سولہ افراد کی ایسے المناک اور دردناک ترین انداز سے شہادت ایک غیر معمولی بات تھی اور اس سے پیدا ہونے والا غم و اندہہ شیعوں کے دل میں ایک دائمی دکھ کی صورت بیٹھ گیا۔

ائمہ علیہم السلام کی احادیث میں عزاداری برپا کرنے اور امام حسینؑ علیہ السلام کی مرقہ مطہر کی زیارت کرنے کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات محسوس کی جاسکتی ہے کہ کربلا کے جذباتی اور احساساتی پہلو نے انتہائی سرعت کے ساتھ شیعہ معاشرے میں جگہ بنالی تھی حتیٰ اہل سنت کے بعض گروہوں کو بھی اپنی جانب جذب کر لیا تھا۔ رفتہ رفتہ سالانہ عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیعہ ادب بھی اس واقعے نیز شیعوں (چاہے وہ زیدی ہوں یا امامی) کو پیش آنے والے دوسرے خوبی واقعات سے متاثر ہوا اور مرثیے پر مبنی ادب بن گیا۔

اس بنیاد پر ہمیں شیعہ معاشرے میں اس جذباتی (ادبی) تحریک کے آثار کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد امام حسینؑ کا نام آنسوؤں کے ساتھ لیا جانے لگا اور عاشورا تاریخ کا اہم ترین غم انگیز حادثہ شمار کیا جانے لگا۔ امام حسینؑ پر درناو اور آپ کے روضے کی زیارت کو جانا بے حد و حساب اجر و ثواب کا باعث ہو گیا۔ جذبات و احساس کا یہ پہلو رفتہ رفتہ بڑھتا گیا اور دوسرے ائمہ کے ایام وفات بھی ایام عزاکے طور پر منائے جانے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں ”کاشفی“ نے اس مجلس عزاکو تمام انبیاء تک وسعت دے دی۔

کربلا کے جذباتی اور احساساتی پہلوؤں کا تذکرہ ہمارے پیش نظر مغفگوں میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ واقعہ کربلا کے بارے میں سیاسی نقطہ نظر اور صوفیانہ نقطہ نظر کی بنیاد کیا ہے اور ان میں سے کس کو شیعوں کے درمیان زیادہ قوت حاصل رہی ہے؟ یہ بات یقینی ہے کہ جذباتی پہلو کا تذکرہ بالواسطہ طور پر ایک واقعے کی یاد کو زندہ رکھ سکتا ہے اور اس میں موجود سیاسی پہلو کو بھی منتقل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ اس طرح کے تذکرے میں براہ راست سیاسی نقطہ نظر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ براہ راست سیاسی نقطہ نظر سے ہماری مراد یہ ہے کہ امام حسینؑ کی یہ تحریک ایک ایسی قابل تقلید تحریک میں ڈھل جائے جس کی پیروی بعد میں بھی کی جاسکتی ہو۔ اگر جذباتی اور احساساتی پہلو کا تذکرہ کسی تحریک کو اسکی

ماہیت اور آثار کے لحاظ سے محدود کر دے اور اس تذکرے کے دوران صرف کلیات کو اہمیت دینے پر اکتفا کیا جائے (یعنی بطور کلی محض ظلم کے خلاف اقدام کی اہمیت کا ذکر ہو) تو یہ تذکرہ کسی طور سیاسی نقطہ نظر سے سازگار نہیں ہوتا۔

صلح اور انقلاب کے دو تجربے

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام سے نسبت رکھنے والی شیعیت میں تمام ائمہ کے اعمال ایک ہی طرح کی شرعی جمیت رکھتے ہیں۔ واقعہ کر بلا سے پہلے امام حسن کی صلح کا واقعہ پیش آچکا تھا۔ یہ واقعہ خاص حالات میں ظالم حکومت کے ساتھ نباہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو مان لیں جو امام حسن کی صلح اور امام حسین کے قیام کے زمانے میں اسلامی معاشرے کی عمومی صورتحال کے مختلف ہونے کے بارے میں کہی گئی ہیں تو اس صورت میں کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ ہم دو مختلف طرح کے حالات میں مختلف اور متفاوت لائحہ عمل اختیار کرنے کے قائل ہو جائیں گے۔ یہ بات بذاتہ منطقی اور معقول ہے، لیکن ایک سوال پیش آتا ہے اور وہ یہ کہ بعد کے زمانوں میں ان دونوں میں سے کونسا طرز عمل دوسرے ائمہ کی زندگی میں ڈھرایا گیا؟

جیسا کہ ہم نے گفتگو کی ابتدا میں اشارہ کیا تھا کہ شیعہ ائمہ نے انقلابی جدوجہد کے نقطہ نظر سے کر بلا کے نمونہ عمل سے امن و آشتی (compromise) پر مبنی راہ کا انتخاب کیا جبکہ زید یہ کے امام اسی کو نمونہ عمل بناتے ہوئے مسلمانہ اور عسکری راستے پر چل پڑے۔ ہم ان دو طرح کی تحریکوں کے نتائج پر بات نہیں کر رہے بلکہ ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ائمہ نے اپنی تحریک کی بنیاد انقلابی انداز پر رکھنے کی بجائے اپنی تشخیص کردہ ضرورت کے مطابق بظاہر صلح و آشتی پر استوار کی۔ بلاشبہ یہ وہ حقیقت ہے جس کی تائید تاریخ سے ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ ائمہ ان حکومتوں کو جائز سمجھتے تھے حتیٰ اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ائمہ معاشرے میں سیاست اور امامت کے اپنے شرعی حق کا انکار کرتے تھے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ائمہ نے کوئی خاص مسلمانہ یا انقلابی قدم نہیں اٹھایا۔ یہی بات ہمیں مختلف زمانوں سے تعلق رکھنے والے شیعہ علماء و فقہاء کے یہاں بھی نظر آتی ہے۔ ایک تاریخی واقعہ کا جائزہ لینے کے لیے ہم نئی نئی قائم ہونے والی صفوی حکومت کی حمایت اور تائید کے سلسلے میں شیخ ابراہیم قطیفی کے ساتھ محقق کرکی کے مذاکرات اور گفت و شنید کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر صفوی حکومت کے حمایتی محقق کرکی کے استدلال کی بنیاد امام حسن کا طرز عمل تھا۔ (۱)

ان وضاحتوں کے ذریعے کر بلا کے بارے میں ”سیاسی نقطہ نظر“ اور ”صوفیانہ نقطہ نظر“ کے حوالے سے ایک اور

نکتہ سامنے آ سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس طرح دیکھنے کی صورت میں واقعہ کربلا پر سے سیاسی نقطہ نظر کا اثر کم اور اس پر صوفیانہ نقطہ نظر کا اثر زیادہ ہو جائے گا۔

اس مقام پر ہم فوراً اس نکتے پر زور دیں گے کہ ہمارا مقصد ائمہ کے اقدامات کی خصوصیات بیان کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے تو واقعہ کربلا کے بعد ائمہ کے اقدامات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے: ایک: امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد تک کتب کی تشریح و توضیح کے لیے ائمہ کے ”علمی اقدامات“ اور دوسرا: امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور سے ”وکالت“ کے نظام کی تائیس۔ اس سے پہلے بنی عباس کے یہاں ”داعی“ بھیجے کا نظام موجود تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ امامی شیعوں اور ان کے بعد اسماعیلیوں نے بھی اس کا تجربہ کیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں تحریکوں نے زیدیوں ہی کی مانند کسی طرح کے ”علمی اقدامات“ کا دور نہیں گزارا تھا۔

سیاسی عمل یا علمی اور فکری کام کا تجربہ

یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ائمہ کی وہ سیاسی روش جس کے تحت انہوں نے علمی اور فکری کاموں کو بنیادی مقام دیا اور سیاسی معاملات میں سرگرمی کے ساتھ حصہ نہ لیا (اکثر اس دن کی امید پر جب وہ ایک شیعہ معاشرہ قائم کر پائیں گے اور اس دور میں شیعوں کی اس معاشرے میں حفاظت اور ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے) بعد میں شیعہ امامیہ پر یہ اثر مرتب کیا کہ وہ اسلامی معاشرے میں جاری سیاست کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ یعنی امامی شیعہ امام غائب اور بالفاظ دیگر امام قائم کے ظہور کے انتظار میں رہتے تھے۔ اس صورت میں انہیں سیاسی معاملات میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ رفتہ رفتہ ترقی کے بنیاد پر بلکہ اس روش کی بنیاد پر جسے خود شیعوں نے ائمہ کے زمانے ہی سے نظام خلافت میں اپنے نفوذ کے لیے اختیار کر رکھا تھا اور روز بروز اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے آپ کو حکمرانوں سے نزدیک کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ سیاسی طور پر اہم مقام رکھنے کے باوجود شیعوں نے رفتہ رفتہ صوفیانہ رنگ اختیار کر لیا یا کم از کم ان کی فقہ سیاست سے خالی ہو گئی۔

ان حالات میں امام حسینؑ کی شہادت کی کیا تحلیل کی جاتی؟

کیا صوفیانہ تحلیل کی تائید و تقویت کے سوا کوئی اور راستہ ممکن تھا؟

حمید عنایت لکھتا ہے: (اور اس کی اس تحریر کو تحفظات کے ساتھ قبول کرنا چاہیے) شیعوں میں مصالحت طلب ترقی کے بڑھتے ہوئے رجحان اور حاکم نظام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کی روش کی وجہ سے امام حسینؑ کی شہادت کا مسئلہ اس عنوان سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو امت پر فدا کر دیا شیعوں میں مزاحمتی ہدف کے دب جانے کا باعث بنا۔ اسکے ساتھ

ساتھ امام حسینؑ اور ان کے مجاہدانہ کردار کی یاد منانے کا واحد مقصد رہنمائی اور سیاسی شعور کی بیداری کی بجائے محض رونا اور رلانا رہ گیا۔

پہلے مرحلے میں یہ نکتہ واقعہ کر بلا کے تذکرے پر مشتمل کتب اور مقاتل کے ناموں ہی سے ظاہر ہوتا ہے مثلاً: مفتاح البکاء، طوفان البکاء، محیط البکاء (محیط یعنی سمندر) 'مثیر الاحزان' (غموں کو ابھارنے والا) 'لہوف' (رنج و غم)۔ یا بہت کم ایسی روایات کا ملنا جن سے انتقام لینے یا مسلح بدلہ لینے کی بو آتی ہو۔ واقعات کر بلا کی غم انگیز اور دردناک تصویر کشی کا رجحان ہی غالب تھا۔ (۱)

یاد رہے کہ تاریخ شیعہ میں ہر دور میں ایسے افراد موجود رہے ہیں جو سیاسی نقطہ نظر پر زور دیا کرتے تھے، لیکن جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت کی سوچ کیا تھی۔

امامت کا مفہوم

وہ تیسرا نکتہ جو اس بحث میں ہماری مدد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر شیعہ امامی نظریے کی رو سے سیاست اور معنویت کے شعبوں میں 'امام' کو کیا حیثیت اور مقام حاصل ہے؟

ہم جانتے ہیں کہ حضرت علیؑ علیہ السلام اور ان کے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سوا کسی امام کے پاس کسی قسم کا سیاسی عہدہ نہیں تھا۔ اس استثناء میں امام علیؑ رضا علیہ السلام کو بھی شامل کرنا چاہیے اس فرق کے ساتھ کہ امام رضا علیہ السلام نے کھل کر مامون کی خواہش کو مسترد کر دیا تھا اور اس کے مجبور کر دینے ہی پر ولی عہدی قبول کی تھی۔ علاوہ ازیں آپ نے یہ شرط بھی لگا دی تھی کہ آپ کسی سیاسی اور غیر سیاسی معاملے میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں رکھیں گے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کے سیاسی قیادت سے کنارہ کش ہو جانے نے، شیعہ نظریہ امامت کے مفہوم پر کیا اثرات مرتب کیے؟ قدرتی طور پر اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ امامت کے مفہوم کا روحانی اور معنوی پہلو بڑھ گیا۔ "ولایت" کے مفہوم میں رفتہ رفتہ تحریک نشوونما شاید تاریخ میں مفہوم امامت کے اسی غیر سیاسی ہونے کا نتیجہ ہو۔ ولایت دراصل ایک قسم کی سیاسی سرپرستی تھی (۲) جس کا تعین علم و عمل کی صفات میں برتری کی بنیاد پر ہوتا تھا، لیکن مرحلہ عمل میں اس کے سیاسی ضعف کی وجہ سے اس میں صوفیانہ رنگ بڑھتا چلا گیا اور اس اصطلاح کو سیاسی میدان کی بجائے ماورائے طبیعت معاملات میں استعمال کیا جانے لگا۔

۱۔ اندیشہ سیاسی در اسلام معاصر، حمید عثمانی، ترجمہ بہاء الدین فرمشی، طبع تہران۔ ص ۳۱۲

۲۔ النبیؐ اُولٰی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ۔ (سورہ احزاب ۳۳۔ آیت ۶)

صحیح معنی میں بھرپور سیاست میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے شیعہ حدیث بھی ایک دوسری سمت مڑ گئی۔ امام کی خصوصیات کے بارے میں جو اباحت کی گئیں، نیز امام کے دائرہ اقتدار کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماورائے سیاست پہلوؤں کی جانب توجہ سیاسی پہلو یعنی ”احکام السلطانیہ“ کی جانب توجہ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس حوالے سے شاید اہم ترین دلیل یہ ہو کہ شیعوں میں امامت کی بحث علم کلام کے حوالے کر دی گئی، بالفاظ دیگر اصول عقائد کے ضمن میں آگئی، جبکہ اگر اس میں عملی پہلو تو یہ ہوتے تو فقہ کے سپرد کی جاتی۔ ان حالات میں یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ کربلا جیسا واقعہ جس میں واضح طور پر سیاسی اور عسکری رنگ پایا جاتا ہے، وہ کس طرح امامت کے بارے میں تصوف کی طرف مائل سوچ میں تحلیل (dissolve) ہو کر رہ گیا۔

غالیوں کا اثر

امامت کے مفہوم نیز کربلا کے خونی واقعے کو غیر سیاسی کرنے میں غالیوں کا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے ائمہ کے بارے میں خدائی تصور دے کر مفہوم امامت کو سیاست اور معروضی حقائق سے دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ غالیوں اور ان کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اس پر نگاہ ڈالی جائے، تو مفہوم امامت کو غیر سیاسی کرنے کے سلسلے میں ان کے اصرار اور شد و مد کی نشاندہی ہوتی ہے۔

اعتدال پسند شیعوں اور غالی شیعوں کے درمیان تنازع اصولی طور پر ان کے امامت کے معاملے میں الوہیت کی طرف مائل ہونے کی بنیاد پر تھا۔ اس مثال کی جانب توجہ فرمائیے۔ وہ لوگ اس آیت قرآنی: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ کی تشریح میں کہا کرتے تھے: قالوا هو الامام (زمین پر الہ سے مراد امام ہے)۔ ان کی یہی بات تھی جس کی بنا پر امام جعفر صادقؑ نے انہیں مجوس، یہود، نصاریٰ اور مشرکین سے بدتر کہا۔ (۱)

اب سوال یہ ہے کہ کیا غلو کی بحث موضوع امامت کے صرف الوہیت کی جانب رجحان تک محدود ہے یا امامت کے حوالے سے دوسرے رجحانات بھی اس میں شامل ہیں؟ یہ جو علم حدیث کے بعض بڑے علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فلاں فلاں غالی راویوں کو موثق نہ سمجھا جائے، یا وہ بصائر جیسی کتابوں کو معتبر نہیں سمجھتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غلو کا معاملہ صرف الوہیت کی جانب رجحان تک محدود نہیں تھا۔ غالیوں کی نظر میں ایک امام رسول اللہؐ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ کچھ غالی ایسے بھی تھے جن کا دعویٰ تھا کہ انتخاب رسولؐ میں جبرئیل سے (معاذ اللہ) خطا ہوئی ہے اور اسے علی ابن ابیطالب کو منتخب کرنا چاہیے تھا۔ ائمہ کو نبوت، بلکہ اس سے بھی بالاتر خصوصیات عطا کر دینے کا مطلب یہ تھا کہ اگر امام

اپنی امامت کی عملی سیاست میں زیادہ مشہور نہیں تب بھی عالم بالا میں یہ امامت ہر چیز سے زیادہ مستحکم اور اس کا دامن بہت زیادہ وسیع ہوگا۔

ہماری گفتگو ان امور کی نفی یا ان کے اثبات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس مسئلے پر ہے کہ اصولی طور پر جو باتیں ”بصائر“ یا اسی جیسی دوسری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سیاسی دائرے میں ولایت کی طرف توجہ سے کہیں زیادہ توجہ سیاست سے خالی ولایت کی جانب تھی۔

اب وہ مقام آ پہنچا ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ اصولی طور پر غالی حضرات امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے اور اس تحریک کے سیاسی پہلو کا (جو بظاہر شکست نظر آتی ہے) کس طرح تجربہ یہ تحلیل کیا کرتے تھے؟ ایک عجیب بات جو اس حوالے سے واقع ہوئی، البتہ وہ غالیوں کے تصور سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے میں امام حسین کو جناب عیسیٰ بن مریم جیسی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ ”ولی خدا“ کو ہونے والی اس شکست سے کیسے نکالا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ ان کی اس دن کی حالت کو حضرت عیسیٰ کی اس دن کی حالت کے مشابہ قرار دیا جائے جس دن انہیں صلیب پر لٹکا یا گیا تھا۔ یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی بجائے کسی اور شخص کو صلیب پر لٹکا دیا تھا۔ اسی طرح کر بلا میں بھی کوفیوں نے امام حسین کی جگہ حظلہ بن اسعد شامی کو قتل کر دیا تھا! بہتر ہے کہ اس بارے میں موجود روایت کو پیش کر دیا جائے: علامہ مجلسی نے اس حدیث کا ترجمہ اس طرح سے لکھا ہے:

”ابن بابویہ نے معتبر سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابوصلت ہرودی نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین ابن علی قتل نہیں ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حظلہ بن اسعد شامی کو ان کی شبیہ بنادیا اور امام کو آسمان پر اٹھالیا، اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا تھا اور وہ اس آیت کو حجت قرار دیتے ہیں: **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا**۔ (سورہ نساء ۴۷۔ آیت ۱۴۱)

امام نے فرمایا: وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان پر خدا کا غضب اور اس کی لعنت ہو۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر کو جھٹلانے کی بنا پر کافر ہو گئے ہیں جس میں آپ نے خبر دی ہے کہ حسین شہید ہوں گے۔ خدا کی قسم حسین قتل ہو گئے اور جو حسین سے بہتر تھے یعنی امیر المؤمنین اور امام حسن وہ بھی قتل ہوئے۔ اور ہم اہل بیت رسالت میں سے ہر ایک قتل ہوگا اور خود مجھے مکر و حیلے کے ساتھ زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ مجھ تک یہ خبر رسول اللہ سے پہنچی ہے اور انہیں رب العالمین کی طرف سے جبرئیل نے یہ اطلاع دی ہے۔ اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ کافر کو مومن پر کوئی حجت حاصل نہیں آ کر کس طرح اس

سے دو معنی مراد لیے جاسکتے ہیں؟ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ خبر دی ہے کہ کافروں نے ناحق متعدد انبیاء کو قتل کیا ہے، لیکن ان کو قتل کرنے کے باوجود انبیاء کی حجت اُن پر غالب تھی اور اُن کی حقانیت ظاہر تھی۔“ (۱)

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ: صاحب الامر کی تحریر میں ایک فرمان آیا کہ جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ امام حسین قتل نہیں ہوئے، ان کا یہ قول کفر ہے اور رسولؐ اور ائمہ کی تکذیب اور ضلالت و گمراہی ہے۔ (۲)

ایک اور حدیث میں بھی امام حسینؑ کو حضرت عیسیٰ بن مریمؑ سے تشبیہ دینے کی بابت آیا ہے اور امام جعفر صادقؑ کے اس قول کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ: خدا غالیوں پر لعنت کرے جو اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ (۳)

غالی شیعوں کی کتابوں میں بھی امام حسینؑ کی شہادت کے بارے میں اس قسم کی توجیہات پائی جاتی ہیں۔ ”الہفت الشریف فی فضائل مولانا جعفر الصادق“ نامی کتاب میں ایک بحث ”فی معرفة قتل الحسین علی الباطن فی زمن بنی امیہ“ کے عنوان سے کی گئی ہے جو اس بارے میں غالیوں کی بے سرو پا باتوں پر مشتمل ہے۔ (۴)

جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر ائمہ کے بارے میں غلو اس بات کا سبب بنا کہ شیعوں میں امامت کے مفہوم کا سیاسی پہلو کمزور ہو گیا۔ اس حوالے سے بالخصوص امام حسینؑ جن کا سیاسی اقدام واضح طور پر لوگوں کے سامنے تھا، ان کے بارے میں غالیوں کا موقف مفہوم امامت کو لاہوتی فضا میں محدود کرنے کے سلسلے میں کافی موثر تھا۔ اگر ہم اس بات سے واقف ہوں کہ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰؑ کو صلیب پر چڑھانے کا معاملہ سیاسی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے لاہوتی رُخ سے قابل توجہ تھا، تو ہم امام حسینؑ کے بارے میں اس تشبیہ کے اثرات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ استاد شبید مرتضیٰ مطہریؒ نے حضرت عیسیٰؑ اور امام حسینؑ کے درمیان موازنے کی بحث کے ضمن میں اس نکتے کی جانب توجہ دلائی ہے کہ کچھ لوگوں نے غلط طور پر عیسائیوں کے حضرت عیسیٰؑ کے قربان ہو جانے کے اعتقاد کو امام حسینؑ کے بارے میں بھی پیش کیا ہے۔ (۵) یعنی جس طرح حضرت عیسیٰؑ اپنے پیروکاروں کے گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھنے پر رضامند ہو گئے، اسی

۱۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۲۰۳، بحار الانوار۔ ج ۴۳۔ ص ۲۷۱۔ ج ۴

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۴۳۔ ص ۲۷۱۔ ج ۴

۳۔ طل الشرائع۔ ص ۲۲۷، بحار الانوار۔ ج ۴۳۔ ص ۲۶۹۔ ج ۲۷۱

۴۔ الحفص الشریف (تحقیق مصطفیٰ غالب۔ طبع بیروت الاندلس) ص ۹۶

۵۔ حصہ چہمینی، مرتضیٰ مطہری۔ ج ۳۔ ص ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۰

طرح امام حسین نے بھی شہادت کو قبول کیا تھا۔

مقصد شہادت اور سیاست

اس بحث کا آغاز واقعہ کربلا کے بارے میں ایک اہم سوال کا جواب دے کر کیا جاسکتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد اور فلسفہ کیا تھا؟ یہ ایک سیاسی شہادت تھی یا معنوی شہادت؟ بالفاظ دیگر کربلا ایک ظاہری شکست تھی جس کا نتیجہ ایک خوں رنگ شہادت تھا۔ اگر اس واقعے میں سیاسی کامیابی حاصل ہوئی ہوتی تو اس سوال کی منجائش نہیں تھی لیکن اب تو امام حسین کا لشکر بنی امیہ کی فوج کے سامنے شکست کھا چکا ہے اور آپ کے خاندان کی عورتیں اور بچے اسیر ہو چکے اور ایک شہر سے دوسرے شہر پھرائے جا رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھا جائے تو اس اقدام کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے لیے یہ واقعہ ظہور میں لا کر اس سے کیا مقصد اور کیا ہدف پیش نظر رکھا ہے؟

اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین اور ان کے اصحاب کو ان مصیبتوں میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ جنت میں ان کو زیادہ بڑا مقام حاصل ہو۔ یہ جواب سیاسی میدان سے دور ہونے کا راستہ فراہم کرتا ہے اگرچہ ذاتی طور پر ممکن ہے کہ کربلا کے نتائج کا جائزہ دو الگ الگ دائروں میں کیا جاسکے۔ اِنَّ اللّٰهَ شَآءَ اَنْ يُّرَآكَ قَتِيْلًا كِي حَبْرٍ مِّنْ حَبْرٍ ہے اس جانب کسی کی رہنمائی کرے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی اپنے لیے شہید ہوئے ہیں۔ یعنی کیونکہ وہ عظیم لوگ تھے اور خدا انہیں پسند کرتا تھا اس لیے اُس نے انہیں اپنی طرف بلا لیا۔

ہر کہ در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند
و آنکہ ز دلبر نظر خاص یافت داغ عنابر جگرش می نہند
”یعنی اس بارگاہ میں جو بھی زیادہ مقرب ہے اس پر زیادہ بلائیں پڑیں گی۔ اور جسے دلبر کی زیادہ توجہ حاصل ہوئی اس کے جگر پر تکلیف کا داغ لگایا جائے گا۔“

ہم نے اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے یہ مسئلہ درحقیقت سیاسی مقاصد سے متصادم نہ ہو لیکن بظاہر اسی نظریے کی تردید کرتا ہے کہ کربلا سیاسی نہیں بلکہ ایک معنوی اور شخصی واقعہ تھا۔ اس جواب سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ امام کی حیثیت سے حسین ابن علی کے اس اقدام نے اپنے پیروکاروں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں اس سوال کے جواب کے منطقی نتیجے کے طور پر نہیں بلکہ اس سے پیدا ہونے والی فضا سے ممکن ہے یہ تصور وجود میں آئے کہ امام حسین نے اس لیے جام شہادت نوش کیا تاکہ دوسرے لوگ آپ کی عزاداری مناکر آپ کے وجود سے اپنی آخرت کے لیے فائدہ

اٹھائیں۔ بارہا اس بات کی جانب اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ان نتیجوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقدمات یا حتیٰ ان کے بعض نتائج (مثلاً حسین ابن علیؑ پر رونے کا ثواب) درست نہیں ہیں، بلکہ صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان جوابات اور اس فضا کے بننے نے واقعہ کر بلا کے سیاسی نہیں بلکہ صوفیانہ نقطہ نظر کے رواج کی راہ ہموار کی ہے۔ مرحوم علامہ مجلسیؒ نے کر بلا کے واقعے سے کسی حد تک سیاسی نتیجہ اخذ کیا ہے، جس کی جانب ہم مناسب مقام پر اشارہ کریں گے اسکے باوجود انہوں نے اس ذاتی اور شخصی نقطہ نظر کے حوالے سے امام حسینؑ کے اپنے ماننے والوں کو فائدہ پہنچانے کی بابت یوں تحریر کیا ہے کہ:

”اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ دنیاوی ذلتیں اُن کے لیے مزید عزت کا باعث ہیں اور خدا کا دوست ان باتوں سے ذلیل نہیں ہوا کرتا۔ جو لوگ انہیں ذلیل کرنا چاہتے تھے آج زمین پر اُن کا نام لعن و نفرین کے بغیر نہیں لیا جاتا، ان کی نسلیں تک ختم ہو چکی ہیں اور ان کی قبروں کے نشان تک مٹ چکے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ ہستیوں کے ناموں کو بلند کیا اور ان کے علوم اور کمالات کا دنیا بھر میں چرچا ہے اور دوست و دشمن نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ان کے توسط سے درگاہ الہی میں اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، منبروں اور میناروں اور درہم و دینار کو ان کے ناموں سے مزین کرتے ہیں اور زمین کے بادشاہ اور سلاطین مملکت شوق و رغبت اور خلوص کے ساتھ ان کے دروازے کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رکھتے ہیں۔

جبکہ ان کی زیارت کی برکت سے ہر روز ہزار ہا لوگ بخشے جاتے ہیں، ان کے دشمن پر لعنت کے طفیل ہزار ہا لوگ بہشت کے مستحق ہو جاتے ہیں، ان پر گریہ و زاری اور ان کے مصائب پر آنسو بہا کر ہزار ہا لوگ اپنے سیاہ نامہ اعمال سے گناہوں کی غلاطت دھو ڈالتے ہیں، ہزار ہا لوگ آپ کی احادیث اور تعلیمات کی نشر و اشاعت کی برکت سے سعادتِ ابدی پر فائز ہوتے ہیں، ہزار ہا لوگ آپ کی احادیث کی برکت سے معرفت و یقین کی منزل پر پہنچتے ہیں، ہزار ہا لوگ آپ کی تعلیمات کی پیروی اور آپ کی سنت پر عمل کے ذریعے مکارمِ اخلاق اور محاسنِ آداب سے مزین ہوتے ہیں، ہزار ہا ایسے لوگ جو ظاہری یا باطنی طور پر تاجینا ہوتے ہیں آپ کے مقدس روضوں پر شفا یاب ہوتے ہیں اور ہزاروں قسم کی روحانی اور جسمانی بلاؤں میں مبتلا لوگ آپ کے عظیم الشان دارالشفاء سے صحتیاب ہوتے ہیں۔ (۱)

صوفیانہ نقطہ نظر

جو کچھ صوفیہ نے ولایت کے مفہوم اور اس کے مصداق کے بارے میں کہا ہے اس پر نگاہ دوڑانے سے کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات سے غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ باوجود یہ کہ بعض صوفی سیاسی رجحان رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، پھر بھی صوفی فکر کی طبیعت، معنویت کی جانب مائل اور سیاست سے پرہیز کی طبیعت ہے۔ تصوف میں قیادت کا اظہار ”ولایت“ کی صورت میں ہوتا ہے اور ان کے یہاں ”اولیا“ کی اصطلاح صوفیانہ فکر کے تشخص کا حصہ ہے۔ اس ولایت کا زمین سے زیادہ آسمان سے رابطہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا زمین پر رہنے والوں سے کوئی رابطہ ہے بھی تو وہ انہیں زمین سے مکمل طور پر کاٹ کر آسمان سے ملانے کے لیے ہے۔ جب چھٹی صدی ہجری سے تصوف تشیع میں بھی داخل ہو گئی تو ائمہ شیعہ بھی اولیا اور اقطاب میں شمار کیے جانے لگے۔ اس سے پہلے بعض اماموں کے حالات ابو نعیم اصفہانی کی ”حلیۃ الاولیاء“ میں بیان ہوئے تھے لیکن اس چیز نے باضابطہ حیثیت اس وقت اختیار کر لی جب صوفیوں کی کتابوں میں بھی بارہ اماموں کے حالات زندگی درج ہونے لگے۔ اس مرحلے میں دوسرے صوفی اقطاب کے ساتھ ساتھ بارہ اماموں کی ولایت بھی قبول کی جاتی تھی۔ البتہ خاتم ولایت کی بحث باقی رہ گئی تھی کہ محی الدین عربی حضرت عیسیٰ بن مریم کو خاتم کے طور پر پیش کرتا ہے ابن عربی کی اس بات پر شیعہ صوفی سید حیدر آملی (۱) سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاتم اولیا وہ نہیں بلکہ علی ابن ابیطالب ہیں۔

رفتہ رفتہ تصوف کا عالم اسلام بالخصوص اس کے مشرقی حصے پر تسلط ہو گیا یہاں تک کہ ان علاقوں کے سنی اور شیعہ دونوں ہی اس کے زیر اثر آ گئے۔ سنی صوفیہ ائمہ سے محبت کرنے لگے اور اپنی کتابوں میں ان کا ذکر امام کے عنوان سے کرنے لگے۔ نقشبندیوں کے اہم رہنماؤں میں سے ایک خواجه محمد پارسا نے اپنی کتاب ”فصل الخطاب“ میں بارہ اماموں کے حالات زندگی لکھے۔ حافظ حسین کر بلائی نے بھی ”روضات الجنان و جنات الجنان“ میں ایسا ہی کیا۔ فنخل اللہ بن روز بہان نجفی صوفی نے بھی کتاب ”وسیلۃ الخادم الی الخدمہ در شرح صلوات چہارہ معصوم“ لکھی۔ مؤخر الذکر باضابطہ طور پر ائمہ کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ خلافت سے جدا ہو جائے۔ (۲) یہی وہ مقام ہے جب اس (صوفی) طرز تفکر میں ولایت رکھنے کے باوجود ائمہ غیر سیاسی شناخت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ملا حسین

۱۔ جامع الاسرار منبع الانوار سید حیدر آملی، تصحیح پروفیسر بنوری کریم، نجفی عثمان، طبع تہران انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۸ھ ش۔ ص ۳۹۶ اور اس کے بعد

۲۔ دیکھئے مقدمہ کتاب ”وسیلۃ الخادم الی الخدمہ“ فضل اللہ بن روز بہان نجفی، کوشش رسول جعفریان، طبع قم کتابخانہ آیت اللہ عظمیٰ ۱۳۷۱ھ ش۔ ص ۲۹ اور اس کے بعد

کاشفی سبزواری جیسا مشہور صوفی ”روضۃ الشہداء“ لکھتا ہے۔ یہ کتاب مفسویوں اور ان کے بعد کے ادوار میں مجالس عزاداری کی بنیاد بن جاتی ہے۔ (۱)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ: کیا اس نے واقعہ کربلا اور بنیادی طور پر امام حسینؑ کی شخصیت کی صوفیانہ تعبیر کی ترویج کے لیے اس کتاب میں اپنے صوفیانہ خیالات کا ذکر کیا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دیا جاسکتا۔ کیا کوئی شخص اس قسم کی کتاب لکھتے ہوئے اپنے صوفیانہ رجحانات کو ایک طرف رکھ سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے بعد سے ایک سنی صوفی کی کتاب واقعہ کربلا کے تجزیے و تحلیل کی بنیاد بن جاتی ہے اور یہ چیز واقعہ کربلا کے ایک سیاسی سے غیر سیاسی اور صوفیانہ اثرات کے حامل معنوی اور جذباتی واقعے میں تبدیلی ہونے میں بہت زیادہ موثر واقع ہوتی ہے۔ اس بات سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے کہ مفسوی حکمران بھی تصوف ہی کی پیداوار تھے اور سالہا سال تک ان کی حکومت تصوف زدہ رہی تھی، محاشرے کا ماحول بھی ایسا ہی تھا۔ یہ ماحول فقہاء کے علمی جہاد کے باوجود مدتوں برقرار رہا اور کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔

ہدف اور پہلے سے آگاہ ہونا

ایک اور مسئلہ جس کا خاص اثر عاشورا کی سیاسی یا صوفیانہ تعبیر پر ہونے والی بحث پر پڑتا ہے اور ایک طرح سے امام حسینؑ کی شہادت کے مقصد سے بھی مربوط ہو جاتا ہے وہ امام حسینؑ کا پہلے ہی سے واقعہ کربلا سے آگاہ ہونا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے ایسے کسی حادثے کے واقع ہونے کی پہلے سے خبر نہ ہو قدرتی بات ہے کہ کم از کم ظاہری طور پر اور اپنے نقطہ نگاہ سے وہ صرف دشمن پر غلبے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ یہ غلبہ محض میدان جنگ میں کامیابی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آخر کار حکومت کی تشکیل تک پہنچتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر امام حسینؑ کو پہلے سے اس واقعے کا علم تھا تو پھر سیاسی کامیابی دشمن پر غلبے اور حکومت کی تشکیل کے معاملات پر اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ بالفاظ دیگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی شہادت سے واقف ہوا سکے باوجود ایک معین سیاسی ہدف حاصل کرنا چاہتا ہو؟

الف: ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلے سے باخبر ہونے کا سرے سے انکار کر دیا جائے۔ اس صورت میں زیر بحث مسئلے کی تحلیل زیادہ دشوار نہیں رہے گی۔ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ متکلمین کے درمیان اس عقیدے کے بہت زیادہ حمایتی نہیں پائے جاتے۔ اسکے برعکس ہماری کتب میں تاریخ اور حدیث کی بکثرت روایتیں اسکے برخلاف

۱۔ اس مجموعے میں روضۃ الشہداء نامی کتاب کی شرح میں الگ سے ایک مقالہ موجود ہے۔

موجود ہیں۔

ب: ایک اور امکانی جواب جو بعض لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین اپنی شہادت سے پہلے سے آگاہ تھے، لیکن جب تک آپ کربلا کی سرزمین پر نہیں پہنچ گئے، اس وقت تک آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کی شہادت اسی سفر میں واقع ہوگی۔ بالفاظ دیگر آپ کلی طور پر تو اپنی شہادت سے واقف تھے، لیکن آپ اس شہادت کی جزئیات، وقت اور مقام سے لاعلم تھے۔ اس مفروضے کے تحت یہ بات پیش نظر رکھی جاسکتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر پہنچنے تک امام کے سامنے ایک واضح سیاسی ہدف موجود تھا، اور وقوع پذیر ہوا جانے والے حادثے پر اُن کلی اخبار و روایات کو منطبق کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ ہدف حصول حکومت ہو سکتا ہے۔

ج: ایک اور جواب یہ ہے کہ امام کے ہدف کی ایسی تعریف بیان کی جائے جو اس قسم کی قبل از وقت آگہی سے ہم آہنگ ہو۔ اگر ہدف حکومت پر تسلط ہو، تو کم از کم بظاہر یوں محسوس ہوگا کہ فیصلے میں ایک ٹکراؤ اور تضاد پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہدف ایک انقلابی تحریک کی داغ بیل ڈالنے کے لیے قربانی پیش کرنا ہو، تو اس صورت میں شہادت خود ایک سیاسی ہدف بن جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ امام اپنی شہادت سے اچھی طرح باخبر تھے اور فقط دین کی نجات کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ دنیا کے انقلابی افراد کے درمیان یہ طرز عمل رائج اور معمول ہے۔ لیکن یہاں جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سیاسی نقطہ نظر کو کم از کم نقطہ نظر سمجھنا چاہیے۔ بالفاظ دیگر، امام کا قیام صرف موجودہ حالات کے انکار کا پہلو رکھتا ہے، لیکن کیا اس سے کسی نئی صورتحال کو جنم میں لانا بھی ثابت ہوتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں امام کے ہدف کی اس تعریف سے یہ بات واضح نہیں ہوتی (بلکہ ثابت نہیں ہوتی) کہ امام حکومت پر تسلط کے لیے کوشاں تھے، بلکہ صرف اتنا ہوتا چلتا ہے کہ امام نے معاشرے کے بحرانی حالات کی نشاندہی اور حکام کا فساد آشکارا کرنے کے لیے یہ شہادت طلبانہ قدم اٹھایا۔ اس کے باوجود اس ہدف کو ایک قسم کی خودکشی نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ بعض قدیم سنی متکلمین نے شیعوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے اور کچھ نئے لکھنے والوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، خاص حالات میں اس قسم کے اقدام کی عقل اور عقلا تائید کرتے ہیں۔ اس نظریے کے بکثرت حامی پائے جاتے ہیں۔

د: یہ جواب کہ امام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، ہماری اس بات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا جسے ہم نے مذکورہ بالا جواب میں کہا ہے۔ ماسوائے کہ اگر خودکشی کی مشکل کا جواب دینا چاہیں، تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا کہ جزی صورت میں قبل از وقت آگہی کا انکار کیا جائے۔ اگر اس مشکل سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے اور مقصد صرف امام حسین کے لیے ایک معین سیاسی ہدف بیان کرنا ہو، تب بھی یہ ثابت کرنے کے لیے

کہ امام حسینؑ کا مقصد حصول حکومت تھا کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کے ہدف میں حصول حکومت کو شامل کر لینے سے بھی زیر بحث سوالات سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں بات وہی ہو جائے گی کہ امام حکومت کے حصول کے خواہشمند تھے اور یہاں پھر وہی پہلا سوال ہے جواب باقی رہ جائے گا کہ پھر کس طرح یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ آپ اپنی شہادت سے بھی باخبر ہوں اور حصول حکومت بھی آپ کے پیش نظر ہو؟

اب جبکہ کر بلا کی سیاسی تعبیر کے بارے میں ہماری بحث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول تک پہنچ گئی ہے تو اس بات کی جانب اشارہ کر دینا مناسب نظر آتا ہے کہ امام کے قیام کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک سیاسی ہدف کے طور پر قبول کر کے ہم نے (واقعہ کر بلا کی) سیاسی تعبیر کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس ہدف کو قبول کر لینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم واقعہ کر بلا کو صرف ایک ذاتی اور نجی معاملہ نہ سمجھیں۔ بالذات دیگر اگر یہ قبول کر لیا جائے کہ پورا واقعہ قبل از وقت آگئی اور شہادت کی طرف گامزن ہونے کے ایک خاص حکم کی حد تک محدود تھا تو ممکن ہے بظاہر معنوی لحاظ سے امام کا مرتبہ بلند ہو جائے، لیکن اسی قدر اس معاملے کا سیاسی پہلو محدود ہو جائے گا۔ بہتر ہے یہاں ہم استاد مرتضیٰ مطہریؒ کے بیانات پیش کریں جو خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظریے کے حامیوں میں سے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ استاد مرتضیٰ مطہریؒ اس واقعے کی صوفیانہ اور انفرادی تعبیر کی جانب سے بہت زیادہ تشویش کا شکار ہیں:

”ایک امر جو واقعہ کر بلا کے اپنے اصل راستے سے ہٹ جانے، عام لوگوں کے استفادے کے دائرے سے نکل جانے اور آخر کار عزا و اداری سے جو کلی ہدف پیش نظر ہے اُس سے منحرف ہو جانے کا موجب بنتا ہے، وہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سید الشہداء کی تحریک نجی معاملے کے انداز کے ایک خصوصی اور مخفیانہ حکم کا نتیجہ تھی اور آپ کو خواب یا حالت بیداری میں ایک خصوصی حکم دیا گیا تھا۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ نے ایک خصوصی حکم کے تحت اپنی تحریک شروع کی تھی تو پھر دوسرے لوگ اس قسم کے عمل میں انہیں اپنا امام اور مقتدی نہیں بنا سکتے (غور کیجیے کہ واقعہ کر بلا کی سیاسی تعبیر کے بارے میں حساسیت اس کے پیروکاروں کے لیے ہے) اور وہ امام حسینؑ کے لیے ایک مکتب کے قائل نہیں ہو سکتے اس کے برخلاف ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ امام حسینؑ کی تحریک اسلام کے کلی احکام سے ماخوذ تھی۔۔۔۔۔

عام طور پر مقررین اپنے خیال میں امام حسینؑ کا مقام بلند کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ امام حسینؑ کو یزید اور ابن زیاد سے مقابلے کے لیے ایک خصوصی حکم دیا گیا تھا اور (یہ لوگ) اس بارے میں خواب وغیرہ کی ہزار باتیں کیا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اس حوالے سے جس قدر خیال بانویں میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی جن و

ملک اور خصوصی احکام کے تذکروں کی بھرمار ہو جاتی ہے جو اس تحریک کو بے فائدہ تر بنا دیتی ہے۔۔۔۔۔
ہم اہل مشرق ایسے شخص کو بلند مقام پر سمجھتے ہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اہل مکافہ ہے، اہل کرامت و معجزہ ہے، جن اس کے قابو میں ہیں فرشتوں سے اس کا رابطہ ہے۔ بے شک امام حسین ملکوتی مقام کے مالک ہیں بلکہ وہ ہمہ جہت مقام کے مالک ہیں انسان کامل ہیں انسان کا مقام فرشتے سے کہیں زیادہ بلند ہے۔۔۔۔۔“ (۱)

”واقعہ کربلا کی تفسیر اور توجیہ کے بارے میں سامنے آنے والی دوسری معنوی تحریف یہ ہے کہ کہتے ہیں: جانتے ہو کیوں امام حسین نے قیام کیا اور مارے گئے؟ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ تو کہتے ہیں: ایک خاص حکم تھا جو صرف ان کے لیے تھا۔ ان سے کہا گیا کہ جاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دو۔ پس اس کا ہم سے اور تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی (امام حسین کا یہ اقدام) پیروی کے قابل نہیں ہے! اسلامی احکامات جو کلی اور عمومی احکام ہیں ان سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔۔۔ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی خیانت ہو سکتی ہے؟“ (۲)

”یہ جو کہا جاتا ہے کہ عارفاً بحقہ امام کی معرفت ضروری ہے یہ اس لیے ہے کہ امامت و پیشوائی اس لیے ہے کہ اسے نمونہ عمل قرار دیا جائے۔ امام انسان مافوق ہے نہ کہ مافوق انسان۔ اور اسی بنا پر وہ نمونہ عمل بن سکتا ہے۔ اگر امام مافوق انسان ہوتے تو کسی صورت نمونہ عمل نہیں بن سکتے تھے۔ لہذا ہم جتنا بھی شخصیات واقعات اور حادثات کو معجزانہ اور مافوق انسانی پہلو دیں گے اتنا ہی انہیں ایک رہبر اور ایک مکتب بننے سے دور کر دیں گے۔“ (۳)

ہاں ایک اور جواب یہ ہے کہ اصولاً انبیاء اور ائمہ معصومین کے بارے میں ظاہر اور باطن کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا چاہیے۔ ان حضرات کا فریضہ ظواہر کے مطابق ہوا کرتا تھا اور وہ اپنی اجتماعی ذمے داریوں کو اسی فریضے کے مطابق انجام دیتے تھے۔ البتہ یہ حضرات خدا کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر باطن میں بھی واقعات سے آگاہ ہوتے تھے۔

۱۔ حماسہ حسینی۔ ج ۳۔ ص ۸۲۔ ۸۶۔ شہید مطہری نے اسی کتاب کے صفحہ ۳۸۸ پر بھی لکھا ہے کہ امام حسین کا یہ اقدام کسی خاص حکم کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ شہداء اور قربانی دینے والوں کی منطق کے مطابق تھا۔

۲۔ حماسہ حسینی۔ ج ۱۔ ص ۶۶۔ ۶۷۔

۳۔ حماسہ حسینی۔ ج ۳۔ ص ۲۹۲۔

اس جواب میں ہماری بحث سے متعلق چیز یہ ہے کہ حتیٰ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو اقدامات امام حسینؑ نے انجام دیے ان کی بنیاد پر آپ کا مقصد اموی حکومت کو ڈھا کر اپنی قیادت میں ایک نئی حکومت کا قیام تھا تو ظاہر کی بنیاد پر یہ معقول دکھائی دیتا ہے۔ بطور مثال اس بحث کو نبی اکرمؐ کے اونٹ کے گم ہونے سے تشبیہ دیتے ہیں باوجود یہ کہ آپ جانتے تھے پھر بھی اصحاب کو اسے ڈھونڈنے بھیج دیا اور جب تک ضرورت پیش نہیں آئی آپ نے اپنی اس آگہی کا اظہار نہ کیا۔ اگر کلامی اعتبار سے کوئی اس بحث میں شک و شبہ کا اظہار نہ کرے تو سیاسی نقطہ نظر کے ساتھ چلا جاسکتا ہے۔ علامہ مجلسی اس تحلیل کے معتقد تھے اور انہوں نے اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ سیاسی نقطہ نظر کا (البتہ حصول حکومت کی حد تک نہیں) ساتھ دیں۔ درحقیقت وہ جس حد تک معنوی نقطہ نظر رکھتے تھے اسی حد تک سیاسی نقطہ نظر کے بھی قائل تھے۔ ظاہر اور باطن میں جدائی کے بارے میں ان کی گفتگو کا ابتدائی حصہ نقل کرتے ہیں:

”اور ان (انبیاء اور ائمہ) کا فریضہ علم حقیقی {کی بنیاد پر معین نہیں ہونا چاہیے، نہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ ظاہری فریضے میں شریک ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ان حضرات پر اشیا کی طہارت و نجاست اور لوگوں کے ایمان و کفر کے بارے میں ظاہر کی بنیاد پر فریضہ عائد ہوتا تھا، اگر ان کا فریضہ علم واقعی کی بنیاد پر ہوتا تو انہیں کسی کے بھی ساتھ معاشرت نہیں رکھنا چاہیے تھی ہر چیز کو نجس سمجھنا چاہیے تھا اور دنیا کی اکثریت کے کافر ہونے کا فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہؐ حضرت عثمان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرتے اور حضرت عائشہ اور حفصہ کو اپنے عقد میں نہ لاتے۔ پس ظاہر کی بنیاد پر امام حسینؑ اس بات کے ذمے دار تھے کہ اپنے اعموان و انصار کے ساتھ منافقوں اور کافروں سے جہاد کریں اور اگر تیس ہزار سے زیادہ افراد کی بیعت اور بارہ ہزار سے زیادہ بے وفا کوفیوں کے خطوط ملنے کے باوجود امامؑ بیٹھے رہتے اور ان کا جواب نہ دیتے تو ظاہر کی طور پر انہیں حضرت پر حجت حاصل ہو جاتی اور ان لوگوں پر خدا کی حجت تمام نہ ہوتی۔“ (۱)

ظاہر و باطن کی تقسیم اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا وہ امر ہے جسے بہت سے شیعہ متکلمین قبول کرتے ہیں۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہریؒ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ تاریخی اطلاعات سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ سفر ناقابل اطمینان تھا لکھتے ہیں:

”اس کے باوجود یہ پہلو اس دوسرے پہلو سے متصادم نہیں کہ امامؑ ایک اور سطح سے جو معنویت اور امامت

کی سطح ہے یہ جانتے تھے کہ آخر کار وہ کربلا میں اتریں گے اور وہیں شہید ہوں گے۔“ (۱)

یہ وہ بات ہے جسے آقائے صالحی {نعمت اللہ صالحی نجف آبادی مراد ہیں} قبول نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں اگر کوئی یہ کہے کہ: ”امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کوفہ پہنچنے سے پہلے کربلا میں شہید ہو جائیں گے اور اسی حال میں وہ کوفہ میں حکومت کی تشکیل کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔“ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ”کوفہ جانے اور کوفہ نہ جانے کا ارادہ بیک وقت امام کے دل میں موجود تھا اور یہ اجتماع نقیضین ہے جو کسی طور ممکن نہیں۔“

انہیں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے تھی کہ تناقض کی کم از کم آٹھ شرائط ہیں جن میں سے ایک وحدت جہت بھی ہے۔ اگر امام یا خداوند عالم کے تمام انبیاء اپنے ہر فیصلے میں ظاہری اور باطنی فریضے کی بنیاد پر ذمے دار ہوں اور دو قسم کے فیصلے کریں تو کس طرح تناقض وجود میں آئے گا جبکہ ایک ظاہری پہلو ہے اور دوسرا باطنی پہلو۔ کیا باپ اپنے ننھے بچے کے ساتھ بالکل اسی طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کرتا۔ وہ دل میں بہت سی باتوں سے واقف ہوتا ہے لیکن عملاً دو سطحوں پر عمل کرتا ہے ایک بچے کی خواہش اور اسکی تربیت کے پہلو سے اور دوسرے اپنی پہلے سے آگہی کی بنیاد پر۔

ہم دوبارہ علامہ مجلسی کے سیاسی تجزیے کی طرف آتے ہیں جو ظاہر اور باطن میں جدائی کے قائل ہیں۔ وہ اپنے اس نقطہ نظر میں اس بات کے قائل ہیں کہ واقعہ کربلا کا مقصد ظلم کو طشت از باہم کرنا اور احیائے دین تھا۔ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ ظاہر اور باطن کی بنیاد پر فریضہ سیاسی نقطہ نظر کے موافق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ بعض دوسرے دلائل کی بنیاد پر صوفیانہ نقطہ نظر کی طرف بھی جھکاؤ رکھتا ہے۔ علامہ مجلسی (ایک حد تک معتدل) اخباری عالم کی حیثیت سے معنوی اور مادی دونوں رجحانات کو ملحوظ رکھتے ہیں اگرچہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس بحث سے متعلق متعدد روایات ایسی ہیں جو معنوی رجحان کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ ہم اس سے پہلے کربلا کے بارے میں ان کے معنوی نقطہ نظر کا ذکر کر چکے ہیں اور اب ان کے سیاسی نقطہ نظر کا جائزہ لیتے ہیں:

”اور درحقیقت اگر آپ دیکھیں تو اس امام مظلوم نے اپنی جان اپنے نانا کے دین پر فدا کر دی۔ اگر وہ یزید کے ساتھ صلح کر لیتے اور اس کے افعالِ قبیحہ کی مذمت نہ کرتے تو کچھ ہی مدت میں شرائع دین اور سید المرسلین کے دین کے اصول و فروع فرسودہ اور بے نام و نشان ہو جاتے۔ معاویہ نے رسول مقبول کے آثار کو مٹانے کی اس شہود کے ساتھ کوشش کی کہ ان میں سے بہت ہی کم باقی رہے تھے اور وہ کم بھی کچھ ہی مدت میں ختم ہو جاتے اور لوگوں کی نظر میں ان ملائین کے قبیح اور شنیع اعمال و افعال پسندیدہ ہو جاتے

اور پوری دنیا پر کفر کا غلبہ ہو جاتا۔ آجنگاہ کی شہادت اس بات کا سبب بنی کہ لوگ کسی حد تک خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور ان {حکمرانوں} کے عقائد اور اعمال کی خرابیوں کو سمجھ گئے اور مختار و غیرہ جیسے قیام کرنے والے پیدا ہوئے جنہوں نے اموی حکومت کے ستون ہلا ڈالے اور یہی چیز ان کے خاتمے اور جڑ سے اکھڑنے کا باعث بنی۔“ (۱)

سیاسی تعبیر کی جانب

کہنا چاہیے کہ تشیع صفوی {ایران کا ایک شاہی خاندان} دور کے بعد سے مزید اجتماعی ہوئی، اور اس کا سبب سیاست سے قریبی تعلق اور اس میں بھرپور حصہ لیتا تھا۔ صفوی دور میں شیعوں نے سیاست میں فعال حصہ لیا، لیکن قاجاری دور میں حکومت انہیں شامل کرنے سے پرہیز کرتی تھی۔ مشروطہ کے دور {ایران میں آئینی نظام کے قیام کی تحریک کا زمانہ} میں جس وقت نظام سلطنت مشکلات کا شکار ہوا اور جانشینی کا مسئلہ سامنے آیا تو ولایت کی طاقت کی بحث میں شدت آگئی، لیکن ایک جامع نظریے کی حد تک اس کی تشریح نہیں کی گئی۔ مشروطہ کے بعد سیاست میں علمائے دین کی شرکت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکی ایک وجہ خود علما کی گوشہ نشینی تھی اور دوسری وجہ انہیں اس میدان سے نکالنے کے لیے حکمرانوں کا دباؤ تھا۔ اس کے باوجود کچھ حضرات نے علما کی سیاست میں شرکت کی شمع جلانے رکھی۔ ۲۰ شہریور کے بعد سے مذہبی جذبات عروج پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد مغرب اور مشرق کے سیاسی اور اجتماعی افکار کے نفوذ نے شیعہ علما کو مقابلے کی دعوت دی۔ مشروطہ میں علما کی شرکت اور اسلام کے سیاسی پہلو کی وضاحت اور تشریح کے لیے اس زمانے میں لکھے جانے والے رسالوں کے بعد کچھ عرصے کے لیے جمود طاری ہو گیا۔ انہیں سوسائٹھ عیسوی کے عشرے میں ایک مرتبہ پھر بالکل پیدا ہونے کے نتیجے میں یہ جمود ٹوٹا اور ایک بار پھر اسلام کی قیادت کی خواہش میں اضافہ ہوا۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ ان کتابوں میں قیادت کے بارے میں خصوصی طور پر بحثیں نہیں ہوتی تھیں اور اگر ہوتی بھی تھیں تو کلی طور پر ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ تحریریں اس خواہش سے بھری ہوتی تھیں کہ اسلام ہی کو قیادت کرنی چاہیے۔

ان فکری جہادوں کے سیاسی جہادوں کے ساتھ ملاپ نے قیام امام حسین سے استفادے کا راستہ کھول دیا۔ چند پہلوؤں سے اس بحث کی ضرورت بالکل واضح تھی۔ ان تحریروں میں ایک ظالمانہ نظام کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی جسے لازماً ختم ہونا چاہیے، شہادت کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی جو ظالمانہ پہلوئی شہنشاہیت میں ہونے والے قتل عام کی صورت میں عیاں تھیں، ان تحریروں میں اس بارے میں گفتگو ہوتی تھی کہ شیعہ معاشرے کو جمود سے نکالا جائے، یہ جمود کربلا

کے بارے میں صوفیانہ تعبیر میں افراط سے پیدا ہوا تھا۔ جس زمانے میں امام غنی علیہ الرحمہ نے کتاب ولایت فقہ لکھی اور ایک جامع حکومتی نظریے کے طور پر نظریۂ ولایت فقہ کی تشریح کی۔ اس زمانے میں ایران میں ”راہ حسین“، ”الف بائے فکری قیام امام حسین“، ”شہید جاوید“، ”تحریفات عاشورا“ اور ”شہادت“ جیسی کتابیں شائع کی جا رہی تھیں۔ یہ کتابیں مختلف نظریات کی بنیاد پر لکھی گئی تھیں اور بسا اوقات ان کے لکھنے والوں کے درمیان اختلاف رائے بھی پائے جاتے تھے لیکن سب اس نتیجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ قیام عاشورا کی سیاسی تعبیر پر زور دینا چاہیے۔ ان کتابوں میں سے ”شہید جاوید“ نامی کتاب پر سب سے زیادہ بحث پڑی۔ اس کتاب پر کلامی اعتبار سے ہونے والی بحثوں اور اس پہلو سے کیے جانے والے اعتراضات سے قطع نظر (بعض لوگوں نے کتاب کے صرف اسی حصے پر تنقید کی ہے) کتاب کا مقصد امام حسین کے قیام کو حکومت پر قبضے کی حد تک سیاسی قرار دینا تھا۔ آقائے صالحی حتیٰ یہ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں کہ امام حسین کا مقصد ایک حد تک شہادت بھی ہو سکتا ہے جو اپنی جگہ احیائے اسلام کے لیے ضروری بھی ہے۔ وہ اس سے کم کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ امام حسین نے حصول حکومت کے لیے قیام فرمایا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آقائے صالحی اپنے مقصود تک پہنچنے اور اس قیام کو سیاسی قرار دینے میں ایک طرح کی شدت سے کام لیتے ہوئے بعض بدیہیات تک کی مخالفت پر مجبور ہو گئے۔ البتہ یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کتاب نے افرامی صوفیانہ نقطہ نظر کے مقابلے میں ایک اہم محاذ کھول دیا۔

کتاب کے اس پہلو پر ڈاکٹر حمید عنایت کا تجزیہ قابل توجہ ہے، وہ لکھتے ہیں:

”جیسا کہ باآسانی دکھائی دے رہا ہے ”شہید جاوید“ کا اصل مقصد شیعہ امام شناسی کے ایک پہلو کو سیاسی کرنا ہے جیسے اب تک مکمل طور پر عارفانہ شاعرانہ اور جذباتی انداز میں برتا گیا ہے۔ اس عمل کا نتیجہ شیعہ مجاہدین کے درمیان ایک محتاط لیکن بڑھتے ہوئے رجحان کی پیدائش تھا کہ وہ کربلا کے واقعے کو بنیادی طور پر ایک انسانی مسئلے کے طور پر دیکھیں اور اس کے نتیجے میں امام کے اس عظیم انقلابی اقدام کو ایک ناقابل تقلید تاریخی اقدام نہ سمجھیں اور اسے انسانوں کی حد سے بالاتر قرار نہ دیں۔“ (۱)

شہادت، سیاسی ہدف

اس بات کی جانب توجہ ضروری ہے کہ مذکورہ بالا کتابوں میں اصولاً کربلا کی سیاسی تعبیر کو صرف اسی بات میں منحصر نہیں کیا گیا ہے کہ امام حسین نے یہ قدم محض حصول حکومت کے لیے اٹھایا تھا۔ بلکہ انہی مصنفین میں سے بعض نے اس بات کا یکسر انکار کیا ہے۔ ان میں سے ڈاکٹر علی شریعتی کا نام لیا جاسکتا ہے جو اس واقعے کے بارے میں اپنی سیاسی تعبیر کو مفہوم

شہادت سے حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ امام حسینؑ نے حصول حکومت کے لیے قیام فرمایا تھا۔

دراصل اس واقعے کی سیاسی تعبیر اس طرح کی جاسکتی ہے کہ امام حسینؑ نے اپنے جاننازادہ اقدام کے ذریعے لوگوں کو حکومت کے خلاف جدوجہد پر اُکسانے کی کوشش کی۔ اس اعتبار سے امام حسینؑ پر گریے اور آپ کی عزاداری سے بھی ایک صوفیانہ تعبیر کی بجائے ایک سیاسی اقدام کے طور پر استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

بعض ایسے افراد جنہوں نے واقعہ کربلا کی سیاسی تعبیر کے بارے میں افراط کی راہ اختیار کی ہے، اُن کے لیے یہ بات ماننا بہت مشکل ہے کہ امام حسینؑ نے چاہا تھا کہ دنیا کے بہت سے دوسرے جاننازادہ قائدین کی طرح فخر اسلام کو اپنے خون سے سیراب کر دیں۔ یہ سوال کہ ”امام حسینؑ کا قتل ہو جانا کس طرح دین کی ترویج اور اسلام کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے؟“ ایک ایسا سوال ہے جو آقائے صالحی کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے اور خود اُن کے بقول ”اب تک یہ میرے لیے حل نہیں ہوا ہے۔“ (۱)

امام حسین علیہ السلام کے قتل کے جو مختلف نتائج بیان کیے جاسکتے ہیں جیسے بنی امیہ کی رسوائی وغیرہ آقائے صالحی نے انہیں ناقابل قبول قرار دیا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ کیا اصولی طور پر ممکن ہے کہ کوئی شخص اس قسم کے نتائج کے حصول کے لیے ایسی قربانی پیش کرے۔ اگر خود اس بات میں تردید نہ ہو (جیسے کہ نہیں ہے) تو کیا یہ قبول کیا جاسکتا ہے کہ جس نے ایسا کیا ہے اُس نے کچھ نتائج کو پیش نظر رکھا ہوگا، اگرچہ ممکن ہے اُن کے خیال میں یہ نتائج حاصل نہ ہوئے ہوں۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حالیہ عشروں میں جن انقلابی حضرات نے امام حسینؑ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس بات کو باآسانی قبول کیا ہے کہ امام حسینؑ نے اپنا خون دے کر اسلام کو بچانا چاہا۔ ان حضرات میں شہید ہاشمیؑ کا نام لیا جاسکتا ہے جنہوں نے اپنی کتاب ”درسی کہ حسینؑ بن انسانہا آموخت“ میں اس نقطہ نگاہ کو تسلیم کیا ہے۔

آخری بات

ایک نکتے کی وضاحت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رہبر کبیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی علیہ الرحمہ کی مضبوط اور مستحکم قیادت میں اسلامی انقلاب کے دوران واقعہ کربلا کی سیاسی تعبیر کو تقویت حاصل ہوئی اور امام خمینیؑ نے مختلف مواقع پر اس بارے میں گفتگو فرمائی۔ اس قسم کی گفتگو میں ”قیام عاشورا اور کلام و پیام امام خمینیؑ“ نامی ایک مجموعے میں

۱۔ شہید جاوید نعت اللہ صالحی نجف آبادی۔ طبع تہران کانون انتشار۔ ص ۳۲۶ (بحث: کیا امام کی شہادت اسلام کے مفاد میں تھی؟)

شائع کی گئی ہیں خود ان گتھگوڑوں کا جائزہ جو کچھ ہم نے اب تک عرض کیا اس کے مطابق ایک اور تحریر کا تقاضا کرتا ہے۔ فی الحال اس مضمون کے حسن اختتام کے طور پر امام خمینیؑ کے دو جیسے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ایک مقام پر فرمایا:

”جب حضرت سید الشہداءؑ مکہ تشریف لائے اور پھر مکہ سے اُس حال میں باہر نکلے یہ ایک عظیم سیاسی قدم تھا۔ آپ کے تمام اقدامات سیاسی اقدامات تھے اسلامی سیاسی اور یہ اسلامی سیاسی اقدام ہی تھا جس نے بنی امیہ کا خاتمہ کیا اور اگر یہ عمل نہ ہوتا تو اسلام پامال ہو جاتا۔“ (۱)

ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا ہے:

”سید الشہداءؑ آئے تھے حکومت بھی حاصل کرنا چاہتے تھے بنیادی طور پر آپ اسی لیے آئے تھے اور یہ ایک افتخار ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سید الشہداءؑ حکومت کے لیے نہیں آئے تھے تو نہیں ایسا نہیں تھا! آپ حکومت کے لیے آئے تھے کیونکہ حکومت کو سید الشہداءؑ جیسی شخصیت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو سید الشہداءؑ کے شیعہ ہوں۔“ (۲)

۱۔ صحیفہ نور۔ ج ۱۸۔ ص ۱۴۰

۲۔ صحیفہ نور۔ ج ۲۰۔ ص ۱۹۰

علیہ السلام

امام زین العابدین

شمس الدین ذہبی کہتے ہیں:

”کان لعلی بن الحسین جلالة عجيبة وحق له والله ذلك فقد كان اهلا للامامة

العظمى لشرفه وسؤذده وعلمه وتألهه وكمال عقله.“

”علی ابن الحسین عجب جلالت کے مالک ہیں اور بخدا وہ ایسی جلالت کے اہل بھی ہیں۔ آپ اسے شرف

بزرگواری، علم اور کمال عقل کی بنا پر امامت عظمیٰ کی لیاقت رکھتے ہیں۔“

(سیر اعلام النبلاء، ج ۴، ص ۳۹۸)

امام زین العابدینؑ

علی بن الحسین علیہما السلام جو زین العابدینؑ اور سجادؑ کے نام سے مشہور ہیں شیعوں کے چوتھے امام ہیں۔ مشہور (۱) قول کے مطابق آپ کی ولادت ۳۸ ہجری میں ہوئی۔ بعض نقول میں ۳۵ اور ۳۶ ہجری کو بھی آپ کی ولادت کا سال قرار دیا گیا ہے۔ (۲) احمد بن قاسم کوئی نے آپ کی ولادت کا سال ۳۰ ہجری ذکر کیا ہے۔ (۳) آپ کی ولادت کی تاریخ مختلف کتابوں میں (۴) پندرہ جمادی الاول قرار دی گئی ہے۔ بعض نے ۹ شعبان (۵) اور بعض نے ۵ شعبان (۶) قرار دی ہے۔

اگر امام زین العابدینؑ علیہ السلام کی ولادت ۳۸ ہجری میں ہوئی ہو تو واضح ہے کہ امامؑ نے حضرت علیؑ کی زندگی کا کچھ حصہ نیز امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا دور امامت پایا ہے اور معادیہ کی جانب سے عراق اور دوسرے علاقوں کے شیعوں پر ظلم و ستم کا مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن بعض لکھنے والوں نے واقعہ کطف {کربلا} کے بارے میں نقل ہونے والی روایات کو سامنے

۱۔ تواریخ النبی و آلہ۔ ص ۲۹ از ارشاد۔ ص ۲۸۴ مسار الشیخ۔ ص ۳۱ التہذیب۔ ج ۶۔ ص ۷۷ روضۃ الواعظین۔ ص ۲۴۲ کشف الغمہ۔ ج

۲۔ ص ۱۰۵ المفصول البہرہ۔ ص ۱۸۳ الدروس۔ ص ۱۵۳ المناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۴۔ ص ۷۵ اعلام الوری۔ ص ۲۵۶

۲۔ تواریخ النبی و آلہ۔ ص ۳۰ از اقبال۔ ص ۶۲۱ مصباح المتعبد۔ ص ۳۳۳ بنیانی نے ”لب الانساب“ میں امام سجادؑ کی ولادت کے بارے میں تین قول ۳۶۳ اور ۳۸ ہجری نقل کیے ہیں۔

۳۔ الاستقاش۔ ص ۱۱۶۔ یہاں یہ مشکل درپیش ہے کہ اسی کوئی کی طرح کچھ لوگوں نے امام سجادؑ کو امام حسینؑ کا بڑا بیٹا قرار دینا چاہا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ مفیز رجال میں شیخ طوسی علی بن طاووس اور احمد بن طاووس اور خلاصۃ الرجال میں علامہ کا بھی یہی خیال ہے۔ جبکہ چوٹی کے مؤرخین اور محدثین نے امام سجادؑ کو عاشر کے دن شہید ہونے والے علی اکبرؑ سے چھوٹا قرار دیا ہے۔ اس بارے میں دیکھئے: تواریخ النبی و آلہ۔ ص ۳۱

۴۔ جن میں مسار الشیخ۔ صفحہ ۳۱ مصباح المتعبد صفحہ ۳۳۳ اور اعلام الوری صفحہ ۲۵۶ بھی شامل ہیں۔

۵۔ روضۃ الواعظین۔ ص ۲۴۲

۶۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۰۵

رکھتے ہوئے امام کی عمر کو ان کی مشہور عمر سے کچھ کم لکھا ہے اور آپ کی ولادت کا سال سن ۳۸ ہجری قرار دیا ہے۔ یہ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت کے بعد کچھ لوگ امام زین العابدینؑ کو شہید کرنا چاہتے تھے لیکن بعض لوگوں نے آپ کے نابالغ ہونے کی بنا پر آپ کو قتل ہونے سے بچالیا۔ حمید بن مسلم جو خود کربلا میں موجود تھا کہتا ہے: شمر امام سجادؑ کو قتل کرنے کے لیے آیا، لیکن میں نے یہ کہہ کر کہ آپ کم سن ہیں آپ کو قتل ہونے سے بچالیا۔ (۱)

اسی طرح یہ بھی نقل ہوا ہے کہ جب عبید اللہ نے امام زین العابدینؑ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اُس نے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ آپ میں بلوغ کی علامتوں کا جائزہ لیں۔ جب ان لوگوں نے آپ کے بالغ ہونے کی شہادت دیدی تو اس نے آپ کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ لیکن امامؑ کے یہ کہنے نے کہ اگر تو خاندانِ پیغمبرؐ کے ساتھ ”قربت“ کا دعویدار ہے (ابوسفیان کا پوتا ہونے کے اعتبار سے) تو تجھے ان عورتوں کو مدینہ پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ کسی مرد کو بھیجنا ہوگا ابن زیاد کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ اُس نے آپ کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ (۲) ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت زینبؑ نے امام سجادؑ کو قتل ہونے سے بچایا اور فرمایا: ”اگر تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو۔“ (۳) جاحظ نے بھی امویوں کے جرائم شمار کرتے ہوئے امام سجادؑ کی اس بے حرمتی کی طرف اشارہ کیا ہے جو ان لوگوں نے واقعہ کربلا کے بعد آپ کی بلوغت کی علامتوں کو تلاش کرتے ہوئے کی تھی۔ (۴) اگر یہ روایات درست ہوں (۵) تو امامؑ کی عمر آپ کی مشہور عمر سے کم ہونی چاہیے۔ کیونکہ بلوغت کی زیادہ سے زیادہ عمر پندرہ سال ہے اور ان روایات کے مطابق جو صورتحال بنتی ہے اُس میں لامحالہ امامؑ کی تقریباً یہی عمر ہوگی۔

اگرچہ یہ روایات متعدد ماحذ (sources) میں نقل ہوئی ہیں، لیکن ایسے شواہد موجود ہیں جو ان روایات کو قبول کرنے میں مانع ہیں۔

اول یہ کہ مشہور مورخین اور سیرت نویسوں نے آپ کی ولادت سن ۳۸ ہجری میں لکھی ہے جس کی بنیاد پر واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر ۲۳ سال قرار دی گئی ہے۔

دوم یہ کہ جن روایات کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے وہ بھی ان صاحبِ رائے مورخین کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں

۱۔ تاریخ طبری۔ ج ۵۔ ص ۲۲۹ (تشریح مسند بنی العباس)

۲۔ ایضاً۔ ج ۵۔ ص ۲۳۱

۳۔ ایضاً۔ ج ۵۔ ص ۲۳۱

۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۵۔ ص ۳۳۶

۵۔ علی بن الحسینؑ سید جعفر شہیدی۔ ص ۳۲-۳۳

تھیں اور انہی ابتدائی صدیوں سے ان کے نزدیک صحیح اُن مشہور روایات کے ساتھ ان روایات کا تضاد واضح تھا اور ان پر تنقید بھی کی گئی ہے۔

اہل سنت کی تاریخی روایات کے نمایاں ترین راویوں میں سے ایک محمد بن عمرو واقدی امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ کلام نقل کرنے کے بعد جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ: ”علی بن الحسینؑ نے ۵۸ سال کی عمر میں وفات پائی۔“ لکھتا ہے کہ: یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام سجادؑ ۲۳ یا ۲۴ سال کی عمر میں کربلا میں اپنے والد کے ساتھ موجود تھے۔ اس بنیاد پر ان لوگوں کا قول درست نہیں جنہوں نے آپ کو ”صغیر“ قرار دیا اور نابالغ متعارف کرایا۔ حضرت کربلا میں بیمار تھے اسی وجہ سے آپ نے جنگ میں شرکت نہیں فرمائی تھی لہذا یہ بات کیسے قبول کی جاسکتی ہے کہ آپ نابالغ تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے فرزند ابوجعفر محمد بن علی باقرؑ نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے ملاقات کی ہے اور ان سے حدیث بھی نقل کی ہے جبکہ جابر نے سن ۷۸ ہجری میں وفات پائی ہے۔ (۱)

سوم یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد اور یزید ابن ابی سفیان کا جس انداز سے سامنا کیا اُس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی عمر اس سے زیادہ تھی جو پہلی رائے میں بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کی بلوغت اور عدم بلوغت کی بات ہوئی تھی۔ آپ کو منبر پر جانے کا جو موقع فراہم ہوا تھا وہ بھی آپ کے اُس سن و سال کا ہوتا ہے جو اُس صورتحال کا تقاضا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے بالغ ہونے میں ابھی شک و شبہ پایا جاتا ہو وہ یزید کی جانب سے ایسا موقع دیے جانے کو قبول نہیں کر سکتا۔

چہارم یہ کہ تاریخی ماخذ (sources) میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں آنے والی متعدد روایات سے یہ ظاہر ہے کہ آپ چار سال کی عمر میں کربلا میں موجود تھے اور کسی نے ان روایات کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ان روایات کو قبول کرنے کی صورت میں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ ہم اسی مشہور قول کو ایک یا دو سال کی کمی بیشی کے فرق کے ساتھ قبول کر لیں۔

آخری بات یہ کہ ”بیہقی“ جیسے شخص نے ”لباب الانساب“ میں امام کی ولادت کے بارے میں تین قول (۳۳-۳۶ اور ۳۸ ہجری) بیان کیے ہیں اور ان تینوں کے تینوں اقوال کا پہلے بیان کیے جانے والے قول سے کوئی ربط نہیں ہے۔

۱۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۲۲۲ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۱۷۔ ص ۲۵۶ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۹۱۔ البتہ صرف جابر کی وفات کے سال سے استدلال کرتے ہوئے واقعہ کربلا سے پہلے امام محمد باقرؑ کی ولادت کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اگرچہ اس سے کربلا کے بعد آپ کی ولادت کا احتمال ضرور کم ہو جاتا ہے۔ واقدی کی سند امام محمد باقرؑ کی ولادت کی روایت ہے نہ کہ جابر کے ساتھ ان کی ملاقات۔

۳۳ ہجری کا تذکرہ ابن عساکر نے کیا ہے (۱) اور زہری نے بھی کہا ہے کہ علی بن الحسین ۲۳ سال کی عمر میں کربلا میں اپنے والد کے ساتھ موجود تھے۔ (۲)

امام زین العابدین علیہ السلام کی رحلت بعض کتابوں میں ۹۲ ہجری (۳) بعض میں ۹۴ ہجری (۴) اور بعض میں ۹۵ ہجری (۵) بیان کی گئی ہے۔ آپ کی وفات ماہ محرم میں مانی گئی ہے اور مختلف کتابوں میں ماہ محرم کی ۲۵ اور ۲۲ تاریخ ذکر کی گئی ہے۔ (۶)

”شبراوی“ نے لکھا ہے کہ آپ ۹۴ ہجری میں ولید بن عبد الملک کی طرف سے دیے جانے والے زہر کے اثر سے شہید ہوئے۔ (۷)

اختلافی مسائل میں سے ایک اور مسئلہ جس کے بارے میں تحقیق بے فائدہ نہیں، امام سجادؑ کی والدہ کا صحیح نام اور ان کا نسب معلوم کرنا ہے۔ اس موضوع پر بعض لکھنے والوں نے وسیع تحقیق کی ہے لیکن اس کے باوجود افسوس یہ ہے کہ اب بھی اس بارے میں کوئی قطعی رائے نہیں دی جاسکتی۔ حالیہ دنوں میں ایک ساسانی شہزادی کے بطن سے امام سجادؑ کی ولادت کا انکار اکثر اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں دشمنان تشیع اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ ایران میں شیعیت کا پھیلاؤ خاندانِ ائمہ کے یزدگرد سوم کی بیٹی (جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام سجادؑ کی والدہ تھیں) کے ذریعے ایران کے ساسانی شاہی گھرانے سے قائم ہونے والے تعلق کی بنا پر ہوا ہے۔ استاد شہید مطہری نے حماسہ حسینی میں اس بارے میں موجود زیادہ تر روایات کو جمع کیا ہے اور ان پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ چند روایات ایسی بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ امام سجادؑ کی والدہ کنیز تھیں۔ ان روایات میں پائے جانے والے تمام تراخلافات یا ان میں سے بعض کے ”فتوحات“ وغیرہ میں درج روایات سے ہم آہنگ نہ ہونے کے باوجود یہ بات یقینی ہے کہ اصل روایت غیر معمولی مشہور ہے اور وقعتہ صفین (۸) تاریخ

۱۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۱۷۔ ص ۲۳۰

۲۔ ایضاً۔ ۲۳۱

۳۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۰۱

۴۔ مسار الفیہ۔ ص ۲۶ مصباح الحجۃ۔ ص ۲۹۷ فرق الفیہ۔ ص ۶۶ تاریخ دمشق ترجمۃ الامام زین العابدین۔ ص ۱۲۔ حدیث ۵

۵۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۶۸ اثبات الوصیہ۔ ص ۱۷۱ ہجدیب۔ ج ۶۔ ص ۷۷ مردج الذہب۔ ج ۳۔ ص ۱۶۰

۶۔ بالترتیب ارشاد صفحہ ۲۸۵ مصباح کفھی صفحہ ۵۰۹ کفایۃ الطالب صفحہ ۳۵۴

۷۔ الاتحاف بحب الاشراف۔ ص ۱۳۳

۸۔ وقعتہ صفین۔ ص ۱۲

یعقوبی (۱) 'بصار الدرجات' (۲) اور تاریخ قم (۳) جیسی قدیم شیعہ کتب میں موجود ہے جو سب کی سب تیسری یا چوتھی صدی ہجری میں تالیف ہوئی ہیں۔ کافی میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ (۴) اسی طرح چوتھی صدی ہجری میں "قاضی نعمان" نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے (۵) اس حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام کو "ابن الخیرتین" فخریہ من العرب القریش ومن العجم الفارس وکانت امه ابنة کسریٰ" (۶) جیسے عنوان سے یاد کیا گیا ہے اور ابوالاسود دہلی (م: ۶۹۰ ہجری) سے ایک شعر بھی منسوب ہے کہ اس نے امام سجاد کے بارے میں کہا:

وان غلاما بین کسریٰ و هاشم

لا کرم من نیطت علیه التمانم (۷)

ہم اس معاملے کے تشیع کے پھیلاؤ کے ساتھ تعلق کے بارے میں ایک اور مقام پر تجزیہ کر چکے ہیں اور اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہ اصل ماجرے میں شک و شبہ پایا جاتا ہے ان کے درمیان رابطے کے بارے میں پائے جانے والے مغالطے کا مناسب تجزیہ و تحلیل کر چکے ہیں۔ (۸) ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف یہ بات قبول کی جاسکتی ہے کہ امام زین العابدین کی مادر گرامی ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جو ساسانی شاہی خاندان بھی ہو سکتا ہے جو اس وقت کے ایران کے تمام صوبوں میں برسر اقتدار تھا۔ لیکن یہ ثابت کرنا دشوار ہے کہ وہ خود ایرانی بادشاہ کسریٰ کی بیٹی تھیں۔

ان نصوص کے مطابق جو شیعہ محدثین نے روایات کی کتب میں نقل کی ہیں امام سجاد اپنے والد حسین ابن علی کے جانشین اور وصی ہیں۔ ان نصوص کو شیخ کلینی نے "کافی" میں شیخ حر عاملی نے "اثبات الہدایہ" میں اور دوسروں نے نقل کیا ہے۔ وہ احادیث جو ائمہ کے اسمائے گرامی کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں وہ بھی

۱۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۳۳۵

۲۔ بصائر الدرجات۔ ص ۹۶

۳۔ تاریخ قم۔ ص ۱۹۶

۴۔ کافی۔ ج ۲۔ ص ۳۶۹

۵۔ شرح الاخبار۔ ج ۳۔ ص ۲۶۶

۶۔ نثر الدر۔ ج ۱۔ ص ۳۳۹، زہر الفردوس۔ ج ۱۔ ص ۲۹۰

۷۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۶۶، بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۳۱۳، ازربح الابراہیم بشری

۸۔ دیکھئے: تاریخ تشیع در ایران۔ ج ۱۔ ص ۱۴۵۔ ۱۶۲

اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ ان سے قطع نظر تاریخ کے ہر دور میں شیعوں کے درمیان امام سجادؑ کی مقبولیت اور ان کی امامت کو قبول کرنا بذات خود آپ کے وصی ہونے کی گنجی گواہی ہے۔ وہ واحد شبہ جو اس زمانے میں اہل بیتؑ کے کچھ طرفداروں میں پیدا ہوا تھا، وہ محمد بن حنفیہ کی امامت کا مسئلہ تھا، جس پر ہم اس کے بعد مختصر روشنی ڈالیں گے۔ اسی طرح شیعہ نصوص کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار یا زره بھیسی کچھ چیزوں کا اثبوت کے پاس ہونا ضروری ہے، جن کی امام سجادؑ کے پاس موجودگی کا صراحت کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

جس زمانے میں امام سجادؑ زندگی گزار رہے تھے، یہ دور تھا جب امویوں کے ہاتھوں تمام دینی اقدار تحریف اور تغیر کا شکار تھیں اور اہم ترین مذہبی شہر (مدینہ) کے لوگوں کے لیے ضروری کیا گیا تھا کہ وہ یزید کے غلام کے طور پر اس کی بیعت کریں۔ اسلامی احکام ابن زیادؑ، حجاج بن یوسف اور عبدالملک بن مروان جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکے تھے۔ حجاج، عبدالملک بن مروان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل اور برتر قرار دیتا تھا! دینی نصوص کے یکسر برخلاف مسلمانوں سے جزیہ وصول کیا کرتا تھا اور معمولی تہمت اور الزام پر لوگوں کو جلادوں کے سپرد کر دیتا تھا۔

ایسی حکومت کے ہوتے ہوئے لوگوں کی دینی تربیت کس حد تک تنزل کا شکار ہو جائے گی اور کس طرح زمانہ جاہلیت کی اقدار کا احیا ہوگا بالکل واضح بات ہے۔ ان حالات میں امام سجادؑ نے ایک عبادت گزار انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کی، آپ کا اہم ترین اجتماعی کردار دعا کے ذریعے لوگوں کا خدا سے تعلق پیدا کرنا تھا۔ آپ ایک ایسی شخصیت تھے کہ تمام لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر اور آپ کی عادات اور کردار کے شیفتہ تھے۔ بہت سے طالبان علم آپ کی احادیث کے راوی تھے اور آپ کے اُس چشمہ پُر فیض سے سیراب ہوتے تھے، جس کا سرچشمہ علم نبیؐ اور علم علیؑ تھا۔ اہل سنت کے ایک عالم اور مورخ محمد بن سعد نے امام کی توصیف کرتے ہوئے کہا ہے: ”کان علی بن الحسین ثقة مأمونا کثیر الحدیث عالیار فی عا و ر عاً۔“ (۲)

”شافعی“ نے جو رسالہ خمر واحد کی حجیت کے بارے میں تحریر کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ: ”وجدت علی بن الحسین۔ وهو افقه اهل المدينة۔ یعول علی خبر الواحد۔ (علی بن حسین جو مدینہ والوں میں فقیہ ترین شخص ہیں، خمر واحد پر بھروسہ کرتے تھے)۔“ (۳)

”ابن شہاب زہری“ باوجود یہ کہ امویوں سے وابستہ تھا، اور امویوں اور شیعوں کے درمیان موجود عداوت کے

۱۔ طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۳۸۶-۳۸۸

۲۔ ایضاً، ج ۵، ص ۲۲۲

۳۔ شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، ج ۱۵، ص ۲۷۴

باوجود امام سجادؑ کے زمانے کے اُن علما میں سے ہے جو انتہائی اشتیاق اور ذوق و شوق کے ساتھ امامؑ سے استفادہ کرتا تھا اور اُس نے کثرت کے ساتھ امامؑ کی مدح سرائی کی ہے۔ امامؑ نے ”زہری“ کو ایک خط لکھ کر اسے نصیحت کی تھی کہ اُس نے اپنے مقام اور مرتبہ کو اموی حکام کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار کے طور پر دے رکھا ہے، وہ اپنے اس طرزِ عمل پر نظر ثانی کرے۔ (۱) ایک مرتبہ امام زین العابدینؑ نے حضرت علی ابن ابیطالبؑ کی اہانت کرنے پر اسے سرزنش بھی کی تھی۔ (۲) اس کے باوجود وہ امام سجادؑ کے علوم کا راوی تھا، جیسا کہ مختلف کتابوں میں اس کی نقل کی ہوئی روایات کو درج کیا گیا ہے۔ (۳) اس کے علاوہ وہ امام سجادؑ کی عبادت اور ان کے اخلاص کا بھی شیدائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ: کسان الزہری اذا ذکر علی بن الحسین یسکی ویقول: زین العابدین۔ (جب کبھی زہری کے سامنے علی ابن الحسینؑ کا تذکرہ آتا تو وہ رونے لگتے اور کہتے کہ وہ عابدوں کی زینت ہیں)۔ (۴) اسی طرح اُس سے نقل کیا گیا ہے کہ: علی بن الحسین اعظم الناس منہ علی۔ (علی ابن الحسینؑ وہ ہستی ہیں جن کے مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہیں)۔ (۵) وہ یہ بھی کہتا تھا: ما رایت احداً افقه من علی بن الحسین۔ (میں نے کسی کو بھی علی ابن الحسینؑ سے بڑا فقیہ نہیں پایا)۔ (۶) زہری امام سجادؑ کی اس قدر تعریف کیا کرتا تھا کہ بعض ”مردانی“ اس سے کہا کرتے تھے کہ: یا زہری! ما فعل نبیک، یعنی علی بن الحسین۔ (۷)

دوسرے محدثوں میں سے ”ابوحازم“ کہا کرتا تھا: ما رایت ہاشمياً افضل من علی بن الحسین ولا افقه منه۔ (میں نے ہاشمیوں میں سے کسی کو علی ابن الحسینؑ سے افضل اور ان میں فقیہ ترین نہیں پایا)۔ (۸) ”جاہظ“ سے بھی منقول ہے کہ وہ کہا کرتا تھا: علی بن الحسینؑ کی شخصیت کے بارے میں شیعہ، معتزلی، خارجی، عام و خاص سب کا خیال یکساں ہے اور کسی کو (دوسروں پر) اُن کی برتری اور تقدم کے بارے میں شک نہیں ہے۔ (۹)

۱۔ تصحیح المعقول۔ ص ۲۰۰

۲۔ شرح نوح البلاغہ ابن ابی الجہد۔ ج ۳۔ ص ۱۰۲

۳۔ مثال کے طور پر: طبقات الکبریٰ۔ ج ۸۔ ص ۷۲ اُحلیۃ الاولیاء۔ ج ۳۔ ص ۸۶ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۰۳

۴۔ حلیۃ الاولیاء۔ ج ۳۔ ص ۱۳۵

۵۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۲۱۴

۶۔ زین العابدینؑ سید الاول۔ ص ۳۳

۷۔ شرح الاخبار۔ ج ۳۔ ص ۲۵۸

۸۔ تذکرۃ النحواص۔ ص ۱۸۶ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۸۰

۹۔ عمدة الطالب۔ ص ۱۹۳

جیسا کہ ہم بعد میں اشارہ کریں گے، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہرت اور لوگوں میں آپ کی مقبولیت کی ایک اہم وجہ دعا کے قالب میں آپ کے خوبصورت کلمات کا لوگوں کے درمیان پھیلنا تھا جو سب کو اپنی جانب متوجہ کرتے تھے۔ ایک مشہور محدث سعید بن مسیب، امام سجاد کے بارے میں کہتا تھا: ماریت اور ع من علی بن الحسین۔ (میں نے کسی کو علی ابن الحسین سے زیادہ متقی نہیں دیکھا)۔ (۱) امام اپنے زمانے میں ”علی الخیر علی الاخر اور علی العابد“ کے ناموں سے مشہور تھے۔ (۲) مالک بن انس کی بھی یہی رائے تھی کہ (اس زمانے میں) اہل بیت رسول میں کوئی بھی امام سجاد کی مانند نہیں تھا۔ (۳)

ان کے بارے میں ”ابن ابی الحدید“ کہتا ہے: کان علی بن الحسین غایۃ فی العبادۃ۔ (علی ابن الحسین انتہائی عبادت گزار شخص تھے)۔ (۴) آپ انتہائی کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے جن کا اثر آپ کی پیشانی پر ظاہر تھا اسی لیے لوگ آپ کو ”ذی الشفات“ (گلوں والے) کہتے تھے۔ (۵) ”ابن حبان“ امام سجاد کے بارے میں کہتا ہے: وکان من افاضل بنی ہاشم من فقہاء المدینۃ وعبادہم... یقال علی بن الحسین سید العابدین فی ذلک الزمان۔ (وہ مدینہ میں سکونت پذیر بنی ہاشم کے فقہاء اور عبادت گزاروں میں سب سے افضل تھے۔۔۔ علی ابن الحسین کو اس زمانے میں سید العابدین کہا جاتا تھا)۔ (۶) ”ابوزہرہ“ نے بھی لکھا ہے: فعلی زین العابدین کان امام المدینۃ نبلاً وعلماً۔ (اور علی ابن الحسین شرافت و نجابت اور علم میں سب سے افضل ہیں)۔ (۷)

کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو آپ فرماتے تھے کہ: ”تندرون بین یدی من ارید ان اقوم۔“ (کیا تم نہیں جانتے ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟)۔ (۸) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز کے موقع پر امام کا چہرہ فنی

- ۱۔ حلیۃ الاولیاء۔ ج ۳۔ ص ۱۴۱ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۸۰ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۱۷۔ ص ۲۳۶ تہذیب التہذیب۔ ج ۷۔ ص ۳۰۵ سیر اعلام النبلاء۔ ج ۳۔ ص ۳۹۱
- ۲۔ شرح نفع البلاء ابن ابی الحدید۔ ج ۱۵۔ ص ۲۷۳
- ۳۔ تہذیب التہذیب۔ ج ۷۔ ص ۳۰۵
- ۴۔ ایضاً۔ ج ۱۔ ص ۲۷
- ۵۔ دیکھئے: معجم الادباء۔ ج ۱۱۔ ص ۱۰۳
- ۶۔ اشعۃ۔ ج ۵۔ ص ۱۶۰
- ۷۔ الامام الصادق۔ ص ۲۲
- ۸۔ صفۃ الصوفیۃ۔ ج ۲۔ ص ۵۵ نور الابصار۔ ص ۱۷۷ طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۲۱۶ الاتحاف۔ ص ۱۳۶ الفصول المبرہہ۔ ص ۲۰۱ العقد الفرید۔ ج ۳۔ ص ۱۱۴

اور آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ جب اس کیفیت کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”انہی اربد الوقوف بین یدئ ملک عظیم۔“ (میں ایک عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا)۔ (۱) دورانِ نماز آپ کسی چیز کی جانب توجہ نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی اثنا میں آپ کے ایک فرزند کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ ہڈی جوڑنے والے کو بلایا گیا جس نے بچے کی ہڈی بٹھادی اس وقت بھی بچہ درد سے چیخ پکار کر رہا تھا۔ نماز کے بعد جب امامؑ نے بچے کو اپنا ہاتھ گردن سے لٹکائے ہوئے دیکھا تب آپ کو معلوم ہوا کہ اُس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ (۲) زخشری کہتا ہے: ایک مرتبہ علی ابن الحسینؑ نے وضو کی غرض سے پانی میں ہاتھ ڈالا اور یکنفٹ سر اٹھا کر آسمان چاند اور ستاروں کی طرف دیکھنے اور ان کی خلقت کے بارے میں سوچنے لگے اس سوچ میں اس قدر غرق ہوئے کہ صبح ہو گئی۔ موزن صبح کی اذان دے رہا تھا اور آپ کا ہاتھ اسی طرح پانی میں تھا۔ (۳) جب آپ کے ایک خادم سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو اُس نے کہا: ”میں کبھی بھی دن میں اُن کے لیے کھانا لے کر نہیں گیا اور نہ میں نے رات میں اُن کے لیے بستر لگایا۔“ (۴) کہا گیا ہے کہ ایک دن نماز کے موقع پر ایک سانپ آپ کی جانب بڑھا لیکن امامؑ نے اپنی جگہ سے حرکت نہ فرمائی۔ حتیٰ یہ سانپ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان سے گزرا لیکن نہ آپ اپنی جگہ سے ہلے اور نہ آپ کا رنگ تبدیل ہوا۔ (۵)

صدقہ دینے اور غریبوں کی مدد کرنے میں بھی آپ مشہور تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد معلوم ہوا کہ سو خاندان آپ کی طرف سے دیے گئے خرچے اور صدقات پر زندگی گزار رہے تھے۔ (۶) امام محمد باقر علیہ السلام کے بقول امام سجادؑ رات کے وقت اندھیرے میں اپنی پشت پر روٹیاں اٹھا کر فقیروں کے لیے لے جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے: رات کے اندھیرے میں صدقہ اللہ کی آتش غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ (۷) لوگ بھی آپ سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے لہذا روایات میں آیا ہے کہ قاری حضرات اس وقت تک مکہ کی طرف حرکت نہیں کرتے تھے جب تک امام سجادؑ وہاں سے نہ گزر جائیں اور پھر ان کے پیچھے ایک ہزار سوار چلا کرتے تھے۔ (۸) ایک مرتبہ امامؑ ایک خوب صورت لباس پہن کر گھر سے

۱۔ شرح الاخبار۔ ج ۳۔ ص ۲۵۸

۲۔ ایضاً۔ ج ۳۔ ص ۲۶۳

۳۔ ربيع الا برار۔ ج ۳۔ ص ۶۶۳ ۶۶۰

۴۔ المناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۲۔ ص ۲۵۵

۵۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۰۔ ص ۱۵۹

۶۔ حلیۃ الاولیاء۔ ج ۳۔ ص ۱۳۶ کشف المہمہ۔ ج ۲۔ ص ۷۷۔ ۷۸ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۱۷۔ ص ۲۳۸

۷۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۱۷۔ ص ۲۳۸

۸۔ رجال الکشی۔ ص ۱۱۷

باہر تشریف لائے، لیکن فوراً گھر میں واپس لوٹ گئے اور پکار کر کہا: میرا وہی پہلا والا لباس لے آؤ۔ گویا میں علی ابن الحسین نہیں ہوں۔ (۱)

جب آپ سواری پر مدینہ کے گلی کو چوں سے گزرتے تھے تو لوگوں کو اپنی سواری کے آگے سے ہٹانے کے لیے بھی بھی ”راستہ دو راستہ دو“ کی صدا ئیں بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ راستہ سب کا مشترک ہے اور مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں دوسروں کو ایک طرف ہٹا کر خود آگے بڑھ جاؤں۔ (۲)

سفر کے دوران ہمراہیوں سے اپنا نسب پوشیدہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سفر کے دوران آپ اپنے سفر کے ساتھیوں سے اپنا نسب کیوں چھپاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایسی چیز لوں جیسی میں دوسروں کو دے نہیں سکتا۔ (۳) ”جویریہ بن اسماء“ کا کہنا ہے: آپ نے رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کا ایک درہم بھی نہیں کھایا۔ (۴) آپ کے فرزند امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ میرے والد نے دو مرتبہ اپنا مال خدا کی راہ میں تقسیم کیا۔ (۵)

محمد بن اسامہ بن زید کی وفات کے موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام اُن کے سر ہانے پر موجود تھے۔ اس موقع پر محمد سخت گریہ کر رہے تھے۔ امام نے اُن سے رونے کا سبب دریافت کیا، تو محمد نے کہا: میں پندرہ ہزار درہم کا مقروض ہوں۔ امام نے فرمایا: تم پریشان مت ہو، میں اس رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ (۶)

یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے فضائل کا کچھ حصہ تھا۔

امام زین العابدینؑ اور شیعہ

جس وقت کربلا کا واقعہ رونما ہوا شیعہ کیت اور کیفیت کے اعتبار سے بھی اور سیاسی اور اعتقادی صورتحال کے لحاظ

۱۔ مکارم الاخلاق۔ ص ۵۸ وسائل الشیعہ۔ ج ۲۔ ص ۳۶۳۔ البتہ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ بعض مواقع پر خوبصورت لباس بھی زیب تن کیا کرتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ فرماں خدا: ”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ“ (سورۃ اعراف ۳۲) کے برخلاف عمل پیرا ہیں۔ دیکھئے: تفسیر العیاشی۔ ج ۲۔ ص ۱۵۔ حدیث ۳۲، مستدرک الوسائل۔ ج ۳۔ ص ۲۰۳ اور دیکھئے: مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۱۷۔ ص ۲۳۶

۲۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۱۷۔ ص ۲۳۶

۳۔ نثر الدر۔ ج ۱۔ ص ۳۳۱، ربيع الاربر۔ ج ۳۔ ص ۶۹

۴۔ سیر اعلام النبلاء۔ ج ۴۔ ص ۳۹۱

۵۔ ایضاً۔ ج ۱۷۔ ص ۲۳۸

۶۔ ایضاً۔ ج ۱۷۔ ص ۲۳۹، شرح الاخبار۔ ج ۳۔ ص ۲۶۱۔ ۲۶۲ (اس دوسری کتاب میں اس شخص کا نام زید بن اسامہ بن زید آیا ہے)

سے بھی بدترین حالات سے دوچار تھے۔ کوفہ جو شیعی رجحانات کا مرکز تھا، ایک ایسے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں شیعوں کی سرکوبی کی جارہی تھی۔ امام حسینؑ کے حقیقی شیعہ جو مدینہ یا مکہ میں تھے، یا جو کوفہ سے نکل کر امامؑ کے لشکر میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، کربلا میں شہید ہو چکے تھے۔ اگرچہ بہت سے اب بھی کوفہ میں تھے، لیکن کوفہ میں ابن زیاد نے جو سخت حالات پیدا کر دیے تھے، اُن کی وجہ سے انہیں اپنے وجود کے اظہار کی جرأت نہ تھی۔ نفسیاتی اعتبار سے واقعہ کربلا شیعوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور بظاہر یوں پیش کیا جاتا تھا کہ اب شیعہ سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ خاندان رسالت کے کچھ افراد اور اُن میں سرفہرست امام حسینؑ شہید ہو چکے تھے اور نسلِ فاطمہؑ سے امام حسینؑ کا صرف ایک بیٹا زندہ بچا تھا، جو ان حالات میں زیادہ مشہور نہیں تھا، بالخصوص جبکہ امام حسینؑ کے بڑے بیٹے، یعنی حضرت علی اکبرؑ بھی شہید ہو چکے تھے۔ امام زین العابدینؑ کی مدیہ میں سکونت اور آپ کی عراق سے دوری نے آپ کو کوفہ میں موجود شیعہ تحریکوں کی رہنمائی سے محروم کر دیا تھا۔

ان حالات میں جبکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شیعیت یکسر ختم ہو چکی ہے، امام زین العابدینؑ علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ آپ صفر (zero) سے اپنے کام کا آغاز کریں اور لوگوں کو اہل بیتؑ کی طرف راغب کریں۔ اس سلسلے میں امامؑ کو کافی کامیابی حاصل ہوئی۔ (۱)

تاریخ، امام زین العابدینؑ علیہ السلام کی اس کامیابی کی تائید کرتی ہے، کیونکہ آپ شیعوں کو نئی زندگی دینے اور مستقبل میں امام محمد باقرؑ علیہ السلام اور امام جعفر صادقؑ علیہ السلام کی سرگرمیوں کے لیے سازگار حالات فراہم کرنے میں کامیاب رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام زین العابدینؑ علیہ السلام نے چونتیس برسوں پر محیط اپنی سرگرمیوں کے ذریعے شیعیت کو اُس کی زندگی کے ایک سخت ترین دور سے نکالا، وہ تاریک دور جس میں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور بس زہریلوں اور امویوں کے ہاتھوں شیعوں کی سرکوبی ہی دکھائی دیتی ہے۔ عراق پر حجاج کی بیس سالہ حکومت اور پوری مملکت اسلامیہ پر عبدالملک بن مروان کے تسلط کے دوران ان کا صرف ایک ہی واضح ہدف تھا اور وہ شیعوں اور دوسرے علاقوں میں بنی امیہ کے دیگر مخالفین، خوارج یا عبدالرحمن بن محمد بن اشعث جیسے سرکش عناصر کی سرکوبی۔ حجاج وہ شخص تھا جس کی طبیعت پر لفظ شیعہ کا سننا لفظ کافر کے سننے سے زیادہ گراں گزرتا تھا۔ (۲)

ان برسوں میں عراق میں دو شیعہ تحریکیں اٹھیں اور یہ دونوں ہی (ان میں سے ایک کی عارضی کامیابی کے باوجود)

۱۔ دراسات و محوث فی التاريخ والاسلام۔ ج ۱۔ ص ۶۱ (طبع اول) مقالہ: الامام السجادؑ باعث الاسلام من جدید

۲۔ امام محمد باقرؑ کے کلمات دیکھیے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۱۱ صفحہ ۳۳ اور الامام الصادقؑ ابوہریرہؓ صفحہ ۱۱۱۱ ص

کست سے دوچار ہوئیں۔ اس کے بعد بھی شیعہ پوری شدت کے ساتھ امویوں کی جانب سے قتل، ایذا رسانی اور قید و بند کا شکار رہے۔ ان دو میں سے ایک تحریک 'توابعین' کی تحریک تھی جس کی قیادت کوفہ کے چند معروف شیعہ سرداروں کے ہمراہ سلیمان بن مردخزائی کے ہاتھ میں تھی۔ ہم اس سے پہلے اس بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ توابعین نے علی بن الحسین کی امامت کو قبول کیا تھا۔ (۱) ہمیں ابتدائی حوالہ جاتی کتابوں (primry sources) میں اس مدعا پر کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ اہم بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر توابعین نے طے کر رکھا تھا کہ کامیابی کی صورت میں معاشرے کی امامت اہل بیت کے سپرد کر دیں گے اور قدرتی طور پر نسل فاطمہ سے علی ابن الحسین کے سوا کوئی اور اس کام لیے موجود نہ تھا۔ لیکن کیا ان کے ذہن میں ٹھیک یہی بات تھی یا نہیں؟ اس بارے میں تاریخ میں کچھ ذکر نہیں ملتا۔ دکھائی یوں دیتا ہے کہ توابعین اور امام زین العابدین کے درمیان کوئی خاص سیاسی رابطہ نہیں تھا اور جس چیز کی وجہ سے اس تحریک پر شیعہ رنگ غالب نظر آتا ہے وہ اس میں کوفہ کے معروف شیعوں کی شرکت اور اس کی جذباتی اساس یعنی حسین ابن علی کی مدد نہ کرنے پر توبہ کرنا اور اس توبہ کی قبولیت کی واحد راہ اپنی شہادت پیش کرنا تھی۔ اس تحریک میں کہیں بھی محمد بن حنفیہ کا نام نظر نہیں آتا۔ توابعین کی نمایاں ترین سیاسی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حالات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، کوفہ سے باہر نکل آئے اور اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مختار نے بھی اسی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دیا کہ اُن کے خیال میں اس تحریک کی قیادت سیاسی اور عسکری مسائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ حتیٰ وہ شیعوں کی ایک بڑی تعداد کے توابعین کی تحریک کا ساتھ دینے سے گریز کا موجب بھی بنے۔

اُس زمانے کی دوسری شیعہ تحریک، یعنی مختار کی تحریک سے امام زین العابدین علیہ السلام کے رابطے کے بارے میں بھی یہی ابہام پایا جاتا ہے۔ اس رابطے میں نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ اعتقادی لحاظ سے بھی کچھ مشکلات موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ مختار نے کوفہ میں شیعوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے بعد امام زین العابدین سے مدد طلب کی تھی، لیکن امام نے اسے کوئی مثبت اشارہ نہیں دیا۔ (۲)

اگر ہم اُس سیاست کو پیش نظر رکھیں جس پر امام آ خر تک کار بند رہے تو آپ کی جانب سے مختار کی تحریک کے بارے میں یہ موقف منطقی نظر آتا ہے۔ امام نے واقعہ کر بلا کے بعد یہ بات جان لی تھی کہ اس مردہ معاشرے کی قیادت ہاتھ میں لے کر اسے زندہ نہیں کیا جاسکتا۔ مزید یہ کہ دوسرے طاقتور گروہوں کی موجودگی میں ایک اور سیاسی تحریک میں

۱۔ تشیع در سیر تاریخ ص ۲۸۶

۲۔ رجال الکشی ص ۱۲۶

الجتنے کے نتیجے میں ایسے خطرات مضر ہیں جنہیں مول لینا مناسب نہیں۔ اسی وجہ سے اپنے دور امامت میں امام زین العابدینؑ کی تحریک کی مابیت، بخوبی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کی تحریک صرف ایک سیاسی تحریک نہ تھی اور بہت سے مواقع پر معین معنی میں سیاسی سرگرمی سے واضح طور پر مختلف تھی۔

اس معاملے کا اعتقاد ہی پہلو اس وقت شروع ہوا جب مختار نے محمد بن حنفیہ سے اپنی تائید اور حمایت کا مطالبہ کیا۔ محمد بن حنفیہ نے مختار کی تائید کی، لیکن باضابطہ طور پر نہیں۔ اس کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ عراقی شیعوں نے محمد بن حنفیہ کی امامت قبول کر لی ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ ابھر کر سامنے نہیں آیا لیکن بعد میں جب ”کیسانیہ“ کے نام سے ایک فرقہ مشہور ہوا تو کہا گیا کہ اس کا آغاز مختار کے زمانے سے ہوا تھا۔

کوفہ کے کچھ شیعوں میں غالیوں کے بعض اصولی عقائد رسوخ کر جانے پر بھی بعد میں مختار کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور یہ مشہور ہو گیا کہ غالیوں کی پیدائش میں مختار کا بڑا ہاتھ ہے۔ متعدد دلائل کی بنیاد پر، جنہیں اس مختصر تحریر میں بیان کرنے کی گنجائش نہیں اور ہم نے دوسرے مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے، ان تمام مسائل میں اور حتیٰ اس بات میں بھی کہ کیسانیانہ نامی فرقہ محمد بن حنفیہ کی امامت یا اُن کی مہدویت کا عقیدہ رکھتا تھا، شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ لیکن امام زین العابدینؑ کی جانب سے غالیوں کی مخالفت کے بارے میں شواہد موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عراقی شیعوں کے درمیان انحراف موجود تھا، جس کی وجہ سے امام اس بات پر آمادہ ہوئے تھے کہ اُن کے ساتھ براہ راست تعلق استوار کرنے اور ان کی مکمل حمایت سے اجتناب کریں۔

امام زین العابدین علیہ السلام نے عراقیوں کے ایک گروہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”احبونا حب الاسلام و لا ترفھونا فوق حبدنا“ (ہم سے اسلام کی محبت میں محبت کرو اور ہمیں اپنی حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ)۔ (۱) ایک اور روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا: ”احبونا حب الاسلام و لا تحبونا حب الاصنام“ (اسلام کی محبت میں ہم سے محبت کرو، ہم سے بتوں والی محبت نہ کرو)۔ (۲) نیز ابو خالد کالمی کہتے ہیں: میں نے امام سجادؑ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے: یہود و نصاریٰ عزیر اور عیسیٰ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اُن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے جیسی کہ: ”آن قوماً من شیعتنا سیحبونا حتی یقولوا فینا ما قالت الیہود فی عزیر و ما قالت النصارى فی عیسیٰ بن مریم“

۱۔ دیکھیے: سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۳۸۹-۳۹۰ طبقات الکبریٰ، ج ۵، ص ۲۱۴ (وہاں متن اس طرح سے ہے کہ حضرت نے فرمایا: تم اپنے اس افرامی طرز عمل سے اس بات کا سبب بنے ہو کہ لوگ ہم سے نفرت اور دشمنی رکھیں) حلیۃ الاولیاء، ج ۳، ص ۱۳۶۔ یعنی ہمارے بارے میں غلو نہ کرو۔

۲۔ مختصر تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۲۴۲

فلا ہم منا ولا نحن منهم۔“ (ہمارے بعض شیعہ ہماری محبت میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ویسی ہی باتیں کرنے لگتے ہیں جیسی باتیں یہود و نصاریٰ عزیر اور عیسیٰ ابن مریمؑ کے بارے میں کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارا اُن سے کوئی تعلق)۔ (۱)

شیعہ ماخذ (sources) کی رو سے محمد بن حنفیہ کوئی منحرف شخص نہ تھے اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کو قبول کیا ہوا تھا۔ لہذا یہ بات ثابت کرنے میں کئی دشواریاں آڑے آتی ہیں کہ واقعاً محمد بن حنفیہ نے اپنے آپ کو کوفہ کے شیعوں کے لیے بطور امام پیش کیا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کئی راستے فرض کیے جاسکتے ہیں مثلاً یہ کہ محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدینؑ کے اشارے پر اور امام کو ان مسائل سے علیحدہ رکھنے کے لیے یہ عمل انجام دیا ہو۔ اگرچہ کسی خاص تاریخی حوالے سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی۔

یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ مختلف دلائل کی روشنی میں یہ بات قبول نہیں کی جاسکتی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ: ”یکذب علی اللہ وعلی رسولہ۔“ (اُس نے اللہ اور اُس کے رسول پر جھوٹ باندھا ہے)۔ (۲) خاص طور پر اس لیے کہ جب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر امامؑ کی خدمت میں بھجوایا تو آپؑ نے فرمایا تھا کہ: ”جزی اللہ المختار خیراً۔“ (اللہ مختار کو جزائے خیر دے)۔ (۳) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں: ”لَم يبق من بنی ہاشم احد الا قام بخطبة فی الشاء علی المختار وجميل القول فیہ۔“ (بنی ہاشم میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے مختار کی تعریف اور اُس کی ستائش میں گفتگو نہ کی ہو اور اُس کے بارے میں کلمات خیر ادا نہ کیے ہوں)۔ (۴) امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ”لا تسبوا المختار فانه قتل قتلتا و طلب ثارنا و زوج ارامنا و قسم فینا المال علی العسرة۔“ (مختار کو گالی نہ دو اُس نے ہمارے مقتولین کے قاتلوں کو قتل کیا، ہماری بیواؤں کے بیاہ کرائے اور ہماری تنگی کے ایام میں ہمارے درمیان مال و دولت تقسیم کیا)۔ (۵) اور مختار کے بیٹے کے جواب میں مختار کے بارے میں مثبت موقف کا اظہار کیا۔ (۶)

بہر طور جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے مختار کی تحریک بھی سیاسی صورت میں زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور

۱۔ رجال الکشی۔ ص ۱۰۲ اور دیکھئے: طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۲۱۴ نسب قریش مصعب زبیری۔ ص ۵۸

۲۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۲۱۴

۳۔ رجال الکشی۔ ص ۱۲۷

۴۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۲۸۵

۵۔ رجال الکشی۔ ص ۱۲۸

۶۔ ایضاً۔ ص ۱۲۶

سن ۶۷ ہجری میں زیریوں کے ہاتھوں کھل دی گئی۔ اس کے باوجود اس تحریک نے اہل کوفہ میں پھیلنے کے اعتبار سے شیعہ جذبات و احساسات کو زندہ رکھنے نیز سیاسی معاملات میں شرکت کے حوالے سے مایوں میں محرک (motivation) پیدا کرنے کے حوالے سے خاص اثرات مرتب کیے۔

وہ انحراف جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اُس کی بنیاد پر حتیٰ یہ بھی فرض کیا جاسکتا ہے کہ محمد ابن حنفیہ کی خواہش کے برخلاف، بعض لوگوں میں امام کے انتخاب کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ کچھ لوگ امام کے انتخاب کے بارے میں تردد کا شکار تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک صحابی ”قاسم بن عوف“ خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ابتدا میں وہ علی ابن الحسین اور محمد بن حنفیہ کے درمیان شش و پنج میں مبتلا تھے (۱) بعد میں وہ امام زین العابدین سے ملحق ہوئے تھے۔ ”کشی“ کے مطابق ابو جعفر ثمالی اور فرات بن انحف بھی اسی طرح کے اصحاب میں شامل ہیں۔ (۲) سعید بن مسیب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے انہیں امام سجاد کے اصحاب میں شمار کیا ہے، لیکن بظاہر وہ اہل سنت کے فتاویٰ کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ رجال کشی میں سعید کے اس طرز عمل کی وجہ حجاج کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ (۳) بہر صورت بے شک وہ شبہ امام کا احترام کیا کرتے تھے اور ان کا امام سے علمی اور اخلاقی استفادہ کرنا ظاہر تھا۔ لیکن انہوں نے امام کے جنازے میں شرکت نہیں کی اور اس حوالے سے تنقید کا ہدف بھی بنے۔ (۴)

ان چند افراد کے علاوہ کچھ دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں جو شیعہ کتابوں کے مطابق مضبوط ترین شیعوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام کے ابتدائی دور میں آپ کے ساتھ صرف چند افراد تھے۔ سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، محمد بن جبیر بن معطم، یحییٰ بن ام الطویل اور ابو خالد کابی۔ (۵) شیخ الطائفہ (شیخ طوسی) کے مطابق امام سجاد کے اصحاب کی تعداد ایک سو تہتر تھی۔ (۶)

۱۔ رجال الکشی۔ ص ۱۳۳

۲۔ ایضاً۔ ص ۱۳۳

۳۔ ایضاً۔ ص ۱۳۳

۴۔ ایضاً۔ ص ۱۱۶

۵۔ ایضاً۔ ص ۱۱۵۔ ایک روایت میں تین آدمیوں کا ذکر ہوا ہے اور لکھا ہے کہ: اوقد الناس بعد قتل الحسین الا لثلاثة: یحییٰ بن ام الطویل، ابو خالد الکابلی، جبیر بن معطم۔ ثم ان الناس لحقوا و کثروا۔ ... (امام حسین کے قتل بعد تین افراد کے سوا سب لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ یحییٰ بن ام الطویل، ابو خالد کابی اور جبیر بن معطم۔ اس کے بعد لوگ ان سے مل گئے اور زیادہ ہو گئے) دیکھئے: اختیار معرۃ الرجال۔

ص ۱۳۳

۶۔ رجال الطوسی۔ ص ۸۱-۱۰۲

بہر صورت امام زین العابدین علیہ السلام تشیع کو باقی رکھنے بلکہ اُسے وسعت دینے میں کامیاب رہے۔ آپ کی فقہی روش یہ تھی کہ آپ احادیث نبوی کو حضرت علیؑ کے توسط سے نقل کرتے تھے اور شیعہ صرف انہی احادیث کو درست قرار دیتے تھے۔ اس طرح تشیع نے اس زمانے میں موجود انحرافات کی مخالفت کے لیے اولین فقہی اقدام اٹھائے۔ اگرچہ اس کا زیادہ تر کام بعد کے زمانے میں ہوا۔ امام سجادؑ اذان دیتے وقت اس میں ”حی علیٰ خیر العمل“ کہا کرتے تھے۔ جب آپ پر اعتراض کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”ہو الاذان الاول“۔ (شروع میں اذان اسی طرح سے تھی)۔ (۱) اس کے علاوہ عراق میں جو انحرافات پھوٹ پڑے تھے اُن سے امامؑ کی بیزاری کے نتیجے میں اصل شیعہ اعتقادی بنیادیں محفوظ رہیں۔ امامؑ کی کوششیں شیعیت کی بقا کا موجب بنیں، لیکن مدینہ جس میں ابتدائے اسلام ہی سے کج رویاں گھر کر چکی تھیں اور جسے شیعوں کے خلاف بھڑکایا گیا تھا، شیعیت کی نشوونما کے لیے مناسب مقام نہ تھا۔ خود امام سجادؑ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں ان کے سچے محبت میں بھی نہیں ہیں۔ (۲) جبکہ عراق میں آپ کے محبوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔

امویوں سے امامؑ کا سامنا

اموی حکمرانوں سے امامؑ کا پہلا سامنا واقعہ کربلا کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہوا۔ ابن زیاد نے آپ کا نام دریافت کیا۔ امامؑ نے اپنا نام علی بتایا۔ ابن زیاد نے کہا: کیا خدا نے علی ابن الحسینؑ کو قتل نہیں کیا؟ امامؑ نے جواب دیا: میرا ایک بھائی تھا جسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ ابن زیاد بولا: اُسے اللہ نے قتل کیا ہے۔ امام سجادؑ نے فرمایا: اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِجْنَ مَوْتِهَا۔ (اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ سورہ زمر ۳۹۔ آیت ۴۲)۔ اس دلیل میں امامؑ نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ لوگوں نے اُن کے بھائی کو قتل کیا ہے اور خدا نے اُس کی روح قبض کی ہے۔ اس موقع پر ابن زیاد نے امامؑ کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب علیہا السلام کے شجاعانہ اقدام کی وجہ سے اُسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ (۳) شام میں یزید نے بھی امامؑ سے گفتگو کی (۴) اور آپ کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد امامؑ نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا جس میں شامیوں کے سامنے اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ مسجد میں موجود شامی جو اموی پروپیگنڈے کی وجہ سے غفلت کا شکار تھے اور خاندانِ رسولؐ سے نا آشنا تھے انہیں امامؑ کے اس خطبے نے کسی حد تک

۱۔ المصنف ابن ابی شیبہ۔ ج ۱۔ ص ۲۱۵ (طبع ہندوستان)

۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی المہدیہ۔ ج ۴۔ ص ۱۰۲ اور دیکھیے: بحار الانوار۔ ج ۴۶۔ ص ۱۴۳ الفارقات۔ ص ۵۷۳

۳۔ تاریخ طبری۔ ج ۵۔ ص ۲۳۱ (ناشر عز الدین) نسب قریش مصعب زہری۔ ص ۵۸

۴۔ المعتمد القریدی۔ ج ۵۔ ص ۱۳۱

آگاہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید نے خطبے کے دوران مداخلت کی اور اسے جاری نہ رہنے دیا اس کے بعد لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سارا گناہ ابن زیاد کے سر تھوپ دیا اور علی ابن الحسینؑ اور دوسرے اسیران کربلا کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔

اس خطبے کے اہم نکات میں سے ایک یہ تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے والد گرامی کو اور اپنے گھرانے کو اولاد رسول گناہ دیا جبکہ معاویہ اور امویوں کی کوشش تھی کہ انہیں حضرت علیؑ کی ذریت قرار دیا جائے اور انہیں خود کو ذریت رسولؐ کہنے کی اجازت نہ دی جائے۔

واقعہ کربلا کے کچھ عرصے بعد اہل مدینہ نے امویوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے قیام حرہ کی بنیاد رکھ دی۔ اس شورش کی قیادت غسیل ملائکہ کے نام سے معروف صحابی رسول حظلہ کے فرزند عبد اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ شورش بنی امیہ کے خلاف اور یزید کی خلاف اسلام اور لادین زندگی کی مخالفت میں پیا ہوئی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور دوسرے بنی ہاشم کا موقف اس کے موافق نہ تھا اسی لیے آپ اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ شہر سے باہر نکل گئے تھے۔ امام کی رائے میں نہ صرف یہ کہ اس تحریک کی ماہیت شیعہ نہ تھی بلکہ یہ ٹھیک زبیریوں کی لائن پر تھی اور وہ بھی عبد اللہ ابن زبیر کی قیادت میں جو جنگ جمل برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ شیعوں کے امام ہونے کے ناطے آپ کا معمولی سا اقدام بھی شیعوں کے لیے سنگین نتائج کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی لیے امام نے اس معاملے میں بالکل شرکت نہیں کی جس کی نہ تو کوئی واضح اور درست لائن تھی اور نہ ارتباط۔

مزید یہ کہ جب ابتدا میں لوگوں نے امویوں کو شہر سے باہر نکال دیا تو امام نے غیرت اور مروت کی بنا پر مروان بن حکم کی درخواست پر اس کی بیوی کو پناہ دی۔ طبری نے کہا ہے کہ اس کی وجہ مروان اور امام کے درمیان پائی جانے والی قدیمی دوستی تھی۔ (۱) یہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ اصولی طور پر امام اپنی اس کم عمری میں اور وہ بھی ایسے حالات میں جبکہ اس خاندان کے ساتھ آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا جان کے سخت ترین تنازعات تھے مروان کے ساتھ قریبی تعلق رکھ ہی نہیں سکتے تھے وہ مروان جس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ بنی امیہ کا غلیظ ترین شخص تھا۔ مروان وہی شخص ہے جس نے مدینہ میں امام حسینؑ سے طلبہ بیعت کے آغاز ہی میں حاکم مدینہ سے کہا تھا کہ یا تو وہ امام کو بیعت پر مجبور کرے یا انہیں قتل کر ڈالے۔ امام زین العابدینؑ کا یہ طریقہ عمل بنی امیہ کی رذالتوں کا ایک مؤدبانہ جواب تھا تاکہ تاریخ ان دونوں کے کردار کا موازنہ نہ کرے۔

جس وقت مسلم بن عقبہؓ جو ”مصرف“ کے نام سے معروف ہوا اہل مدینہ کی شورش کو سرکوب کر چکا اور بنی امیہ کے دور کے ایک بدترین جرم کا مرتکب ہوا تو اُس نے علی ابن الحسین کے ساتھ نرم رویہ اپنایا جس کی وجہ یہ تھی کہ امام نے اس شورش میں شرکت نہیں کی تھی۔ مسلم بن عقبہ نے لوگوں سے اس طرح بیعت لی کہ وہ خود کو یزید کا غلام سمجھیں، لیکن علی بن الحسین کے ساتھ عام طریقے سے بیعت لی گئی۔ (۱) جب تک امام مسلم کے پاس نہیں آئے تھے وہ امام اور اُن کے اجداد کو دشنام دیا کرتا تھا۔ لیکن جب امام تشریف لائے تو اُس نے آپ کے ساتھ ملاعت آمیز برتاؤ کیا۔ جب امام واپس تشریف لے گئے تو لوگوں نے مسلم سے اُس کے اس طرزِ عمل کے بارے میں سوال کیا۔ اُس نے کہا: ”مناکحان ذلک لمرأی منی لقد ملیء قلبی منه رعباً۔“ (میں اُن کے ساتھ یہ طرزِ عمل اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں کہ میرا دل رعب اور ہیبت سے لبریز ہو گیا تھا)۔ (۲)

اس سے قطع نظر کہ ہمیں ائمہ علیہم السلام کے اختیار کردہ موقف کا جائزہ لیتے ہوئے اُن ادوار کی سیاسی صورتحال، عسکری مخالفت، تنظیموں کی تشکیل اور اُن کے سہارے کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہر امام سے اُس کا فریضہ اُس دور کی مخصوص شرائط و حالات (circumstances) (۳) میں ایک خاص طرزِ عمل کا تقاضا کرتا ہے اور ہر عقلمند سیاسی انسان اس بات کو جانتا ہے کہ مختلف معروضی حالات میں ایک ہی طرح کے طرزِ عمل سے کام نہیں لیا جاسکتا۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے طرزِ عمل کے ذریعے شیعوں کے تحفظ اور بعد کی سرگرمیوں کے لیے اُن کی بقا اور تقویت کا موجب بنے۔

بہر صورت علویوں اور امویوں کے مابین کے اختلافات کے پیش نظر اموی امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے شدید بدگمان تھے۔ ان حالات میں امام کی طرف سے کوئی معمولی سی حرکت بھی خطرناک نتائج کی حامل ہو سکتی تھی اور ظاہر ہے امام کی نظر میں اس قسم کے اقدامات پر عمل کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس زمانے میں امام اہم ترین دینی اور سیاسی اصول ”تقیہ“ پر کاربند تھے۔ تقیہ وہ ڈھال ہے جس سے استفادہ تاریخ میں شیعوں کی بقا کا ضامن رہا اور شیعوں کے ائمہ نے بارہا انہیں اس سے استفادے کی تاکید کی۔ البتہ وہ لوگ جنہیں اپنی آزادی کی وجہ سے تقیہ کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے اس کے بارے میں قرآن کی صراحت کے باوجود شیعوں کو کمزور کرنے کی غرض سے اس کا انکار کیا۔ اہل سنت کو اقتدار

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۳۔ ص ۲۵۹ اور دیکھئے: طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۲۱۵ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۰۷ تاریخ یعقوبی۔

ج ۲۔ ص ۲۵

۲۔ مردج الذہب۔ ج ۳۔ ص ۷۰۔ ۷۱

۳۔ علم غیب بیان شدہ وظیفہ پر منطبق ہوتا ہے کوئی جداگانہ بات نہیں ہے۔

حاصل ہونے کی وجہ سے تقیہ کی ضرورت نہ تھی لہذا انہوں نے صرف شیعوں پر الزام تراشی کے لیے تقیہ کو اسلام کے مسلمہ فقہی احکام کے دائرے سے باہر نکال دیا۔

امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا ہے: ”ایسا شخص جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دے وہ اس شخص کی مانند ہے جو کتاب خدا کو چھوڑ بیٹھا اور اس سے روگرداں ہو گیا ہے“ ماسوا اس کے کہ وہ تقیہ میں ہو۔ امام سے پوچھا گیا: تقیہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ”یخاف جباراً عنیداً یخاف ان یفرض علیہ اوان یطغی“۔ (کسی سرکش جابر کی طرف سے زیادتی یا اس کی جانب سے ظلم کا خوف ہونا)۔ (۱)

تقیہ اگرچہ ایک قرآنی اصول ہے لیکن فقہی لحاظ سے اس کی تاکید زیادہ تر ان ائمہ کی طرف کی گئی ہے جنہوں نے خود اس پر عمل کیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعاً بہت دشوار حالات میں زندگی گزار رہے تھے اور آپ کے پاس تقیہ کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ بنیادی طور پر یہی تقیہ تھا جو ان حالات میں شیعوں کی حفاظت کا موجب بنا۔ یہ وہ چیز تھی جس سے ایک شدت پسند گروہ ہونے کی بنا پر خوارج بے بہرہ تھے اور اسی لیے انہوں نے بہت سی کاری ضربیں کھائیں۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ کوئی شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا: آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ امام نے جواب میں فرمایا: ”اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی ہی قوم میں آل فرعون کے درمیان بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں اور عورتوں کو کنیز بناتے ہیں۔ لوگ ہمارے بزرگ اور سردار کو دشنام دے کر ہمارے دشمنوں سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اگر قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے تمام عربوں پر فخر کرتے ہیں اور اگر عرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے عجم پر افتخار کرتے ہیں اور انہوں نے بھی عربوں اور قریش کے لیے یہ فضیلت قبول کر لی ہے تو ہم اہل بیت کو قریش پر بھی برتری کا حامل اور فخر کرنا چاہیے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل بیت ہی میں سے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ہمارا حق چھین لیا ہے اور ہمارے لیے کسی حق کے قائل نہیں۔ اگر تم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے تو جان لو کہ ایسے گزر رہی ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا۔“ حدیث نقل کرنے والا کہتا ہے کہ: امام اس انداز سے بول رہے تھے جیسے چاہتے ہوں کہ جو لوگ نزدیک میں موجود ہیں وہ بھی سن لیں۔

مجموعی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ امویوں کے ساتھ امام کے طرز عمل کی نرمی اس بات کا سبب بنی کہ امام مدینہ میں آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی جانب مخالفین کی توجہ زیادہ مبذول نہ ہونے دیں۔ علاوہ ازیں دین کی

حفاظت کے سلسلے میں امام کا علمی پہلو زیادہ ابھر کر سامنے آئے۔ علمائے اہل سنت کی زبان سے امام کی بکثرت تعریفیں اس حقیقت کی گواہ ہیں۔ اگر امام سیاست میں الجھ جاتے تو وہ کسی صورت امام کے اس پہلو کی توصیف کے لیے تیار نہ ہوتے۔

امام زین العابدین کا دعا سے استفادہ کرنا

جب معاشرہ انحراف کا شکار ہوا تو اس پر آسائش پسندی اور دنیا پرستی کا غلبہ ہو گیا اور اسے سیاسی اخلاقی اور معاشرتی فساد نے اپنے گھیرے میں لے لیا، سیاسی لحاظ سے بھی اس میں سانس لینے کا کوئی روزن نہ تھا۔ ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی بعض تعلیمات کے اظہار کے لیے دعا سے استفادہ کیا اور معاشرے میں ایک مرتبہ پھر معرفت عبادت اور خدا کی بندگی کی جانب توجہ کی ایک تحریک پیدا کی۔ اگرچہ بظاہر ان دعاؤں کا اصل مقصد معرفت اور عبادت ہی تھا لیکن اگر ان دعاؤں میں موجود عبارتوں پر غور کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ان عبارتوں کے ذریعے لوگ ان سیاسی مفاہیم سے بھی آشنا ہو سکتے تھے جو امام زین العابدین کے پیش نظر تھے۔

مشہور صحیفہ سجادیہ جو پچاس سے کچھ زائد دعاؤں پر مشتمل ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے صرف کچھ ہی حصے کا مجموعہ ہے۔ دوسرے مجموعوں میں بھی آپ کی دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ اس طرح معروف صحیفہ سجادیہ سمیت ان مجموعوں کی کل تعداد چھ تک پہنچی ہے اور ان میں سے بعض میں ایک سو اتنی سے زیادہ دعائیں ہیں۔ (۱) یہ دعائیں صرف شیعوں ہی میں نہیں بلکہ اہل سنت کے یہاں بھی موجود تھیں (۲) اور اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام زین العابدین کی دعائیں اس زمانے کے معاشرے میں سرایت کر چکی تھیں۔ شیعہ اماموں کے درمیان امام زین العابدین اس قسم کی دعاؤں کے حوالے سے سب سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔

آپ کی دعاؤں میں ایک عبارت ایسی موجود ہے جسے کثرت کے ساتھ دہرایا گیا ہے اور شاید ہی کوئی دعا اس عبارت سے خالی ہوگی۔ یہ عبارت ”محمد وآل محمد پر صلوات“ ہے۔ اور بنیادی طور پر صحیح دعاؤں کی ایک علامت یہی ہے۔ جس زمانے میں بچوں کا نام تک علی رکھنا برا سمجھا جاتا تھا اور لوگوں کو صرف اسی وجہ سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور امویوں کا کوئی کام حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہے بغیر نہیں ہوتا تھا (۳) ایسے حالات میں اس عبارت کا استعمال بخوبی اپنی اہمیت کا عکاس ہے۔ آپ کی دعاؤں میں ”محمّد وآلہ الطہیین المطاہرین الاخیار الانجبین۔“ (۴) جیسی

۱۔ الذریعہ۔ ج ۱۵ ص ۱۸۔ ۲۱

۲۔ شرح نوح البلاغ ابن ابی اللہ ی۔ ج ۱۱ ص ۱۹۲ ج ۶ ص ۱۸۶۔ ۱۸۷ ج ۵ ص ۱۱۳

۳۔ شرح نوح البلاغ ابن ابی اللہ ی۔ ج ۱۳ ص ۲۲۰ انساب الاشراف۔ ج ۱ ص ۱۸۳

۴۔ صحیفہ سجادیہ۔ دعا نمبر ۶۔ جملہ نمبر ۳۳

عبارتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔

محمد وآل محمد علیہم السلام کے ساتھ وابستگی پر اصرار وہ حقیقت ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کے ضمن میں خود خدا نے دیا ہے اور شیعہ عقائد کے بیان کرنے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی بعض دعاؤں کے مضامین نقل کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ محمد وآل محمد علیہم السلام کے ساتھ مضبوط وابستگی کے بارے میں امام حجازی کی ایک روایت بیان کر دی جائے۔ آپ فرماتے ہیں: "اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰی الْعَالَمِ الصَّلَاةَ عَلٰی رَسُولِ اللّٰهِ وَقَرَنَانَاہُ فَمَنْ صَلَّی عَلٰی رَسُولِ اللّٰهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَیْنَا لَقِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَقَدْ بَتَرَ الصَّلَاةَ عَلَیْہِ وَتَرَکَ اَمْرَہُ۔" (اللہ تعالیٰ نے عالم پر اپنے پیغمبر پر درود بھیجنے کو واجب کیا ہے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو جو رسول اللہ پر صلوات بھیجے لیکن ہم پر درود نہ بھیجے اس نے رسول پر صلوات کو ادا چھوڑ دیا اور حکم خدا کو ترک کر دیا ہے)۔ (۱) محمد وآل محمد کی ہمراہی خاندان رسالت کے بارے میں لوگوں کے موقف میں اہم اثر مرتب کر سکتی ہے۔

صحیفہ کاملہ کے اہم ترین سیاسی و دینی مضامین میں سے ایک "امامت" ہے۔ امامت کا مفہوم ایک شیعہ مفہوم کی صورت میں جو اہل بیت کے دوسروں سے زیادہ خلافت و رہبری کے حقدار ہونے کے پہلو کے علاوہ اعلیٰ ترین درجے پر ان کے الہی پہلوؤں عصمت اور انبیا بالخصوص پیغمبر اسلام کے علوم سے بہرہ مند ہونے کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ یہاں ہم اس بارے میں چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ ایک مقام پر امام فرماتے ہیں:

"رَبِّ صَلِّ عَلٰی اطَّائِبِ اَهْلِ بَيْتِہِ الَّذِیْنَ اخْتَارْتَهُمْ لِاَمْرِکَ وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِکَ وَحَفَظَةَ دِیْنِکَ وَخَلَفَانِکَ فِیْ اَرْضِکَ وَحُجَجَکَ عَلٰی عِبَادِکَ وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرَّجْسِ وَالذَّنْسِ تَطْهِیْرًا بِاِزْدِکَ وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِیْلَةَ اِلَیْکَ وَالْمَسْلٰکَ اِلَیْ جَنَّتِکَ۔" (۲)

"پروردگار! ان کے اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما جنہیں تو نے حکومت کے لیے منتخب کیا اپنے علم کا خزانہ و ارادہ اپنے مین کا محافظ بنایا، روئے زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دیا اور جنہیں اپنے ارادے سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے پاک و صاف رکھا اور جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا۔"

۱۔ تاریخ جرجان۔ ص ۱۸۸

۲۔ صحیفہ حجازیہ۔ دعا نمبر ۷۳۔ جلد نمبر ۵۶

ایک اور مقام پر فرمایا:

”اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لَخَلْفَانِكَ وَأَصْفِيَانِكَ وَمَوَاضِعُ أَمْنَانِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ
الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدْ ابْتَرَأُهَا... حَتَّى غَادَ صِفْوَتُكَ وَخَلَفَاءُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ
مُبْزَوِينَ... اللَّهُمَّ أَعِزَّنَا لَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَأَشْيَاعِهِمْ
وَأَنْبَاغِهِمْ“ (۱)

”بارالہا! یہ مقام تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانتداروں کا محل تھا تو نے یہ
ارفع و اعلیٰ منصب ان کے لیے مخصوص کیا تھا لیکن دوسروں نے اسے اُن سے چھین لیا۔۔۔۔۔ یہاں تک
کہ تیرے برگزیدہ اور جانشین ظالموں کے مقابل مغلوب و مقہور ہو گئے اور اُن کا حق اُن کے ہاتھ سے
جاتا رہا۔۔۔۔۔ بارالہا! تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے پچھلے دشمنوں پر اور اُن لوگوں پر جو اُن دشمنوں کے
عمل اور کردار سے راضی و خوشنود ہوں اور اُن پر جو ان کے تابع و پیروکار ہوں لعنت فرما۔“

ایک اور دعائیں فرمایا:

”وَصَلِّ عَلَى خَيْرِ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ وَعْتَرْتَهُ الصَّفْوَةَ مِنْ بَرِيَّتِكَ الطَّاهِرِينَ
وَاجْعَلْنَا لَهُمْ سَامِعِينَ وَمُطِيعِينَ كَمَا أَمَرْتَ“ (۲)

”بارالہا! اپنی بہترین مخلوق محمد اور ان کی عزت پر جو کائنات میں تیری منتخب کردہ ہے رحمت نازل فرما اور
ہمیں اپنے فرمان کے مطابق ان کا اطاعت گزار قرار دے۔“

”اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِكَ وَالتَّصَدِيقِ بِرَسُولِكَ وَالْإِيمَةِ بِالَّذِينَ
حَقَمْتَ طَاعَتَهُمْ“ (۳)

”بارالہا! مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں تجھ پر ایمان لانے والوں اور تیرے رسول اور اُن ائمہ کی تصدیق
کرنے والوں میں سے قرار دے جن کی اطاعت کو تو نے واجب کیا ہے۔“

ایک اور دعائیں فرمایا:

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَيْدَتْ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَانٍ بِإِمَامٍ أَقَمْتَهُ عِلْمًا لِعِبَادِكَ وَمَنَازِلًا فِي بِلَادِكَ

۱۔ صحیفہ صادقہ۔ دعائیں ۳۸۔ جلد نمبر ۱۰۔

۲۔ ایضاً۔ دعائیں ۳۳

۳۔ ایضاً۔ دعائیں ۳۸

بُعْدَانٍ وَصَلْتُ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيعَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ وَافْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ
وَخَذَرْتَ مَعْصِيَتَهُ وَأَمَرْتَ بِإِطْسَالِ أَوَامِرِهِ وَالْإِنْتِهَاءِ عُنْدَ نَهْيِهِ وَالْأَيْتَقَامَةَ مُتَقَلِّمٍ
وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ مُتَأَخِّرُ فَهُوَ عِصْمَةُ الْإِلَازِيذِينَ وَكَهْفُ الْمُؤْمِنِينَ وَغُرُوةُ الْمُتَمَسِّكِينَ وَبَهَاءُ
الْعَالَمِينَ“ (۱) ... وَأَقِمَّ بِهِ كِتَابَكَ وَخُدُودَكَ وَشَرَافَكَ وَسُنَّ رَسُولِكَ
صَلَوَاتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآخِي بِهِ مَا أَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ مَعَالِمِ دِينِكَ وَاجْلُ بِهِ صَدَاءَ
الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ وَأَبْنِ بِهِ الصُّرَاءَ مِنْ سَبِيلِكَ وَأَزِلْ بِهِ التَّاجِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَ
وَأَمَحِّقْ بِهِ بَغَاةَ قُصْدِكَ عَوَجًا وَاجْعَلْنَاهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ“ (۲)

”بارالہا! تو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی ہے جسے تو نے اپنے
بندوں کے لیے نشانِ راہ اور اپنی زمین پر مشعلِ ہدایت بنایا ہے۔ جبکہ تو نے اس کے اور اپنے درمیان ایک
براہِ راست رابطہ قرار دیا ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا ہے اور اس کی اطاعت فرض کی
اور اس کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔ اس کے احکام کی بجائے اور اس نے جس چیز سے منع کیا ہے اس
سے باز رہنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی اس سے پیچھے نہ رہے۔ وہ
پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سر و سامانِ حفاظتِ اہل ایمان کے لیے جائے پناہ اور تمام اہل جہاں کی
رونق و زیبائش ہے۔۔۔ اور اس کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و احکام اور اپنے رسول (ان پر اے اللہ
تیری طرف سے درود و رحمت ہو) کی سنتوں کو قائم کر اور ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے
انہیں ان کے ذریعے از سر نو زندہ کر دے اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی شریعت سے دور اور اپنی راہ کی
دشواریوں کو برطرف کر دے اور جو تیری راہِ راست سے روگردانی کرنے والے ہیں انہیں ختم اور جو تیری
راہِ راست میں کجی پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے۔ اور ہمیں اس (امام) کی بات پر کان
دھرنے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہنے والا بنا۔“

مندرجہ بالا جملوں سے بخوبی واضح ہے کہ امامِ اہم ترین شیعی مفہوم کے عنوان سے بھرپور انداز سے امامت کے
مفہوم کی ترویج کے لیے کوشاں تھے۔ اہل بیتؑ کے بارے میں ایسے ہی تعریفی اور تجبیدی کلمات کو ہم اس سے پہلے حضرت

۱۔ صحیفہ سجادہیہ۔ دعائے نمبر ۷۴

۲۔ ایضاً۔ دعائے نمبر ۷۴

علی کی خلافت کے بارے میں بحث کی مناسبت سے سچ ابلاغہ سے بھی نقل کر چکے ہیں۔

جیسا کہ اشارہ کیا گیا، دعاؤں کا دائرہ محض اسی حد تک نہیں رہتا، بلکہ عبادی، سیاسی، فکری اور دوسرے اہداف و مقاصد بھی پیش نظر رکھے گئے تھے۔ اس حوالے سے ایک فکری مورد کی جانب اشارہ مناسب رہے گا۔ ”ارلمی“ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں مسجد نبویؐ میں تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ اعتقادی بحث و مباحثے کے دوران خدا کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے رہا ہے۔ امام یہ گفتگو سن کر غیظ میں آ گئے اور وہاں سے اٹھ کر قبر رسولؐ کے پاس گئے اور ایک دعا پڑھنا شروع کر دی جس کا مضمون عقیدہ تشبیہ کی نفی تھا۔ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ بارگاہ الہی میں تضرع کیا:

”الہی بئذ قُذِرْتُكَ وَلَمْ تُبْدِ هَيْئَةً فَجْهْلُوكَ وَقُذِّرُوكَ بِالتَّقْدِيرِ عَلَيَّ غَيْرِ مَا أَنْتَ بِهِ

شَبَّهُوكَ وَأَنَا بَرِيءٌ. يَا إِلَهِي مِنَ الَّذِينَ بِالتَّشْبِيهِ طَلَبُوكَ...” (۱)

”خدا یا تیری قدرت تو ظاہر ہوئی لیکن تیری بیست آشکار نہیں ہوئی۔ اس لیے لوگ تجھ سے جاہل ہیں اور تجھے ایسا سمجھتے ہیں جیسا تو نہیں ہے۔ تجھے تشبیہ دیتے ہیں۔ اے خدا! میں ان سے بری ہوں جو تشبیہ کے ذریعے تجھے طلب کرتے ہیں۔۔۔“

مختلف ادوار میں اہل بیت کا ایک اقدام یہ بھی رہا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ قرآن اور سنت میں جن اہل بیت کے اس قدر حقوق اور فضائل بیان ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ شام میں بنی امیہ اپنے آپ کو اہل بیت کے طور پر متعارف کراتے تھے۔ حجاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج اسی خیال میں تھیں۔ بدرتج ازواج رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے ان کے اہل بیت ہونے کا دعویٰ بھی خود بخود ختم ہو گیا۔ اب ان کے بعد اولاد فاطمہ کے سوا کوئی اہل بیت باقی نہیں رہا تھا۔

اس بات سے لوگوں کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری امر تھا، خصوصاً اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش آنے والے حالات و واقعات سیاسی میدان میں خاندان رسالت کی گمنامی کا سبب بن گئے تھے۔ جب امام زین العابدین کو شام لے جایا گیا تو آپ نے وہاں اہل بیت کا تعارف کرایا۔ یہ بات امام کے خطبے میں بھی نمایاں ہے اور بعض تاریخی روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ آئیے اس بارے میں ایک روایت کا مطالعہ کرتے ہیں:

”رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حرم کو ”توما“ نامی دروازے سے دمشق میں لایا گیا اور مسجد کے دروازے

کے نزدیک اس جگہ ٹھہرایا گیا جہاں اسیروں کو رکھا جاتا تھا اس موقع پر ایک بوڑھا شخص ان کے پاس آیا اور بولا: خدا کا شکر جس نے تمہیں قتل اور ہلاک کیا اور لوگوں کو تمہاری سرکشی سے نجات دلائی اور امیر المؤمنین کو تم پر غلبہ دیا۔ علی ابن الحسین (امام زین العابدین) نے اس سے کہا: اے شیخ! کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا: ہاں۔ فرمایا: کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے فرمایا: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ؟ کہا: ہاں۔ فرمایا: اے شیخ! ہم ہی قربی ہیں۔ پھر فرمایا: کیا وہ اب ذا الْقُرْبَىٰ حَقُّہُ والی آیت پڑھی ہے؟ کہا: ہاں۔ فرمایا: اے شیخ! ہم ہی ذوی القربیٰ ہیں۔ پھر فرمایا: کیا آیت: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ وَلِذِی الْقُرْبَىٰ پڑھی ہے؟ اُس نے کہا: ہاں۔ فرمایا: اے شیخ! وہ ذوی القربیٰ ہم ہی ہیں۔ پھر پوچھا: کیا آیت تطہیر پڑھی ہے؟ وہ بولا: ہاں۔ فرمایا: اے شیخ! ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کے لیے خدا نے آیت تطہیر کو مختص کیا ہے۔ یہ سن کر شیخ خاموش اور خجل ہو گیا اور بولا: بارالہا! میں نے جو کچھ اُن سے کہا اور جو دشمنی میں اُن سے رکھتا تھا اُس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بارالہا! میں دشمن محمد و آل محمد سے بیزار ہوں۔“ (۱)

ان دعاؤں کے قالب میں امام زین العابدین کا گریہ اور آپ کی مخلصانہ بندگی اور عبادت اُس زمانے کے بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے جس میں بنی امیہ نے اسلام کو مذاق بنا رکھا تھا ایک سبق آموز درس تھا۔ امام کی یہ اشک فشانیاں کربلا کے دردناک واقعے کے لیے بھی تھیں اور امام فرمایا کرتے تھے کہ: یعقوب کو حتمی طور پر یہ پتا نہیں تھا کہ یوسف مر چکے ہیں اُس کے باوجود وہ اُن پر اتنا روئے کہ اُن کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ لیکن میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے اہل بیت کے سولہ افراد و شہید ہوتے دیکھا ہے۔ میں کیسے اپنا گریہ روک سکتا ہوں؟“ (۲)

اس طرح امام کا گریہ خود بخود اس بات کا سبب بنا کہ بکثرت مواقع پر لوگ واقعہ کربلا سے باخبر ہوئے۔ یہ اس کے علاوہ تھا کہ امام خود مختلف موقعوں پر واقعات کربلا بیان کیا کرتے تھے۔ (۳)

امام زین العابدین اور غلام

امام زین العابدین علیہ السلام کی کوششیں جو دینی پہلو کی حامل بھی تھیں اور سیاسی پہلو بھی رکھتی تھیں اُن میں سے ایک کوشش اُس طبقے پر توجہ تھی جو خاص طور پر دوسرے خلیفہ کے دور سے اور بالخصوص بنی امیہ کے دور میں شدید ترین

۱۔ الفتوح - ج ۵ ص ۲۳۲-۲۳۳

۲۔ مختصر تاریخ دمشق - ج ۱۷ ص ۲۳۹

۳۔ دیکھیے: تاریخ طبری - ج ۵ ص ۱۹۶-۲۱۲ (ناشر: الدین)

معاشرتی دباؤ کا شکار تھا اور ابتدائی زمانے کے اسلامی معاشرے کے محروم ترین طبقات میں شمار ہوتا تھا۔ غلام اور کنیریں ایرانی ہوں یا مصری، رومی ہوں یا سوڈانی، سب پر سخت ترین کام مسلط کیے جاتے تھے اور وہ اپنے مالکوں کی طرف سے شدید توہین کا نشانہ بنتے تھے۔

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جنہوں نے اپنے اسلامی طرز عمل سے عراق کے موابیوں کے ایک حصے کو اپنا رویہ بنایا تھا، انہی کی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اس طبقے کی معاشرتی حیثیت بلند کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ایک کنیر کو آزاد کیا اور پھر اس سے عقد کر لیا۔ عبدالملک بن مروان نے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کا مذاق اڑانے کی غرض سے اس عقد پر آپ کی سرزنش کی کہ آپ نے آخر ایسا کام کیوں کیا؟ امام سجاد نے اُس کے جواب میں آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پڑھ کر حضرت صفیہ کے بارے میں رسول اللہ کی سیرت کی طرف اشارہ کیا نیز یہ بھی یاد دلایا کہ آنحضرتؐ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا عقد زید بن حارثہ کے ساتھ کیا تھا۔ (۱) اس طرح آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک مرتبہ پھر احیا کیا جو اُس زمانے میں امویوں کے نزدیک ختم ہو چکی تھی۔

سیدنا اہل نے لکھا ہے: باوجود یہ کہ امام کو غلاموں کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی آپ انہیں خرید لیا کرتے تھے۔ یہ خریداری صرف انہیں آزاد کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ امام نے تقریباً ایک لاکھ غلاموں کو آزاد کیا۔ وہ غلام جو امام کے اس ارادے سے باخبر ہو جاتے وہ اپنے آپ کو امام کی نگاہوں کے سامنے لاتے تاکہ آپ انہیں خرید لیں۔ امام ہرمینے ہر روز اور ہر سال انہیں آزاد کرتے رہتے تھے۔ اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ مدینہ میں بڑی تعداد میں آزاد شدہ موابی مردوں اور عورتوں کا ایک لشکر دکھائی دیتا تھا جو سب کے سب امام کے موابی (آزاد کردہ) تھے۔ (۲)

علامہ امینی نے بھی لکھا ہے کہ: امام زین العابدین علیہ السلام ہر ماہ رمضان کے آخر میں اُن میں سے بیس افراد کو آزاد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے تحریر کیا ہے کہ: آپ کسی غلام کو ایک سال سے زیادہ نہیں رکھتے تھے حتیٰ آزاد کرنے کے بعد اُن کو کچھ مال بھی دیا کرتے تھے۔ (۳) اس عرصے میں وہ نزدیک سے امام سجاد کی عظیم علمی، اخلاقی اور پرہیزگار شخصیت سے واقف ہو جاتے تھے اور قدرتی بات ہے کہ اُن میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں امام سجاد اور شیعیت سے رغبت پیدا ہو جاتی تھی۔

۱۔ طبقات الکبریٰ ج ۵۔ ص ۲۳ العقد الفرید۔ ج ۷۔ ص ۱۳۰

۲۔ زین العابدین سیدنا اہل۔ ص ۷۷

۳۔ ایمان الشیعہ۔ ج ۳۔ ص ۳۶۸ (طبع اول)

ایک مرتبہ ایک کنیز ہاتھ میں پانی کا برتن لیے امامؑ کے ہاتھ پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر امامؑ کے رخ انور پر لگا اور اُسے زخمی کر دیا۔ امامؑ نے اس کی طرف دیکھا تو کنیز نے کہا: **وَ الْكَظِيمِ الْغَيْظُ**۔ امامؑ نے فرمایا: میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ کنیز نے کہا: **وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ**۔ امامؑ نے فرمایا: میں نے تجھے معاف کیا۔ کنیز ایک بار پھر گویا ہوئی: **وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** (۱) امامؑ نے فرمایا: میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ (۲)

ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا۔ امامؑ کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن امامؑ نے انہیں اس عمل سے باز رکھا اور فرمایا: ہمارے باطن کا جو کچھ اُس سے پوشیدہ رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ بول رہا ہے۔ اس طرح آپ نے اُس شخص کو شرمندہ کر دیا اور آخر کار اُس شخص کو امامؑ نے اپنے لطف سے نوازا۔ (۳)

اب جبکہ گفتگو کے آخر میں ایک بار پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے عفو و درگزر کا ذکر آیا ہے تو مناسب نظر آتا ہے کہ ایک اور پیاری سی روایت نقل کر دیں۔ عبد اللہ بن محمد بن عمر کہتے ہیں: ہشام بن اسماعیل (مدینہ میں امویوں کا گورنر) ہمسائے کے حقوق بھلا کر ہمیں تکلیف دیا کرتا تھا بالخصوص علی بن الحسینؑ نے اس کی طرف سے دی گئی بہت سی تکلیفیں برداشت کیں۔

جب وہ معزول ہوا تو ولید نے حکم دیا کہ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تاکہ جو چاہے اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ ہشام کہتا ہے کہ مجھے علی ابن الحسینؑ سے زیادہ کسی سے خوف نہ تھا۔ ہشام مروان کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس حال میں امام سجادؑ اس کے قریب سے گزرے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس سے مزاحم نہ ہوں حتیٰ اس سے ایک بھی سخت لفظ نہ بولیں۔ جب امامؑ گزر گئے تو ہشام نے چلا کر کہا: **"اللَّهُ أَغْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ"** (۴) اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔

☆☆☆

۱۔ سورہ آل عمران ۳۔ آیت ۱۳۳

۲۔ شرح الاخبار۔ ج ۳۔ ص ۲۶۰

۳۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۰۱ الاتحاف۔ ص ۱۳۷۔ ۱۳۸ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۱۷۔ ص ۲۳۳

۴۔ تاریخ طبری۔ ج ۶۔ ص ۵۲۶ شرح الاخبار۔ ج ۳۔ ص ۲۶۰

علیہ السلام

امام محمد باقر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے فرمایا:

”اِنَّكَ تَبْقَىٰ حَتّٰی تَرٰی رَجُلًا مِّنْ وَلَدِیْ اَشْبَهَ النَّاسَ بِیْ، اَسْمَہُ اَسْمٰی، لِذَا رَآئْتَهُ لَمْ یَخْلُ

عَلِیْکَ فَاَقْرَبُہُ مِنِّی السَّلَام. جاحظ: ہو سید فقہاء الحجاء۔“

”تم میرے بعد اتنے عرصے زندہ رہو گے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص سے ملاقات کرو گے جو لوگوں

میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ جب تم اس سے ملو تو اسے میرا

سلام پہنچانا اور میری اس وصیت پر ضرور عمل کرنا اس میں سستی نہ برتنا۔“

(شرح نہج البلاغہ۔ ج ۱۵۔ ص ۷۷)

امام محمد باقر کی شخصیت

شیعوں کے پانچویں امام محمد بن علی ابن الحسین علیہم السلام ہیں جنہوں نے باقر کے نام سے شہرت پائی ہے۔ آپ کی مادرِ گرامی فاطمہ بنت امام حسن ابن علی ہیں جن کا ذکر امام جعفر صادق نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ: "کانت صدیقة لم تدرك مثلها في آل الحسن." (تمہیں آل حسن میں ان جیسا سچا کوئی نہیں ملے گا)۔ (۱) اس طرح امام محمد باقر دو پہلے شخص ہیں جن کے والد امام حسین کی نسل سے اور والدہ امام حسن کی نسل سے ہیں۔ (۲)

آپ کی ولادت بعض کتب میں یکم رجب اور بعض میں تین سفر قرار دی گئی ہے۔ (۳) آپ کی ولادت کا سال متعدد کتابوں میں ۵۷ ہجری (۳) اور بعض میں ۵۶ یا ۵۸ ہجری قرار دیا گیا ہے۔ (۵) یعقوبی نے امام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: "قل جدی الحسين ولسی اربع سنين وانی لأذکر مقتله ومانالنا فی ذلک الوقت." (اپنے دادا حسین کی شہادت کے وقت میں چار سال کا تھا۔ مجھے ان کی شہادت کا واقعہ اور جو کچھ اس دن ہم پر گزرا وہ سب یاد ہے)۔ (۶)

شیخ صدوق سے نقل ہونے والی ایک روایت میں آیا ہے کہ "زرارہ" نے امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے امام حسین کو دیکھا ہے؟ تو امام نے فرمایا: "اذکروانا معہ فی المسجد الحرام وقد دخل فیہ۔"

۱۔ دعواتِ راوندی۔ ص ۶۸۔ حدیث ۱۶۵ بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۲۱۵

۲۔ عمدة الطالب۔ ص ۱۹۵۔ قابل ذکر بات ہے کہ حسن مثنیٰ کے فرزند جن کی والدہ فاطمہ بنت حسین تھیں وہ بھی انہی خصوصیات کے مالک تھے۔

۳۔ پہلا قول مسار الشیعہ کے صفحہ ۳۳ پر اور دوسرا قول کشف الغمہ کی جلد ۲ صفحہ ۱۳۶ پر آیا ہے۔

۴۔ کلینی شیخ مفید اور شیخ طوسی نے کافی کی جلد ۱ صفحہ ۳۶۹ پر مسار الشیعہ صفحہ ۳۳ پر اور جلد ۲ صفحہ ۷۷ پر یہ سال ذکر کیا ہے۔

۵۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۱۷۳

۶۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۳۲۰

(مجھے یاد ہے میں ان کے ساتھ مسجد الحرام میں تھا اور وہ اس میں داخل ہو رہے تھے۔۔۔)۔ (۱)

امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات کا دن سات ذی الحجہ اور بعض نے ربیع الاول یا ربیع الثانی قرار دیا ہے۔ (۲)
یعقوبی نے وفات کا سال ۱۱۷ ہجری بیان کیا ہے اور اس وقت آپ کی عمر ۵۸ برس ذکر کی ہے۔ (۳) جبکہ اکثر کتابوں میں ۱۱۴ ہجری بیان کیا گیا ہے۔ (۴) بعض روایات میں ۱۱۵، ۱۱۶ اور ۱۱۸ ہجری بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (۵)

بہر حال آپ کی وفات ہشام کے دور خلافت میں واقع ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام محمد باقر کو ابراہیم بن ولید بن عبد الملک کے زمانے میں زہر دیا گیا آپ شہید ہوئے اور بقیع میں اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں دفن ہوئے۔ (۶) ابراہیم آخری اموی خلیفہ سے پہلے مختصر مدت کے لیے خلیفہ بنا تھا۔

آپ کی امامت کے دلائل تفصیل کے ساتھ شیعہ کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ (۷) آپ کی انگشتی کا نقش جو عام طور پر اپنے زمانے کی مشکلات کے حوالے سے ائمہ کا شعار ہوتا تھا العزۃ لله جمیعاً (تمام عزت خدا ہی کے لیے ہے) تھا۔ (۸)

شیعوں کے پانچویں امام نے ”شاکر“ اور ”ہادی“ کا لقب پایا اور اس کے علاوہ ”باقر“ کے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ باقر کے معنی ہیں شکاف ڈالنے والا۔ اس کی وضاحت میں جابر بن یزید بھی کہتے ہیں: لَأنَّه بَقَرُ الْعِلْمِ بَقْرًا یُشَقُّهُ وَأَظْهَرَهُ أَظْهَارًا۔ (کیونکہ آپ نے علم کو شکاف دیا اور اس کے اسرار و رموز کو واضح کیا)۔ (۹)

۱۔ من لا یحضرہ الفتنہ۔ ج ۲۔ ص ۲۳۳۔ حدیث ۲۳۰۸

۲۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۳۶

۳۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۳۲۰ ”توفی ابو جعفر... سنة ۱۱۷ و سنة ثمان و خمسون سنة.“

۴۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۲۹۲ فرق الشیعہ۔ ص ۵۷ ارشاد۔ ص ۲۹۴ حیدر۔ ج ۲۔ ص ۷۷ المعرنة والتاریخ۔ ج ۳۔ ص ۳۳۶ تاریخ ابی زریعہ الدمشقی۔ ج ۱۔ ص ۲۹۴۔ ۲۹۵

۵۔ تواریخ النبی و آلہ۔ ص ۶۷

۶۔ الفصول المهمہ۔ ص ۲۲۱

۷۔ اثبات الہدایہ۔ ج ۵۔ ص ۲۶۳ اثبات الوصیہ۔ ص ۱۴۲ بحار الانوار۔ ج ۴۶۔ ص ۲۲۹ اور اس کے بعد کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۰۵ اعلام النوری۔

ص ۲۶۰ البصائر۔ ج ۳۔ باب ۳۸ الامامہ والتمہید۔ ص ۶۲ اور ۶۳ شریعت موسیٰ الامام الہدی

۸۔ کافی۔ ج ۲۔ ص ۳۷۳ حلیۃ الاولیاء۔ ج ۳۔ ص ۱۸۶ تاریخ جرجان۔ ص ۹ ”القوة لله جمیعاً“

۹۔ علل الشرائع۔ ج ۱۔ ص ۲۳۳

یعقوبی لکھتا ہے: كَانَ مُسَمًّى الْبَاقِرَ لِأَنَّهُ بَقِرَ الْعِلْمَ. (آپ کو اس وجہ سے باقر کا نام دیا گیا ہے کہ آپ نے علم کو شگافتہ کیا)۔ (۱) راغب اصفہانی نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے۔ (۲)

ابن منظور نے لفظ باقر کے بارے میں یوں کہا ہے: التَّبْقِرُ التَّوَسُّعُ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَالِ وَكَانَ يُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ بَقِرَ الْعِلْمَ وَعَرَفَ أَصْلَهُ وَاسْتَبْطَأَ فِرْعَهُ. (علم اور مال کے زیادہ مقدار میں ہونے کو "تبقر" کہتے ہیں اور محمد بن علی بن حسین بن علی رضوان اللہ علیہم کو اس لیے باقر کہا جاتا تھا کہ آپ نے علم کو شگافتہ کیا، اس کے اصولوں کو معین کیا اور اس کے اصولوں سے اس کے فروعات کے استخراج کا طریقہ بیان فرمایا)۔ (۳)

جابر بن عبد اللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت میں ایک روایت نقل کی ہے جسے ابن شہر آشوب کے مطابق عراق اور مدینہ کے تمام فقہانے بیان کیا ہے۔ (۴) اس روایت میں جابر کہتے ہیں: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا:

”أَنْتَ تَبْقَى حَتَّى تَرَى رَجُلًا مِنْ وَلَدِي أَشْبَهَ النَّاسَ بِى اسْمُهُ عَلَى اسْمِي، إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ يَخْلُ عَلَيْكَ فَافْقَرْنَاهُ مِنِّي بِالسَّلَامِ.“

”تم میرے بعد اتنے عرصے زندہ رہو گے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص سے ملاقات کرو گے جو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ جب تم اس سے ملو تو اسے میرا سلام پہنچانا اور میری اس وصیت پر ضرور عمل کرنا اس میں سستی نہ برتنا۔“

تاریخ یعقوبی میں اس حدیث کے بعد یہ بھی آیا ہے:

”فَلَمَّا كَبُرَ جَابِرٌ وَخَافَ الْمَوْتَ جَعَلَ يَقُولُ: يَا بَاقِرُ يَا بَاقِرُ! أَيْنَ أَنْتَ؟ حَتَّى رَأَاهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ بِقَبْلِ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ وَ يَقُولُ: يَا بَابِي وَأُمِّي شَبِيهَ أَبِيهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَاكَ يَقْرَأُكَ السَّلَامَ.“

”جب جابر بوڑھے ہو گئے اور انہیں اپنا وقت و وفات قریب ہوتا نظر آنے لگا تو وہ مسلسل کہا کرتے تھے

۱۔ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۳۴۰

۲۔ المفردات۔ ص ۵۴

۳۔ لسان العرب۔ لفظ باقر کے ذیل میں۔

۴۔ دیکھئے: بحار الانوار۔ ج ۴۶۔ ص ۲۹۴

کہ: اے باقر! اے باقر! کہاں ہو؟ یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے آپ کو دیکھ لیا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو چومتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! آپ اپنے جد رسول خدا کی شبیہ ہیں۔ رسول خدا نے آپ کو سلام کہا ہے۔“ (۱)

یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے اور آپ نے اس روایت میں لفظ ”باقر“ کو اپنے والد گرامی کے لیے ایک خاص فضیلت قرار دیا ہے۔ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کے نقل ہونے کی وجہ سے آپ ”باقر“ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ کی مجلس کثیر تعداد میں اہل سنت کے راویوں اور محدثین کے جمع ہونے اور ان کے استفادے کے مقام بن گئی تو اس لقب نے اپنی عملی شکل بھی ظاہر کر دی۔

جب زید بن علی ہشام کے پاس تھے تو ہشام نے امام محمد باقر کے لیے ”بقرة“ کا لفظ استعمال کر کے امام کی توجیہ کرنا چاہی اس پر جناب زید نے اسے جواب دیا: ”سماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ باقر العلم، وانت تسمیہ البقرة“ لقد اختلفتما اذا۔“ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقر العلم کا نام دیا ہے اور تم انہیں بقرة (گائے) کہہ رہے ہو تمہارے اور رسول اللہ کے درمیان کتنا فرق ہے!)۔ (۳)

یہ روایت مختلف کتابوں میں اتنی زیادہ نقل ہوئی ہے کہ اس کی صحت اور درستی کے بارے میں معمولی سا بھی شک نہیں۔

محمد بن کعب قرظی نے بھی امام کے بارے میں ایک شعر میں کہا ہے:

يا باقر العلم لاهل التقى

وخير من كسى على الاجل (۴)

امام محمد باقر کا علمی مقام

یہ بات بلا شک و تردید کہی جاسکتی ہے کہ بہت سے علمائے اہل سنت کی رائے میں امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے

۱۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۳۲۰ دیکھئے: المنتخب من ذیل المذیل۔ ص ۶۳۲، مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۲۳۔ ص ۷۸

۲۔ الاختصاص۔ ص ۶۲

۳۔ بیون الاخبار۔ ج ۱۔ ص ۲۱۲

۴۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۲۳۔ ص ۷۸، سیر اعلام النبلاء۔ ج ۳۔ ص ۴۰۴

زمانہ حیات میں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی اور آپ کی بزم تمام اسلامی شہروں اور سرزمینوں سے تعلق رکھنے والے آپ کے محبوں سے بھری رہتی تھی۔ ایک عالم اور فقیہ کی حیثیت سے اور بالخصوص علوم اہل بیت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ کا علمی مقام بہت سے لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ آپ کی بزم سے استفادہ کریں اور اپنی علمی اور فقہی مشکلات کا حل آپ سے طلب کریں۔ ان میں سے اہل عراق جن میں شیعوں کی بڑی تعداد موجود تھی آپ کی شخصیت کے گرد ویدہ ہو گئے تھے۔ (۱)

آپ کے پاس آنے والوں میں آپ کی علمی شخصیت کے سامنے اس قدر عاجزی اور انکساری کا اظہار نظر آتا تھا کہ عبد اللہ بن عطاء کی کہتے ہیں: میں نے علما کو کسی کے سامنے اتنا منکسر نہیں دیکھا جتنا وہ ابو جعفر (امام محمد باقرؑ) کے حضور با کرتے تھے۔ حکم بن عیینہ لوگوں کے درمیان اپنی تمام تر علمی عظمت کے باوجود آپ کے سامنے استاد کے حضور زانوئے ادب تہہ کیے بیٹھے ایک بچے کی طرح نظر آتا تھا۔ (۲)

آپ کی علمی شہرت کے بارے میں ابن عتبہ کے الفاظ ہیں کہ: کان واسع العلم وافر العلم۔ (آپ وسیع علم اور کثیر علم کے مالک تھے)۔ لہذا اس حوالے سے آپ اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ کسی کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۳) آپ کی شہرت کا ڈنکا خود آپ کے اپنے زمانے میں نہ صرف حجاز میں بجتا تھا کہ: کان سید فقہاء الحجاز۔ (آپ فقہائے حجاز کے سید و سردار تھے)۔ (۴) بلکہ عراق اور خراسان میں بھی اسکی صدائیں گونجتی تھیں۔ جیسا کہ راوی کہتا ہے: میں نے دیکھا کہ خراسان کے لوگ آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے آپ سے اپنی علمی مشکلات کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ (۵)

”ذہبی“ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں: آپ ان لوگوں میں سے ایک تھے جن میں علم و عمل سیادت و شرافت اور وثاقت و متانت یکجا تھی اور آپ میں خلافت کی اہلیت پائی جاتی تھی۔ (۶)

خاص و عام امام محمد باقر علیہ السلام کے علم و دانش سے فیضیاب ہونے کے لیے آپ کی بزم کا رخ کرتے تھے اس

۱۔ ارشاد: ص ۲۸۲، بحار ۱۱، نور: ج ۲۶، ص ۳۳۲، کشف المغمہ: ج ۲، ص ۱۲۶، المفصول لہمہ: ص ۲۱۳

۲۔ مختصر تاریخ دمشق: ج ۲۳، ص ۷۹، ارشاد: ص ۲۸۰، حلیۃ الاولیاء: ج ۳، ص ۱۸۰، کشف المغمہ: ج ۲، ص ۱۱۷-۱۱۸

۳۔ عمدة الطالب: ص ۱۹۵

۴۔ شرح نفع الابرار ابن ابی الحدید: ج ۱۵، ص ۷۷

۵۔ کافی: ج ۶، ص ۲۶۶، بحار ۱۱، نور: ج ۲۶، ص ۳۵۷

۶۔ نیر اعلا المندھا: ج ۴، ص ۴۰۲

بارے میں استاد ابو زہرہ لکھتے ہیں: امام محمد باقر علیہ السلام امامت اور لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں امام سجاد کے وارث تھے۔ اسی لیے تمام اسلامی شہروں کے علماء ہر طرف سے آپ کی بزم میں آتے تھے۔ اور جو کوئی بھی مدینے کی زیارت کو آتا، آپ کی خدمت میں ضرور شریاب ہوتا اور آپ کے بے پایاں علوم سے بہرہ مند ہوتا۔

وہی لکھتے ہیں: فقہ و حدیث کے بہت سے بزرگ علماء آپ کے علم سے استفادے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ (۱)

عیون الاخبار سے منقول ہے کہ: فقہا آپ سے حلال و حرام (کے احکام) سکھا کرتے تھے۔ (۲)

آپ اپنے والد امام زین العابدین کی طرح، جنہیں لوگوں کے درمیان عظیم علمی شہرت حاصل تھی، خاص و عام میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ محمد بن منکدر جو خود اہل سنت کے ایک مشہور محدث ہیں، امام محمد باقر کی علمی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں: میں نے علی ابن الحسینؑ کے فرزند محمد باقرؑ کی خدمت میں پہنچنے سے قبل تک ان کے بچوں میں سے کسی کو (علم و فضیلت میں) ان کا جانشین نہیں پایا تھا۔ (۳)

بہت سے علمائے اسلام نے امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی اور فقہی مقام کے بارے میں انتہائی خوب صورت جملے کہے ہیں، جنہیں استاد اسد حیدر نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ (۴)

فقہ عقائد اور دوسرے اسلامی علوم کے بارے میں امام کی بیان کردہ روایات کی کثرت اور وسعت اس بات کا سبب بنی کہ اہل سنت محدثین نے بھی آپ سے احادیث کو نقل کیا ہے، ان میں سے ایک معروف ترین ”ابو ضیفہ“ ہیں۔ انہوں نے اہل سنت طریق سے آنے والی بہت سی روایات کو قبول نہ کرنے کے باوجود اہل بیت کے طریق سے اور خصوصاً امام محمد باقرؑ کی روایات کو نقل کیا ہے۔ (۵) ذہبی نے امام سے روایت کرنے والوں میں عمرو بن دینار، عیسیٰ بن اوزاعی، ابن جریج اور قرة بن خالد کا ذکر کیا ہے۔ (۶)

ابو اسحاق جب آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے عظیم اور تعجب انگیز علمی مقام کا مشاہدہ کیا، تو آپ کی تعریف

۱۔ الامام الصادقؑ۔ ص ۲۲۔ ثر دار الفکر المعربی بیروت

۲۔ حیاة الامام الباقرؑ۔ ج ۱۔ ص ۱۳۹

۳۔ الاتحاف۔ ص ۱۳۵

۴۔ الامام الصادقؑ و ملہ از اب الاربع۔ ج ۲۔ ص ۳۳۵۔ ۳۳۹

۵۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ج ۱۔ ص ۱۶۷ دیکھئے: جامع مسانید الامام الاعظم ابو ضیفہ

۶۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ج ۱۔ ص ۱۲۲

کرتے ہوئے کہا: میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ (۱)

ابوزر عدی شقی بھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں: ابو جعفر کا شمار عظیم ترین علما میں ہوتا ہے۔ (۲)

جرات کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ شیعہ اماموں میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بعد اکثر روایات کی سند امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ تک جاتی ہے اور اس کی وجہ اس زمانے کے مخصوص سیاسی حالات تھے جن کی بنا پر ان دو اماموں کو دوسرے اماموں سے زیادہ علوم آل محمدؑ کی نشر و اشاعت کا موقع ملا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے شیعہ مجموعوں میں اہل بیتؑ کی روایات کا ایک بڑا حصہ انہی دو اماموں سے نقل ہوا ہے۔ اسی لیے امام محمد باقرؑ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ: لم یظهر من ولد الحسن والحسين من العلوم ما ظهر منه في التفسير والكلام والاحكام والحلال والحرام۔ (تفسیر کلام احکام اور حلال و حرام کے بارے میں جو کچھ آپ سے صادر ہوا ہے وہ حسنؑ اور حسینؑ کی اولادوں میں سے کسی اور سے صادر نہیں ہوا)۔ (۳)

ان احادیث کی نشر و اشاعت کی وجہ سے اس زمانے میں آپ کو ایک عالم امام فقیہ اور محدث کی حیثیت سے عظیم علمی شہرت حاصل ہوئی۔ ابوزہرہ نے آپ کی خدمت میں شریاب ہونے والوں اور آپ سے علمی استفادہ کرنے والوں کے انبوا کثیر میں سے سفیان ثوریؒ، سفیان بن عیینہؒ (مکہ کے محدث) اور ابو حنیفہؒ کی جانب اشارہ کیا ہے۔ (۴)

ابرش کلبی نے ہشام بن عبد الملک سے پوچھا: من هذا الذي تداك عليه الناس۔ (یہ کون ہے جس کے گرد لوگ ٹوٹے پڑے ہیں؟) اور اس سے سوالات کر رہے ہیں؟ ہشام نے جواب دیا: یہ کوفیوں کے نبی ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کا فرزند، علم کو شگافتہ کرنے والا اور مفسر قرآن سمجھتے ہیں۔ (۵)

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ہشام نے آپ کو ”المفتون به اهل العراق“ (وہ شخص جس کے اہل عراق

شیفتہ ہیں) کہا تھا۔ (۶)

علما کی جانب سے آپ کی اس قدر تعظیم و تعظیم کے بعد: ليس يروى عن الباقر من يُحتج به۔ (امام محمد باقرؑ

۱۔ الامام الصادقؑ والحمد لله ابداً۔ ج ۲۔ ص ۳۳۵ اعیان الشیخہ۔ ج ۳۔ ص ۲۰

۲۔ المناقب ابن شهر آشوب۔ ج ۳۔ ص ۲۷

۳۔ مناقب آل ابی طالب۔ ج ۳۔ ص ۳۲۷ بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۲۹۴

۴۔ الامام الصادقؑ۔ ص ۲۲

۵۔ بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۳۵۵ از مناقب کافی۔ ج ۸۔ ص ۱۲۰

۶۔ نور الابصار۔ ص ۱۴۳ سیر اعلام النبلاء۔ ج ۴۔ ص ۴۰۵ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۲۳۔ ص ۷۹

سے روایت کرنے والے افراد قابل قبول نہیں)۔ (۱) کہنے کی وجہ بے عقلی کی انتہا ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے ناروا اظہار رائے کی وجہ بہت سے غیر شیعہ محدثین کی تنگ نظری ہے۔ جب بھی وہ کسی کو اہل بیت اور ان کے علوم کی طرف معمولی سی بھی توجہ دیتا ہوا دیکھتے ہیں تو چاہے وہ شخص شیعہ ہو یا نہ ہو ان کی نظر میں حجت اور علمی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے! یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اہل سنت کے جو محدثین اپنی حدیث کی کتابوں میں امام محمد باقر کی اس قدر احادیث نقل کرتے ہیں وہ ابن سعد کی تعصب زدہ نظر میں کس طرح ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو حجت نہیں سمجھا جاسکتا۔ جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے سفیان ثوری، اوزاعی، ابو حنیفہ اور کچھ دوسرے افراد بھی جن کے نام تہذیب و عہد یب میں ابن حجر نے بیان کیے ہیں ان میں شامل ہیں۔

امام محمد باقر اور اسلامی فرقوں کے درمیان فقہی اختلافات

سن ۹۴ ہجری سے لے کر ۱۱۴ ہجری تک کے درمیانی سال وہ زمانہ ہے جس میں مختلف فقہی مشرب پیدا ہوئے اور تفسیر کے بارے میں نقل حدیث اپنے عروج پر تھی۔ علمائے اہل سنت میں سے ابن شہاب زہری، مکحول، قتادہ، ہشام بن عروہ وغیرہ حدیث نقل کرنے اور فتویٰ دینے میں مشغول تھے۔ زہری، ابراہیم نخعی، ابوالثرثاء رجا، ابن حیاہ جیسے علماء جو سب کے سب کوئی کم کوئی زیادہ اموی حکام سے وابستہ تھے ان کی اس وابستگی کی وجہ سے ایک اہم ضرورت اس بات کی تھی کہ پیغمبر اسلام کی اس حقیقی سنت کو زندہ کیا جائے جس میں خلفاء اور ان سے وابستہ علماء کی عمری تحریف کا شائبہ تک نہ ہو امام محمد باقر نے سعد الخیر کے نام ایک خط میں علمائے سوء کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا:

”فاغرف اشباه الاحبار والربان الذين ساروا بكتمان الكتاب و تحريفه لعمار بحت
تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم اغرف اشباههم من هذه الأمة الذين اقاموا حروف
الكتاب وحرفوا حدوده فلهم مع السادة والكبرة فاذا تفرقت قادة الاهواء كانوا مع
اکثرهم دنيا وذلك مبلغهم من العلم.“ (۲)

”احبار و رہبان جیسے ان لوگوں کو دیکھو وہ احبار جنہوں نے کتاب خدا کو لوگوں سے چھپایا اور اس میں تحریف کی اور اس کے باوجود ان کی اس تجارت کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہدایت پاسکے۔ اب انہی جیسے لوگ اس امت میں ہیں جو قرآن کے الفاظ کی تو حفاظت کرتے ہیں لیکن اس کے حدود میں تحریف کرتے

۱۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۵۔ ص ۳۲۳۔ اس کے راوی قابل قبول افراد نہیں ہیں۔

۲۔ روضۃ الکافی۔ ص ۷۷

ہیں۔ یہ لوگ سرداروں اور بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جب خواہشات کے پجاری یہ رہبر متفرق ہوں گے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے پاس زیادہ دنیا ہوگی۔ ان کا علم بس اسی قدر ہے۔“

اس زمانے میں نقل ہونے والی بکثرت روایات اور اس دور کے محدثین کے درمیان علم فقہ کی شہرت کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل سنت میں اس کے بعد علم فقہ تدوین کے مرحلے میں داخل ہوا تھا۔ واقعہ کر بلا کے بعد سیاسی تناؤ کو ختم کرنے اور ابن زبیر کی شکست اور اس کے خاتمے اور مروانیوں کے مکمل اقتدار نے مجبوراً بہت سے علماء کو سیاست سے دور کر کے درس و حدیث کے میدان میں داخل کر دیا اور انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ کسی نہ کسی صورت سے روایات کے اختلاف کو حل کریں اور لوگوں کے لیے فقہی فتاویٰ صادر کریں۔ پہلی بار سن ۱۰۰ ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے ابوبکر بن حزم کے نام احادیث کی تدوین کا فرمان جاری کیا۔ (۱) یہ خود اس بات پر بہترین دلیل ہے کہ دوسری صدی کے آغاز میں امام محمد باقرؑ کے دور میں اہل سنت نے علمی کوششوں کا آغاز کیا۔ لہذا امام نے اس بات کو محسوس کیا کہ مختلف وجوہات کی بنا پر اہل سنت کی احادیث میں جو اختلافات شامل ہو گئے ہیں ان کے مقابلے میں اہل بیتؑ کے فقہی نظریات کے اظہار اور نشر و اشاعت کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار کیا جائے۔ اگرچہ اس دور تک شیعہ فقہ کا نقطہ نظر محدود سطح پر اور اذانِ نقیہ نماز میت وغیرہ کی حد تک واضح ہو چکا تھا، لیکن امام محمد باقرؑ کے ذریعے اس سلسلے میں اہم قدم اٹھایا گیا اور شیعوں کے درمیان ایک لائق تحسین علمی و فکری تحریک شروع ہو گئی۔ اسی زمانے میں شیعوں نے اپنے علوم (جو فقہ، تفسیر اور اخلاق پر مشتمل تھے) کی تدوین کا آغاز کیا۔

اس سے پہلے اسلامی معاشرے میں فقہ اور فقہی احادیث وسیع پیمانے پر اور مکمل طور پر بے اعتنائی کا شکار تھیں۔ سیاسی کشاکش اور شدید مادی افکار جو دربار پر مسلط تھے وہ لوگوں کے درمیان خود دین اور خصوصاً فقہ سے غفلت کا سبب بن گئے تھے۔ خلیفہ اول اور دوم کے حکم سے حدیث کی تدوین پر پابندی فقہ کی گوشہ نشینی کے اہم ترین اسباب میں سے تھی وہ فقہ جس کا کم از کم اتنی فیصد حصہ بغیر اکرمؑ سے روایت شدہ احادیث پر مبنی تھا۔ ذہبی نے حضرت ابوبکر سے نقل کیا ہے:

”فَلَا تَحْلِلُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) شَيْئًا فَمَنْ سَأَلَكُمْ فَقُولُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَاسْتَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ.“ (۲)

”رسول اللہؐ سے کوئی چیز نقل نہ کرو اور جو کوئی تم سے کسی مسئلے کا حکم پوچھے اس سے کہہ دو کہ: ہمارے درمیان

۱۔ المصنف۔ ج ۹ ص ۳۳۷ سنن الدارمی۔ ج ۱ ص ۱۲۶ تہذیب العلم۔ ص ۱۰۵ اور ۱۰۶

۲۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ج ۱ ص ۲

کتاب خدا (قرآن) موجود ہے اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔“

اس بارے میں حضرت عمر سے بھی نقل کیا گیا ہے:

”اَقْلُوا الْوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَاَنَا شَرِيكُكُمْ.“ (۱)

”رسول خدا سے کم حدیثیں نقل کرو اس عمل میں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔“

معاویہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا:

”عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر فإنه كان قد اخاف الناس في الحديث

عن رسول الله (ص).“ (۲)

”رسول خدا سے جو روایات عمر کے دور میں روایت کی گئی ہیں انہی پر اکتفا کرو کیونکہ عمر لوگوں کو پیغمبر اکرمؐ

کی احادیث نقل کرنے سے ڈراتے تھے۔“

لوگوں کی بے خبری اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا۔ حکمران طبقہ اور عوام الناس اس طرح کشور کشائی، جنگی امور اور مالی معاملات میں مشغول ہو گئے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی علمی سرگرمیوں اور دینی تربیت سے دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ جب ابن عباس نے ماہ رمضان کے آخر میں فتوحات کے مراکز میں سے ایک اہم مرکز بصرہ میں منبر پر جا کر کہا کہ: أَخْرَجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ. (اپنے روزے کا صدقہ نکال دو) تو لوگوں نے ان کی بات نہیں سمجھی۔ لہذا ابن عباس نے کہا: مدینہ کے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور دوسروں پر روزے کے صدقے کا مفہوم واضح کریں: فَانْهَمُوا لَا يَعْلَمُونَ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ الْوَاجِبَةِ شَيْئًا. (یہ لوگ زکات فطرہ واجبہ شینا۔) (یہ لوگ زکات فطرہ واجبہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے)۔ (۳)

بعد از آن بنی امیہ کے دور اقتدار میں دین سے اس ناواقفیت میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ جیسا کہ ڈاکٹر علی حسن لکھتے ہیں: بنی امیہ کا دور جس میں دینی امور پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی اس دور میں لوگ فقہ اور دینی مسائل سے ناواقف تھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور صرف اہل مدینہ اس قسم کے مسائل سے واقفیت رکھتے تھے۔ (۴)

کچھ دوسرے منابع (sources) میں بھی لکھا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے دوسرے نصف میں لوگ حتیٰ نماز

۱۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ج ۱۔ ص ۷

۲۔ ایضاً

۳۔ الاحکام فی الاصول الاحکام۔ ج ۲۔ ص ۱۳۱

۴۔ نظرۃ عامہ فی تاریخ الفقہ الاسلامی۔ ص ۱۱۰

پڑھنے اور حج کی ادائیگی کے طریقے سے بھی ناواقف تھے۔ (۱)

انس بن مالک اپنے زمانے کے بارے میں کہا کرتے تھے: ما أعرف شيئاً كان على عهد رسول الله. قيل: الصلاة! قال: أليس صنعتُم ما صنعتُم ليهيأ. (جو چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں معمول تھیں ان میں سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتیں۔ کہا گیا: نماز! بولے: تم نے کیا کیا تحریضیں اس نماز میں نہیں کی ہیں!)۔ (۲)

یہ سب علامۃ السلسلین میں فقہ کو بھلا بیٹھنے کی دلیل ہے۔ اور یہی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام کے فقہ کی جانب توجہ دینے، اسے لوگوں کے درمیان از سر نو زندہ کرنے اور فقہ کی تدوین اور اس کی دوبارہ نگارش میں داخل ہونے والی تحریف کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل ہونے کا اہم ترین سبب ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام کتب اہل بیت کے نمائندے اور مکتب تشیع کے نقطہ نظر سے تفسیر اور فقہ کے اولین بانوں میں سے ہیں۔ اس کتب کے مطابق حقیقی اسلامی علوم تک دسترس صرف اہل بیت کے راستے ہی سے ممکن ہے جو علم رسول کا دروازہ ہیں اور اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام کے کلمات میں ایسے بکثرت نمونے ملتے ہیں جن میں آپ لوگوں کو اہل بیت کے علم سے استفادے کی دعوت دیتے ہیں اور درست حدیث کو صرف انہی کے پاس قرار دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ سلمہ بن ٹھکیل اور حنظل بن عیینہ سے فرماتے تھے:

”شَرِّقًا أَوْ غَرْبًا فَلَا تَجِدُ انْ عَلِمًا صَحِيحًا إِلَّا شَيْئًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا.“ (۳)

”مشرق اور مغرب میں جا کر کھنگال ڈالو تمہیں ہمارے علم کے سوا صحیح علم کہیں نہیں ملے گا۔“

اسی طرح ایک اور کلام میں اس زمانے کے مشہور علما میں سے ایک حسن بصری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”فَلْيَلْزِمُوا الْحَسَنَ (يعني البصري) يَمِينًا وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهُ مَا يَوْجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَيْهُنَا.“ (حسن بصری جہاں چاہے چلا جائے خدا کی قسم ہمارے سوا اسے کہیں اور سے علم نہیں ملے گا)۔ (۴)

ایک اور روایت میں آیا ہے:

”فَلْيَلْزِمُوا النَّاسَ حَيْثُ شَاءُوا“ فَوَ اللَّهُ لَيْسَ الْأُمُورُ إِلَّا مِنْ هَيْهُنَا.“ (و اشار الی بیتہ)۔“

۱۔ کشف القناع فی حق الامام جعفر علیہ السلام ص ۵۶

۲۔ معنی الاسلام۔ ج ۱ ص ۳۸۶۔ نقل از بخاری و ترمذی دیکھئے: جامع البیان العلم۔ ج ۲ ص ۲۴۴۔ دراسات و بحوث فی التاريخ والاسلام۔ ج ۱۔

ص ۵۶۔ ۵۷

۳۔ اختیار معرفۃ الرجال۔ ص ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ کافی۔ ج ۱ ص ۳۹۹۔ بصائر الدرجات۔ ص ۹

۴۔ کافی۔ ج ۱ ص ۵۱۔ وسائل الخیر۔ ج ۱۸ ص ۳۲

”لوگ جہاں چاہیں چلے جائیں خدا کی قسم یہ امر یہاں کے سوا کہیں اور نہیں ملے گا (۱)۔ اور اپنے گھر کی طرف اشارہ فرمایا۔“

آپ کے یہ کلمات کھلے لفظوں میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حقیقی دینی معارف کے حصول کے لیے عزت کو معیار قرار دیں۔ اس دعوت کو قبول کرنا تشیع کو قبول کرنے کے مترادف تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک اور گفتگو میں ہے: ”آل محمد ابواب اللہ والدعاة الی الجنة والقادة الیہا۔“ (آل محمد علوم الہی کے دروازے جنت کی طرف بلانے والے اور اس کی جانب لوگوں کو بڑھانے والے ہیں)۔ (۲)

ان کلمات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے ہمارا مقصد اس نکتے کی وضاحت ہے کہ ان جملوں نے تاریخی اعتبار سے تشیع کی تشکیل میں اپنا ایک خاص کردار ادا کیا ہے۔

جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہونے والی ایک اور روایت میں آیا ہے: ”ایہا الناس الین تذهبون و این یراد بکم؟ ہنا ہذی اللہ اولکم و بنا ختم آخرکم۔“ (اے لوگو! کہاں جا رہے ہو اور کہاں لے جائے جا رہے ہو؟ تمہیں ابتدا میں بھی اللہ نے ہمارے ذریعے سے ہدایت دی اور تمہارا اختتام بھی ہم ہی پر ہوگا)۔ (۳)

جب ہشام مدینہ آیا تو امام نے اپنی تقریر میں فرمایا: ”الحمد للہ الذی بعث محمد بالحق نبیا و اکرمنا بہ فنحن صفوة اللہ علی خلقہ وخیرتہ علی عبادہ و خلفائہ فالسعید من اتبعنا والشقی من عادانا و خالفنا۔“ (حمد اُس خدا کے لیے جس نے محمد کو برحق نبی مبعوث کیا اور ہمیں ان کے ذریعے عزت و احترام دیا۔ پس ہم خدا کی مخلوق میں سے اس کے منتخب اور اس کی جانب سے منصوب خلفاء ہیں۔ خوش بخت وہ ہے جو ہماری پیروی کرے اور بد بخت وہ ہے جو ہم سے دشمنی رکھے اور ہماری مخالفت کرے)۔ (۴)

امام محمد باقر علیہ السلام مکتب اہل بیت کے نمائندے کی حیثیت سے دوسروں کے ساتھ اپنے مناظروں میں اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اہل بیت کی فقہی آراء کی ترویج کریں اور ساتھ ہی ساتھ جہاں اہل سنت انحراف کا شکار ہوئے ہیں اسے واضح کر کے لوگوں کے لیے اس کی نشاندہی کریں۔ امام اپنے زمانے کے چوٹی کے علما کی رائے کے مطابق صحیح اور غلط کی پہچان کا معیار تھے اور بکثرت مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنے عقائد آپ کے سامنے پیش کرتے تھے

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۹۹، بصائر الدرجات۔ ص ۱۲

۲۔ تفسیر العیاشی۔ ج ۱۔ ص ۸۶ و سائل العیوہ۔ ج ۱۸۔ ص ۹

۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۸۷

۴۔ دلائل الامامہ۔ ص ۱۰۴، بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۳۰۶

اس کے بعد ابواسحاق اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں: جب سے مجھے امام نے منع کیا ہے میں نے جوتوں پر سے مسح نہیں کیا۔ قیس بن ربیع کہتے ہیں: میں نے بھی جب سے ابواسحاق سے یہ مسئلہ سنا ہے جوتوں پر سے مسح نہیں کیا۔“

کتاب وسنت کی بنیاد پر امام کے مضبوط استدلال نے نہ صرف ابواسحاق بلکہ قیس بن ربیع کو بھی آپ کی بات قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔

ایک اور موقع پر جب نافع مولیٰ عمر نے کسی حکم پر استدلال کی غرض سے ایک حدیث کو نقل کیا اور غلط صورت سے اس کی روایت کی تو امام نے اس تحریف سے پردہ اٹھایا اور حدیث کو صحیح شکل میں روایت کیا۔ (۱) امام نے اس کا ایسی حالت میں انکار کیا جبکہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا فتویٰ دے رہا تھا۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب بھی فقہی مسائل میں ابوحنیفہ کے کمزور دلائل کے مقابل اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور فقہی اعتبار سے ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ (۲)

امام محمد باقر علیہ السلام نے ان لوگوں کے دلائل کو سختی کے ساتھ مسترد کیا جو قیاس سے کام لیا کرتے تھے (۳) اور آپ کے بعد آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی مخالفت جاری رکھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے تمام منحرف اسلامی فرقوں کے خلاف سخت رد و یہ اختیار کیا اور اپنے اس طریقہ عمل کے ذریعے مختلف میدانوں میں اہل بیت کے صحیح اعتقادات کو دوسرے فرقوں کے مقابل واضح اور ممتاز کرنے کی کوشش کی۔

مرجہ کے خلاف امام کا موقف انتہائی دو ٹوک اور حساس تھا۔ اس درست بات سے قطع نظر کہ زبانی ایمان ایک انسان کو اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے تمام حقوق سے بہرہ مند کر دیتا ہے، بعض مرجہ حقیقی ایمان کو بھی ایک باطنی اعتقاد کے سوا کچھ اور نہیں سمجھتے تھے اور اس میں عمل صالح کی کسی حیثیت کے قائل نہ تھے۔ علاوہ ازیں مرجہ امیر المومنین کے دشمنوں کے بارے میں شیعہ عقائد کے بھی مخالف تھے۔ ایک مقام پر امام اس فرقے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: ”اللّٰهُمَّ الْعَنَ الْمَوْجِنَةَ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ نَافِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.“ (باراٹھا! مرجہ کو اپنی رحمت سے دور رکھ کہ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ہمارے دشمن ہیں)۔ (۴)

۱۔ دعائم الاسلام۔ ج ۲۔ ص ۲۶۰ مستدرک الوسائل۔ ج ۱۵۔ ص ۲۸۵، ۲۸۶، ۳۰۰

۲۔ دعائم الاسلام۔ ج ۱۔ ص ۹۵ مستدرک الوسائل۔ ج ۱۵۔ ص ۲۸۶، ۲۸۷

۳۔ وسائل الشیعیہ۔ ج ۱۸۔ ص ۳۹

۴۔ کافی۔ ج ۸۔ ص ۲۷۶ بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۲۹۱

امامؑ نے خوارج کے خلاف بھی موقف اختیار کیا جو اس زمانے میں ایک خاص کز و فر کے مالک تھے۔ آپ کی رائے میں وہ لوگ جاہل عبادت گزار بے عقل مقدسین اور سطحی دیندار تھے جو اپنے عقائد میں انتہائی متعصب اور جنگ نظر تھے۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا:

”اِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيِّقُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ اِنَّ الدِّينَ اَوْسَعُ مِنْ ذٰلِكَ.“

”خوارج نے اپنی جہالت کی وجہ سے دین کو انتہائی محدود قرار دیا ہوا تھا جبکہ دین میں ان کے تصور سے

کہیں زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔“ (۱)

یہودیوں: وراسر اہلیات سے مقابلہ

اس زمانے کے اسلامی معاشرے کی علمی فضا پر گہرے اثرات مرتب کرنے والے خطرناک گرد ہوں میں سے ایک یہودی بھی تھے۔ یہودیوں کے کچھ احبار (یہودی علما) جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور کچھ دوسرے لوگ جو ابھی تک اپنے دین پر باقی تھے اسلامی معاشرے میں پھیل گئے تھے اور انہوں نے سادہ لوح مسلمانوں کی علمی قیادت اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ اسلامی علوم پر انہوں نے جو اثر ڈالا وہ اسر اہلیات کے نام سے جعلی احادیث کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ان احادیث کا زیادہ تر حصہ تفسیر اور انبیائے سلف کی زندگی اور ان کی سیرت کے بارے میں گھڑا گیا تھا۔ مسلمان علما میں سے جن لوگوں نے ان اسر اہلیات کو اپنی تالیفات میں جگہ دی ان میں مشہور مفسر طبری بھی شامل ہے جس نے تفسیر قرآن کے بارے میں اکثر روایات کو (بالواسطہ یا بلاواسطہ) یہودیوں کی کتب سے حاصل کیا ہے۔

یہودیوں کی ان علمی کاوشوں نے (اسلامی معاشرے کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کی علمی محافل میں) فقہی اور اعتقادی مسائل پر بھی تشویش ناک اثر مرتب کیا۔ یہ بات تاریخ میں اس قدر واضح ہے کہ اس میں معمولی سے بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ (۲)

یہودیوں اور اسلامی تعلیمات میں ان کی طرف سے داخل کی گئی ناشائستہ باتوں کے خلاف مزاحمت ائمہ طاہرینؑ کے لائحہ عمل کا ایک اہم حصہ تھا۔ انبیائے الہی کے بارے میں یہودیوں کی گھڑی ہوئی جھوٹی احادیث اور ان آسانی ہستیوں کے چہرے داغدار ہونے کا باعث بننے والی باتوں کی تکذیب ائمہ معصومینؑ کے لائحہ عمل اور انداز کار میں بخوبی دیکھی جاسکتی ہیں۔ یہاں ہم اس سلسلے کے دو نمونوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ لہجہ رب۔ ج ۱۔ ص ۲۳۱ من لائحہ لہ ملقیہ۔ ج ۱۔ ص ۸۳

۲۔ بحوث مع اہل السنۃ والتلفیہ۔ ص ۵۰۔ ۵۱

الف: دو افراد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک تنازع لے کر آئے اور آپ سے اسے حل کرنے کی درخواست کی۔ سورہ ”ص“ کی تیسویں اور چوبیسویں آیات اسی واقعے کے بارے میں ہیں۔ جو تنازع پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص کے پاس ۹۹ بھیڑیں تھیں اور دوسرے کے پاس صرف ایک بھیڑ تھی۔ جس شخص کے پاس ایک بھیڑ تھی اس نے دوسرے کی شکایت کی کہ اس کا یہ بھائی جس کے پاس ۹۹ بھیڑیں ہیں وہ اس کی ایک بھیڑ پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی کوئی بات سنے بغیر یہ فیصلہ کیا کہ: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ الْإِلٰهِ لَعَاَجِبٌ.... اس نے تیری بھیڑ کو اپنی بھیڑوں سے ملانے کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے۔۔۔۔۔

اس بارے میں یہودیوں نے حدیثیں گھڑ کر مسلمانوں کے درمیان رائج کر دیں کہ اس واقعے میں ”اوریا“ کی بیوی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی کا اشارہ ہے۔ ان جعلی احادیث کے مطابق حضرت داؤد ایک کبوتر کا تعاقب کرتے ہوئے چھت پر چلے گئے وہاں سے آپ کی نگاہ ”اوریا“ کے گھر میں اس کی بیوی پر پڑ گئی جسے دیکھ کر (نعوذ باللہ) آپ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنا مقصود حاصل کرنے کے لیے ”اوریا“ کو محاذ جنگ کے اگلے مورچوں پر بھیج دیا جہاں وہ مارا گیا اور حضرت داؤد نے اس کی بیوی سے شادی رچائی اور خداوند متعال نے ان آیات میں علامتی طور پر اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔

واضح ہے کہ یہ جھوٹی روایات کس حد تک اور کن کن پہلوؤں سے حضرت داؤد کی پیغمبرانہ شخصیت کو داغدار کر سکتی ہیں۔ یہ احادیث جو اسلام کے ابتدائی دور میں ”کعب الاحبار“ اور ”عبد اللہ بن سلام“ جیسے لوگوں کے ذریعہ رائج ہوئی تھیں ان پر علی بن ابیطالبؓ نے بھی تنقید کی ہے۔ آپ نے اس بارے میں فرمایا: ”لَا أُوتِي بِرَجُلٍ يَزْعُمُ أَنَّ دَاوُدَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ رِيًّا إِلَّا جَلَدْتُهُ حَذًّا لِلنَّبِوَةِ حَذًّا لِلْمَسْلَمِ.“ (جو شخص اس بات کا معتقد ہوگا کہ حضرت داؤد نے اوریا کی بیوی سے شادی کی تھی میں اس پر دو حدیں جاری کروں گا ایک حد تو تین نبوت کی اور دوسری حد اسلام کی وجہ سے)۔ (۱)

امام علی رضا علیہ السلام بھی اسرائیلی احادیث کی مذمت کیا کرتے تھے۔ (۲)

ب: وہ یہودی جو اسلامی معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے (چاہے وہ گروہ جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا یا وہ جو اپنے

۱۔ مجمع البیان۔ ج ۸۔ ص ۷۷۲

۲۔ تفسیر الصافی۔ ج ۴۔ ص ۲۹۵۔ ۲۹۶

دین پر باقی تھے) ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو یہ باور کرا دیں کہ کعبہ پر بیت المقدس (جو یہودیوں کا قبلہ تھا) کو برتری حاصل ہے۔ اس مقصد کی خاطر انہوں نے حدیثیں گھڑیں اور بڑے پیانے پر انہیں مسلمانوں کے درمیان رائج کر دیا۔ زرارہ نقل کرتے ہیں: میں امام محمد باقرؑ کی خدمت میں حاضر تھا، امامؑ جو کعبہ کے سامنے تشریف فرما تھے آپؑ نے فرمایا: بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی وقت قبیلہ بجیلہ کا ایک شخص جسے عاصم بن عمر کہتے تھے امامؑ کے پاس آیا اور بولا: کعب الاحبار کہتا ہے کہ کعبہ ہر روز بیت المقدس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ امامؑ نے فرمایا: کعب الاحبار کی اس بات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے کہا: کعب ٹھیک کہتا ہے۔ امامؑ نے فرمایا: ”کَذِبْتَ وَكَذَبَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ مَعَكَ.“ (تم بھی اور کعب الاحبار بھی دونوں کے دونوں جھوٹے ہو)۔ اس کے بعد شدید غیظ کے عالم میں فرمایا: ”مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَقْعَةً فِي الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا.“ (اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی ایسا مقام پیدا نہیں کیا جو اس کے نزدیک کعبہ سے زیادہ محبوب ہو)۔ (۱)

بعد میں شیعوں کے دوسرے ائمہ بھی ”لَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ“ یعنی یہودیوں کی شبابہت اختیار نہ کرو (۲) جیسی عبارتوں کے ذریعے اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان پیدا ہونے والے اس ناپسندیدہ علمی رابطے کو توڑا جائے جو رفتہ رفتہ اسلام کے حقیقی اور بھرپور علمی سرمائے کو انحراف کی طرف لے جا رہا تھا۔ جبکہ دوسرے اسلامی فرقوں کے راویوں نے سادہ لوحی کے ساتھ ان احادیث کو قبول کیا انہیں اپنی کتابوں کے مختلف ابواب میں نقل کیا اور اپنے علمی منافع کو ان سے آلودہ کر لیا۔ لیکن اہل بیتؑ کے پیروکاران کے فیضان سے ان انحرافی اور عوام پسند افکار کے مقابل ہوشیار رہے اور ان کے نقصانات سے محفوظ رہے۔

اس روایت کی طرف بھی اشارہ مناسب ہے کہ اسرائیلی روایات کا ایک راوی محمد بن کعب قرظی اور امام محمد باقر علیہ السلام ایک جگہ ایک ساتھ تھے کہ وہاں ہشام بن عبد الملک کا ذکر چھڑ گیا۔ اس موقع پر قرظی نے امامؑ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا: آپؑ کا گھرانہ کوار کے ذریعے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اسکے بعد اس نے ایک اسرائیلی روایت نقل کر کے اپنی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی۔ (۳)

۱۔ کافی۔ ج ۴۔ ص ۲۳۹ بحار الانوار۔ ج ۴۶۔ ص ۳۵۴

۲۔ وسائل الغیہ۔ ج ۳۔ ص ۵۷۱

۳۔ ربیع الابرار۔ ج ۲۔ ص ۸۳۳-۸۳۴

امام محمد باقرؑ کی علمی میراث

شیعوں کی فقہی اور تفسیری مسانید پر طائرانہ نگاہ ڈالنے ہی سے یہ بات بخوبی محسوس کی جاسکتی ہے کہ شیعوں کی فقہی، اخلاقی اور تفسیری روایات کا ایک بڑا حصہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ وسائل الشیعہ اور تفسیری کتابیں جیسے بحرانی کی البرہان اور فیض کاشانی کی صافی میں بہت سی روایات فقہی مسائل کی تشریح، قرآنی آیات کی توضیح اور ان کی شان نزول کے بارے میں ہیں جو امام محمد باقرؑ سے روایت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ امیر المومنینؑ اور جنگ صفین کے بارے میں بہت سی تاریخی روایات بھی آپ ہی سے منقول ہیں۔ (۱)

اسی طرح اخلاقیات کے موضوع پر بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے گہر بار آورے مغز کلمات نقل کیے گئے ہیں یہ مختصر جملے انتہائی خوب صورت ہیں اور امام کی روح عصمت اور آپ کے باطنی کمالات کا نتیجہ ہیں۔ اربلی نے لکھا ہے کہ انبیاء کے بکثرت حالات امام محمد باقرؑ سے نقل ہوئے ہیں اور لوگوں نے آپ سے غزوات کی باتیں بھی نقل کی ہیں اور آپ نے احکام نیز مناسک حج کے بارے میں جو کچھ رسول مقبولؐ سے نقل کیا ہے اس سے استناد کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے تفسیر قرآن میں بھی آپ سے روایات کو تحریر کیا ہے اور شیعہ دینی سب نے آپ سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ (۲)

اس بارے میں ابو زہرہ لکھتے ہیں: آپ مفسر قرآن اور شارح فقہ اسلامی تھے آپ اوامر و نواہی کے فلسفے سے آشنا تھے اور ان کے انتہائی ہدف سے بھی پوری طرح باخبر تھے۔ (۳)

ابو زہرہ امام کے افکار اور اخلاقی و اجتماعی افکار و کلمات کے بارے میں لکھتے ہیں: آپ کے کمال انسانی روشنی قلب اور قوتِ ادراک کی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حیرت انگیز حکمتیں جاری کر دیں اور انفرادی و اجتماعی اخلاق کے بارے میں آپ سے ایسی عبارتیں روایت ہوئی ہیں کہ اگر انہیں مرتب کیا جائے تو اخلاق کے میدانوں میں ان سے ایک اہم اور جامع روش وجود میں آسکتی ہے۔ (۴)

امام کے عملی اخلاق سے جو دروس حاصل ہوتے ہیں اُن میں سے ایک احقانہ تقدس کی مخالفت ہے۔ آپ عملاً ان لوگوں کی مخالفت کیا کرتے تھے جن کا یہ گمان تھا کہ مکمل طور پر دنیاوی نعمتوں کو ترک کر دینا اسلامی تقویٰ اور زہد ہے۔ حکم

۱۔ دیکھئے: شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۲۔ ص ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰

بن عُثَیْنہ کہتا ہے:

”ایک دن میں ابو جعفر (امام محمد باقرؑ) کی خدمت میں شرفیاب ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ ایک آراستہ اور سجے ہوئے کمرے میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے ایک نرم و ملائم پیراہن زیب تن کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک رنگین اونٹنی شال ڈالی ہوئی تھی جس کے رنگ کا اثر آپ کے شانے پر بھی ظاہر تھا۔ میں کمرے اور اس کی اس تزئین و آرائش کو دیکھ رہا تھا کہ امامؑ نے مجھ سے فرمایا: تم کمرے کی اس حالت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اب جبکہ آپ اس حال میں ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن ہمارے درمیان یہ کام نو جوان کیا کرتے ہیں۔ فرمایا: اے حکم! ”جن ریخوں کی اللہ نے لوگوں کو اجازت دی ہے اور جس روزی کو اس نے حلال قرار دیا ہے اسے کس نے حرام کیا ہے؟“ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اسی قسم سے ہے جسے خدا نے لوگوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ البتہ یہ کمرہ جسے تم دیکھ رہے ہو میری نئی زوجہ کا ہے جس سے میں نے حال ہی میں شادی کی ہے۔ میرا کمرہ وہی ہے جو تم جانتے ہو۔“ (۱)

کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تلاشِ معاش جو بہتر زندگی کے لیے جدوجہد کی علامت ہے اچھی بات نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کا ایک حافظ قرآن محمد بن منکدر آپ کی توصیف کرتے ہوئے کہتا ہے: میں انہیں نصیحت کرتا چاہتا تھا لیکن انہوں نے مجھے نصیحت کر دی۔ پوچھا گیا: کیسے؟ اس نے کہا: ایک دن میں مدینہ سے باہر نکلا تو وہاں صحرا میں محمد بن علی بن حسینؑ کو دیکھا۔ وہ اپنے بھاری بدن کے ساتھ دو سیاہ فام غلاموں کے ہمراہ کام میں مشغول تھے۔ میں نے دل میں سوچا: سبحان اللہ! قریش کا ایک بزرگ شخص اس وقت اور اس حالت میں حصولِ دنیا کی کوشش میں مشغول ہے مجھے اسے نصیحت کرنی چاہیے۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا: خدا آپ کو سلامت رکھے اگر آپ کو اس حال میں موت آ جائے تو کیا کریں گے؟ فرمایا: اگر اس حال میں میری موت آ پہنچے تو میں اس دنیا سے اطاعتِ الہی کی حالت میں رخصت ہوں گا۔ میں کام کر کے اپنے اہل و عیال کو تیرا اور دوسرے لوگوں کا محتاج بننے سے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں اس وقت موت آ پہنچنے سے ڈروں گا جب وہ مجھے خدا کی نافرمانی کی حالت میں آدبوچے۔ میں نے عرض کیا: اے فرزندِ رسول! آپ نے درست فرمایا ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا چاہتا تھا، لیکن اُلٹا آپ نے مجھے نصیحت کر دی۔ (۲)

۱۔ کافی۔ ج ۶۔ ص ۲۳۶، بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۲۹۲

۲۔ کافی۔ ج ۵۔ ص ۷۳ اور ج ۶۔ ص ۲۳۶، المعتمدیہ۔ ج ۶۔ ص ۳۲۵، المصنوع المہمہ۔ ص ۲۱۳، بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۲۹۲ اور دیکھئے:

تہذیب المعتمدیہ۔ ج ۹۔ ص ۳۵۲

امام محمد باقر علیہ السلام خصوصاً تفسیر کے بارے میں بے انتہا مشہور ہیں اسی لیے آپ کی علمی شخصیت کے بارے میں کہا گیا ہے: لم یظہر عن احد من ولد الحسن والحسين من العلوم ما ظہر منه من التفسیر والکلام والفتیاء والاحکام والحلال والحرام. (حسن اور حسین کی اولاد میں سے جو کچھ تفسیر، کلام، فتویٰ اور حلال و حرام کے احکام کے بارے میں آپ سے صادر ہوا ہے وہ کسی اور سے صادر نہیں ہوا)۔ (۱)

مالک بن اعین جیسی ایک شعر میں امام محمد باقر علیہ السلام کی اس طرح توصیف کرتا ہے:

اذا طلب الناس علم القرآن كانت قریش علیہ عیالاً

وان فاه فیہ ابن بنت النبی تلتقت یداه فروعاً طوالاً (۲)

”یعنی اگر لوگ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیں تو جان لیں کہ قریش اس کے اہل و عیال ہیں اور اگر دوسرے رسول کے فرزند (امام محمد باقر) اس بارے میں لب کھولیں تو اس کی بہت سی فروعات (شانیں) پیش کر دیں گے۔“

کلامی مسائل میں بھی امام محمد باقر علیہ السلام توحید اور صفات خدا (۳) پر مشتمل امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے کئی خطبوں کے راوی ہیں۔ اسی طرح آپ نے شیعوں اور اہل سنت کے درمیان کلامی مسائل میں موجود اختلاف کے بارے میں بہت سے اہم اور باریک نکات کی بھی وضاحت کی ہے۔ اصول کافی میں اس قسم کی متعدد روایات نظر آتی ہیں۔ ابن ندیم نے ”الفہرست“ میں تفسیر سے متعلق ایک کتاب کو امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے ابی الجارود زیاد بن منذر نے امام سے نقل کیا ہے۔ (۴) ان روایات کا بڑا حصہ تفسیر فی اور مجمع البیان جیسی عظیم تفسیر میں آیا ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی انتھک کوششوں سے شیعہ فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ائمہ علیہم السلام کے قلوب پر ہونے والے غیبی الہامات و اشراقات پر تکیہ کرتے ہوئے اہل

۱۔ المناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۳۔ ص ۳۲۷ بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۲۹۳

۲۔ الاتحاف بحب الاشراف۔ ص ۱۴۳ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۲۳ عمدۃ الطالب۔ ص ۱۹۵ الفصول الجہمہ۔ ص ۲۱۰۔ ۲۱۱ سیر اعلام النبلاء۔ ج ۴۔ ص ۳۰۴ نور الابصار۔ ص ۱۳۳

۳۔ دیکھئے: حیاۃ الامام الباقر باقر شریف قرشی۔ ج ۱۔ ص ۱۹۰

۴۔ دیکھئے: تاسیس الفیہ العلوم الاسلام۔ ص ۳۲۷ تفسیر ابی الجارود تفسیر فی میں درج کی گئی ہے۔ البتہ تفسیر ابی الجارود کی سند کے طریقوں پر محققین نے اعتراض کیا ہے۔ دیکھئے: الذریعہ تفسیر ابی الجارود کی ذیل میں۔

سنت وغیرہ کی فقہ سے پہلے ہی تدوین کے مرحلے تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ عبدالرزاق لکھتے ہیں: ومن المعقول ان يكون الشروع الى تدوين الفقه كان اسرع الى الشيعة لأن اعتقادهم العصمة في انفسهم او ما يشبه العصمة كان حرياً الى تدوين اقصيهم و فتاويهم. (یہ معقول دکھائی دیتا ہے کہ دوسرے فرقوں کی نسبت شیعہ فقہ کی تدوین جلد شروع ہوئی۔ کیونکہ شیعوں کا اپنے ائمہ کی عصمت کا عقیدہ رکھنا یا انہیں معصوم جیسا سمجھنا اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ ان کے پیروکار ان کے فیصلوں اور ان کے فتوؤں کو جمع کریں)۔ (۱)

یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقہی میراث تھی جو اہل بیتؑ عصمت کے راستے مستحکم طور پر ہم تک پہنچی ہے۔ اہل سنت جو احادیث امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں ان کی سند وہ عام طور پر آپ کے آباؤ اجداد سے ملاتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں لیکن شیعہ امام محمد باقرؑ اور دوسرے ائمہ کی امامت اور عصمت کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے سند کا ذکر ضروری نہیں سمجھتے۔ خود امام محمد باقرؑ سے جب ان احادیث کے بارے میں سوال کیا گیا جنہیں آپ بغیر سند کے رسول اللہؐ سے نقل فرماتے تھے تو آپ نے فرمایا: ”اذا حدثت بالحديث ولم أئسنده فئسندي فيه الى زين العابدين“ عن ابیه الحسين الشهيد عن ابیه علی بن ابیطالب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالیٰ۔“ (جب میں کسی حدیث کی روایت کروں لیکن اس کی سند کا ذکر نہ کروں تو ایسے موقع پر میری سند یہ ہوتی ہے کہ میرے والد زین العابدینؑ نے اپنے والد حسینؑ شہید سے اور انہوں نے اپنے والد علیؑ ابن ابی طالبؑ سے اور انہوں نے رسول اللہؐ سے اور انہوں نے جبریلؑ سے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے)۔ (۲)

دوسرے ائمہ کی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی دینی اعتبار سے اہل بیتؑ کے مقام اور ان کی منزلت کی اہمیت واضح کرنے کے سلسلے میں بھرپور کوشش کی۔ اس بارے میں آپ سے نقل ہونے والی ایک روایت میں یوں آیا ہے: ”آل محمد ابواب اللہ ومسبلہ والدعاة الى الجنة والقادة اليها۔“ (آل محمد علوم الہی کے دروازے رضائے الہی تک پہنچنے کا راستہ جنت کی طرف بلانے والے اور لوگوں کو اس کی جانب بڑھانے والے ہیں)۔ (۳)

نیز آپ سے روایت ہے: ”کل شيء لم يخرج من هذا البيت فهو وبال“۔ (جو چیز اس گھر سے نہیں نکلی وہ وبال سے خالی نہیں ہوگی)۔ (۴)

۱۔ تہذیب تاریخ الفقہ الاسلامی۔ ص ۲۰۳

۲۔ الامالی۔ ص ۳۲ اعلام الوری۔ ص ۲۳۶

۳۔ تفسیر العیاشی۔ ج ۱۔ ص ۸۶ وسائل الشیعة۔ ج ۱۸۔ ص ۹

۴۔ الخیر ان۔ ج ۳۔ ص ۶۷ از کافی

در حقیقت آپ علوم پیغمبر کو حضرت علیؑ کے توسط سے لوگوں کے لیے روایت کیا کرتے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب کھول (۱) جیسے لوگ امیر المومنین حضرت علیؑ سے کوئی حدیث نقل کرتے تھے تو خوف کی وجہ سے آپ کو اونزنب کہا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر ہمیں احادیث رسول اللہؐ کے واحد وارث شیعہ ہی نظر آتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میراث کی ایک ایک چیز کی سند قرآن مجید ہے۔ لہذا امام محمد باقرؑ کا ارشاد ہے: ”اِذَا حَدَّثَكُمْ بَشِيْرٌ فَمِنْهُ فَمِنْهُ عَنْ كِتَابِ اللّٰهِ.“ (جب میں تمہارے لیے کوئی حدیث نقل کروں تو اس کی کتاب خدا سے مطابقت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا کرو)۔ (۲)

یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی میراث ہی ہے جو حدیث کی تحریفات سے شیعوں کے محفوظ رہنے کا سبب بنی۔ جبکہ حدیث کے نہ لکھنے اور دوسرے اسباب کی بنا پر ان تحریفات کے لیے زمین ہموار ہو چکی تھی۔ امام محمد باقرؑ نے متعدد طریق سے رسول اللہؐ سے نقل ہونے والی حدیث ”علیؑ افضاکم.“ (علیؑ تم میں بہترین قضاوت کرنے والے ہیں) کی بنیاد پر اس بات کی کوشش کی کہ ایک سنی عالم کو امیر المومنینؑ کے احکام قضائی قبول کرنے پر مجبور کر دیں اور اس عالم کے اس نظریے کو باطل ثابت کر دیں کہ دوسروں کے احکام قضائی پر عمل کرنا جائز ہے۔ (۳) اسی طرح آپ بعض اوقات ان علوم کو دو ٹوک انداز میں باطل قرار دیتے تھے جو بعض صحابہ سے نقل ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ احکام کو ”اسلامی“ اور ”جالی“ میں تقسیم کرنے کے بعد فرمایا: ”اَنْضِیْہُمْ عَلٰی زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَكَمَ فِی الْفُرَائِضِ بِاَحْکَامِ الْجَاهِلِیَةِ.“ (میں تمہیں زید بن ثابت پر گواہ ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے میراث کے مسئلے میں احکام جالبیت کے مطابق حکم دیا ہے)۔ (۴)

امام محمد باقرؑ کے نقطہ نظر سے شیعوں کی صورتحال

امام محمد باقر علیہ السلام کا دور امامت دینی دور تھا جب بنی امیہ اور ان کے حکام کی جانب سے عراق کے شیعوں پر شدید دباؤ جاری تھا۔ عراق شیعوں کا اصل مرکز تھا اسی لیے امام محمد باقرؑ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ: السَّفْعُونَ بِہِ اَہْلِ الْعِرَاقِ (وہ شخص جس کے اہل عراق شیعتہ ہیں)۔ (۵) امام اہل العراق (اہل عراق کے امام)۔ (۶) یا ”الذی قد

۱۔ ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ وہ امیر المومنینؑ سے بغض رکھتا تھا۔ دیکھئے: الاختصاص ص ۱۲۸

۲۔ لمیزان۔ ج ۳۔ ص ۶۷ نقل از کافی

۳۔ المعتمد۔ ج ۶۔ ص ۲۲۰۔ ۲۲۱ کافی۔ ج ۷۔ ص ۴۰۸ و سائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۸۔ ۹

۴۔ کافی۔ ج ۷۔ ص ۲۰۷ المعتمد۔ ج ۶۔ ص ۲۱۷

۵۔ ارشاد۔ ص ۲۸۲

۶۔ ایمان الشیعہ۔ ج ۳۔ ص ۲۳

تداک علیہ الناس یساوونہ۔ (جس کے گرد لوگ جوق در جوق جمع ہو کر سوال کرتے ہیں)۔ (۱)

شیعہ ہر سال حج کے موقع پر امام سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ یہ ملاقاتیں عام طور پر مکہ میں یا حج سے واپسی پر حاجیوں کے مدینہ سے گزرتے ہوئے ہوا کرتی تھیں۔ اس بارے میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: ”مع ما فیہ (الحج) من التفقہ و نقل اخبار الائمہ۔“ (حج میں دین کی سمجھ بوجھ اور ائمہ کی روایات کے نقل جیسے فوائد موجود ہیں)۔ (۲) البتہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عراقیوں کو مدینہ میں امام محمد باقرؑ کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا۔ (۳)

اس زمانے میں امام اور ان کے شیعوں کو غالیوں کا مسئلہ درپیش تھا، جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ لوگ امام کی روایات سے سوء استفادہ کر کے اور آپ سے جعلی احادیث منسوب کر کے ائمہ اور شیعوں کے مقام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے اور سادہ لوح شیعوں کو اپنا پیروکار بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے۔ جس زمانے میں امام مدینہ میں تھے اُن لوگوں کا یہ سوء استفادہ بہت شدت اختیار کر گیا تھا۔ جب امام نے غالیوں کو اپنے سے دور کیا تو آپ کے اصحاب نے بھی انہیں اپنے اجتماع سے باہر نکال دیا۔ مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمان جو دونوں کے دونوں غالیوں کی مشہور ترین شخصیات اور اُن کے قائدین میں سے تھے انہیں امام محمد باقرؑ کے اصحاب کی طرف سے کافر قرار دیا گیا۔ اس بارے میں ابو ہریرہ عجل نے اپنے اشعار میں کہا ہے:

ابا جعفر انت الامام فحجہ و نرضی الذی نرضی بہ و نتابع
اتنار حال یحملون علیکم احادیث قد ضاقت بہن الاضالع
احادیث افشاها المغیرة عنکم و شر الامور المحدثات البدائع (۴)

”اے ابو جعفر! آپ وہ امام ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور جس پر آپ راضی ہیں اس پر ہم بھی راضی ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ایسی احادیث آپ سے منسوب کرتے ہیں جنہیں سن کر ہم دل گرفتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ احادیث ہیں جو مغیرہ آپ سے روایت کرتا ہے اور بدترین چیز بدعتیں ہی تو ہیں۔“

۱۔ کافی۔ ج ۸۔ ص ۱۲۰

۲۔ وسائل الغیہ۔ ج ۸۔ ص ۸

۳۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۲۳۔ ص ۸۳

۴۔ انساب الاشراف۔ ج ۲۔ ص ۷۷، عمون الاخبار۔ ج ۲۔ ص ۱۵۱، المعین والحدائق۔ ص ۲۳۰

یہ اشعار غالیوں کی سرگرمیوں اور ان کی طرف سے عراقی شیعوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے ائمہ سے منسوب کر کے جھوٹی احادیث پھیلانے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اطاعتِ امام کے بہانے اپنے آپ کو اسلامی فرائض کی ادائیگی سے آزاد قرار دیتے تھے اور رستگاری اور اعلیٰ اسلامی اہداف تک رسائی کے لیے صرف معرفتِ امام کو کافی سمجھتے تھے۔ اس کے مقابل امام محمد باقر علیہ السلام مسلسل عملِ صالح کی ضرورت پر زور دیا کرتے تھے۔ امام محمد باقرؑ کی درج ذیل احادیث اور ان جیسے دوسرے کلمات غالیوں کے موقف اور ان کے فاسد افکار کے خلاف ایک اقدام تھا۔ اس قسم کی گفتگوؤں کا سبب کم از کم ایک زاویے (angle) سے شیعوں میں سے غالیوں کے افکار کے اثرات کو ختم کرنا بھی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

”اِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ اطَاعِ اللّٰهِ۔“ (۱)

”ہمارے شیعہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

”شِيعَتُنَا اَهْلُ الْوَرَعِ وَالْاِجْتِهَادِ وَاهْلُ الْوَفَاءِ وَالْاِمَانَةِ وَاهْلُ الزَّهْدِ وَالْعِبَادَةِ وَاصْحَابِ اَحَدِي وَخَمْسِينَ رُكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْقَائِمُونَ بِاللَّيْلِ وَالصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ يَزْكُونَ اَمْوَالَهُمْ وَيَحْتَجُونَ الْبَيْتَ وَيَحْتَتِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ۔“ (۲)

”ہمارے شیعہ اہل تقویٰ اور جدوجہد کرنے والے ہیں۔ یہ اہل وفا، اہل امانت، زاہد و عابد اور دن رات میں اکیادان رکعت نماز پڑھنے والے رات کے نمازی اور دن کے روزہ دار ہیں۔ یہ اپنے مال کی زکات دیتے ہیں، حج بجالاتے ہیں اور ہر حرام کام سے بچتے ہیں۔“

نیز فرمایا:

”لَيْسَ مِنْ اَوْلِيَانِنَا مَنْ هُوَ فِي قَرْيَةٍ فِيهَا عَشْرَةُ الْاَلْفِ رَجُلٍ فِيهِمْ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ اَوْ رِعْ مِنْهُ۔“ (۳)

”جو دس ہزار کی آبادی والے علاقے میں سب سے زیادہ باتقویٰ نہ ہو وہ ہمارے دوستوں میں سے نہیں ہے۔“

۱۔ المصنوع للہمہ۔ ص ۲۱۳

۲۔ صفات الشیعہ۔ ص ۱۶۳

۳۔ بحار الانوار۔ ج ۷۰۔ ص ۳۰۳

اور فرمایا:

”اِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ شِيعَةِ اَتَارِائِ وَ اَقْدَىٰ بِاَعْمَالِنَا.“ (۱)

”ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو ہماری اور ہمارے آثار و اعمال کی پیروی کریں۔“

عبداللہ بن یحییٰ بزار سے منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام روزانہ پچاس رکعت نماز پڑھا کرتے

تھے۔ (۲)

امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے شیعوں کو عمل کی جانب ترغیب بالواسطہ (indirect) طور پر ان تمام فرقوں

کے مقابل آپ کے موقف، کی عکاس ہے جن کی نظر میں عمل صالح کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی۔

اس بارے میں ایک اور روایت بعض غالیوں کی سازش کی نشان دہی کرتی ہے جن کے ساتھ امام سختی سے پیش آتے

تھے۔ علی بن محمد نوقلی کہتے ہیں:

”مغیرہ بن سعید امام محمد باقرؑ کے پاس آیا اور بولا: آپ لوگوں سے کہیے کہ میں علم غیب جانتا ہوں، میں بھی

عراقیوں کو یہ بات ماننے پر تیار کروں گا۔ امامؑ نے سختی سے اسے اپنے یہاں سے چلنا کیا اور بعد میں یہ

بات ابو ہاشم بن محمد بن حنفیہ کو بتائی اور انہوں نے بھی مغیرہ بن سعید کو سخت زد و کوب کیا، یہاں تک کہ قریب

تھا کہ وہ مر جاتا۔“ (۳)

اہل عراق کی ایک مشکل یہ تھی کہ امام کو ان کے عقیدے اور ایمان کی پائیداری پر کوئی خاص بھروسہ نہ تھا۔ اگرچہ وہ لوگ

شدت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے اور اہل بیتؑ کی احادیث کی نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کوششیں کرتے تھے

لیکن بعض وجوہات کی بنا پر (جن میں سے بعض کا تعلق کوفہ اور عراق کے لوگوں کی تاریخ سے تھا) وقاداری کے اس

اظہار پر کامل یقین نہیں کیا جاسکتا تھا۔ برید علی سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے امام محمد باقرؑ سے کہا: کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے

دوستوں کی ایسی کثیر جماعت موجود ہے کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ آپ کی اطاعت اور آپ کے فرمان کی متابعت کریں

گے۔ امامؑ نے فرمایا: کیا تم اپنے مومن بھائی کی جیب سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ نکال سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔

امامؑ نے جواب دیا: ”بمعاہم انہض۔“ یعنی وہ اپنے خون کے معاملے میں (اس سے) زیادہ بخیل ہیں۔ (۴)

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۲۸۔ ص ۱۵۴

۲۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۲۳۔ ص ۷۹

۳۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۸۔ ص ۱۳۱

۴۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۳۔ ص ۴۲۵

دوسری طرف کیونکہ امام تھیں پر مجبور تھے اور عراقی شیعوں کی ایک بڑی تعداد شدید باؤ اور کھٹن زدہ ماحول کی وجہ سے اس بات کی خواہشمند تھی کہ امام عراق تشریف لاکر مسلح جدوجہد کریں لہذا قدرتی طور پر ان میں سے بعض لوگ آپ کی امامت کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو گئے اور اس بنا پر اس وجہ سے بھی کہ آپ کی امامت کے بارے میں مناسب معلومات ان تک نہیں پہنچ رہی تھیں وہ آپ اور آپ کے بھائی زید بن علی کے درمیان تردد میں پڑ گئے تھے۔ یہی تردد شیعوں میں گروہ بندیوں کا سبب بنا۔

اگرچہ جس وقت زید نے کوفہ میں قیام لیا اس سے سات سال پہلے ہی امام وفات فرما چکے تھے لیکن اسی دور میں اور اس کے بعد بھی بہت سے شیعوں کے درمیان زید کی امامت کی جانب رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ ان تمام پیچیدگیوں کے باوجود کیونکہ شیعہ اموی مفادات کے خلاف اقدامات میں مشغول رہا کرتے تھے اس لیے انہیں اندرونی اختلافات سے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ لیکن ان پر سیاسی دباؤ کم ہونے کے ساتھ ہی غالیوں کا مسئلہ بتدریج زور پکڑتا گیا یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ شیعوں کا سر فہرست مسئلہ بن گیا تھا۔ بنی امیہ کی طرف سے جو سختیاں شیعوں پر کی جاتی تھیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے دو سالہ دور حکومت (۹۹ تا ۱۰۱ ہجری) کے سوا امویوں کے پورے دور اقتدار میں انتہائی شدت کے ساتھ جاری رہیں۔ اس قسم کے جملے کہ: ”مَنْ بَلَىٰ مِنْ شِيعَتِ ابْنِ اَبِي اَتْبَلٍ فَصَبْرَ كَسْبِ اللّٰهِ لَهُ اَجْرُ الْفِ شَهِيدٍ“ (ہمارے شیعوں میں سے جو شخص بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو اور صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اُسے ایک ہزار شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا) اس دباؤ کی عکاسی کرتے ہیں جو شیعوں پر ڈالا جاتا تھا اور امام کو کوشش کیا کرتے تھے کہ ان جملوں کے ذریعے شیعوں کو زیادہ سے زیادہ صبر و استقامت کی دعوت دیں۔

شیعوں کے سیاسی حالات اور ابتدا سے آپ کے زمانے تک خلفاء کی طرف سے شیعوں پر ہونے والی سختیوں کے تجزیے اور تحلیل کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک تفصیلی روایت نقل ہوئی ہے۔ اس بارے میں امام کے نقطہ ہائے نظر کی وضاحت کے لیے ہم اس روایت کا ترجمہ نقل کرتے ہیں:

”ہم اہل بیت نے قریش کے مظالم اور ہمارے خلاف اُن کی صف بندی کی وجہ سے کیا کچھ برداشت کیا ہے اور ہمارے شیعوں اور ہمارے دوستوں پر لوگوں نے کیا کیا ستم ہے ہیں۔ اپنی رحلت سے قبل رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اعلان فرمایا تھا کہ ہم لوگوں پر خود ان سے زیادہ اولیٰ ہیں۔ لیکن قریش نے ایک دوسرے کے تعاون سے اس امر کو اس کے محور سے دور کر دیا۔ انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے حکومت پر ہمارے حق اور ہماری اولیت ہی سے استدلال کیا اور ہمارے حق پر قبضہ کر لیا۔ پھر حکومت قریش کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پھرتی رہی یہاں تک کہ دوبارہ ہم اہل بیت کے پاس

لوٹ آئی۔ لیکن لوگوں نے ہماری بیعت کو توڑ ڈالا اور ہمارے خلاف جنگ چا کر دی یہاں تک کہ امیر المومنینؑ شہادت کے بلند درجے پر فائز ہونے تک باوجود حادث کے تند جھوٹوں کے شیب و فراز کا شکار رہے۔ اُن کے بعد آپ کے فرزند امام حسنؑ کی بیعت کی گئی اور ان کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا گیا۔ لیکن ان سے بھی بے وفائی کی گئی۔ ان کے بعد ہم مسلسل تحقیر اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اپنے شہر اور گھر سے نکالے گئے، اپنے حقوق سے محروم کیے گئے اور قتل اور دھمکیوں کا شکار رہے، حتیٰ ہم اور ہمارے پیروکاروں سے جانوں کی سلامتی مکمل طور پر چھین لی گئی۔

جھوٹ گھڑنے والوں اور حق کا انکار کرنے والوں نے اپنے جھوٹ اور انکار کے لیے میدان ہموار پایا اور اپنے اس جھوٹ اور انکار کو پوری مملکت اسلامیہ میں ظالم حکمرانوں، قاضیوں اور ان کے اہل کاروں سے تقرب کا ذریعہ سمجھا، لہذا جھوٹی روایتیں گھڑنا اور انہیں پھیلاتا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے ہماری طرف سے ایسی باتیں نقل کیں جو نہ ہماری زبان پر جاری ہوئی تھیں اور نہ ہم نے ان کے مضمون پر عمل کیا تھا۔ اس عمل کے ذریعے وہ لوگوں کو ہم سے متنفر اور ان کے دل میں ہمارے خلاف نفرت اور عداوت کا بیج بونا چاہتے تھے۔ یہ وہ سیاست تھی جس پر امام حسنؑ کی شہادت کے بعد معاویہ کے دور میں شدت کے ساتھ عمل ہو رہا تھا۔ اس زہریلے پروپیگنڈے کے بعد ہر جگہ شیعوں کا قتل عام کیا گیا اور معمولی سے شک پر بھی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے۔ جو لوگ ہماری دوستی اور پیروی میں مشہور تھے انہیں قید کر دیا گیا، ان کا مال لوٹ لیا گیا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ طرز عمل ”عبید اللہ ابن زیاد“ کے دور تک روز بروز شدید تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ کوفہ کی باگ ڈور حجاج بن یوسف کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیعوں کو قتل کیا اور وہ معمولی سے سوء ظن اور کسی بھی الزام میں انہیں قید کر دیتا۔ ہمارے پیروکاروں پر عرصہ حیات اس قدر تنگ ہو گیا تھا اور بات یہاں تک جا پہنچی تھی کہ اگر کسی کو ”زندیق“ یا ”کافر“ کہا جاتا تو یہ اس کے لیے امیر المومنینؑ کا ”شیعہ“ کہلانے سے بہتر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جو لوگ نیکی اور بھلائی کی وجہ سے معروف ہو کر تھے اور شاید درحقیقت بھی پرہیزگار اور راستگو لوگ تھے، انہوں نے بھی بعض سابقہ خلفاء کی فضیلت میں ایسی حیرت انگیز حدیثوں کی روایت کی (۱) کہ نہ خدا نے ایسی کوئی چیز پیدا کی تھی اور نہ اُن سے کوئی ایسی بات وقوع پذیر ہوئی تھی۔ بعد میں آنے والے

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۱۔ ص ۲۴۲، الامام الصادقؑ ابو زہرہ۔ ص ۱۱۱۔ ۱۱۲

راوی ان باتوں کی صداقت پر یقین رکھتے تھے، کیونکہ اس قسم کی باتیں ایسے لوگوں سے منسوب کی جاتی تھیں جو جھوٹ اور تقویٰ کی کمی میں معروف نہ تھے۔“

یہ روایت اس دور کی صورتحال کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کے تجزیے کو بیان کرتی ہے، اور شیعوں پر جو زیادہ تر عراق میں رہتے تھے، اموی حکمرانوں کی سختیوں کی تشریح پر مبنی ہے۔ البتہ مدینہ اور مکہ میں بھی شیعہ تھے، لیکن ان کی تعداد عراقی شیعوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، انہی میں سے ایک ”ابن میمون“ تھے۔ ایک دن امام نے اس سے پوچھا: کم انتم بمکہ؟ (مکہ میں تم کتنے لوگ ہو؟) انہوں نے کہا: ہم چار افراد ہیں۔ آپ نے فرمایا: انکم نور فی ظلمات الارض۔ (تم لوگ زمین کی تاریکیوں میں نور ہو)۔ (۱) لازماً یہ تعداد خالص شیعوں کی ہوگی۔

امام محمد باقر علیہ السلام شیعہ شاعروں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ کُتُبِ سوار ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ کُتُبِ پر اعتراض کیا گیا تو اس نے کہا: امام نے مجھے یہ حکم دیا تھا۔ میرا اُن کی اطاعت کرتے ہوئے سواری پر ہونا، اُن کی نافرمانی کرتے ہوئے پیدل چلنے سے بہتر ہے۔ (۲)

بہت سے شیعہ تشیع کے بلند درجات تک نہیں پہنچے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ اہل سنت کی احادیث سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ علوم اہل بیت سے بہرہ مند ہونے کے بھی متبع تھے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو علم رجال کی کتابوں میں اصحاب امام میں شمار کیا گیا ہے۔ شیخ طوسی کی کتاب رجال میں امام محمد باقرؑ کے جن ۱۴۶ اصحاب کے نام ذکر ہوئے ہیں، ان کا امام کے ساتھ رابطہ دوسروں کی نسبت زیادہ قوی تھا، حالانکہ اہل سنت کی کتابوں میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جنہوں نے امام محمد باقرؑ سے حدیث نقل کی ہے، لیکن وہ لوگ آپ کے اصحاب میں شمار نہیں ہوتے۔ عراق میں سیاسی شیعوں (یعنی وہ لوگ جو ائمہ کی امامت پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اہل بیت کی انسانی اور سیاسی شخصیت کی برتری کی وجہ سے ان کی حاکمیت کے طرفدار تھے) کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ (۳) لیکن کوئی بھی ان کے بھروسے پر کامیابی کے کم ترین امکانات کے ساتھ ایک سیاسی تحریک کی داغ بیل ڈالنے پر تیار نہ تھا۔ امام محمد باقرؑ کے ساتھ برید غلجی کی گفتگو جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اسی حقیقت کو نمایاں کرتی ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ حضرات دوسروں سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں اور شیعہ حدیث کے

۱۔ رجال کشی۔ ص ۲۳۶

۲۔ ربيع الاربر۔ ج ۲۔ ص ۲۹۱

۳۔ ”تاریخ تشیع در ایران“ کی پہلی جلد میں تشیع کی مختلف اقسام کی بحث دیکھئے۔

مجموعوں میں امام محمد باقرؑ سے روایت ہونے والی نصف سے زیادہ احادیث انہی حضرات سے نقل ہوئی ہیں۔

زرارة بن اعین، معروف بن خربوذ، برید بن معاویہ، علی، ابوبصیر اسدی، فضیل بن یسار اور محمد بن مسلم وہ حضرات ہیں جو امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ دونوں کی صحبت سے سرفراز ہوئے تھے اور شیعہ علما کی جانب سے ان کی مکمل توثیق اور تائید ہوئی ہے۔ (۱)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ کے بارے میں فرمایا: ”رحم الله زرارۃ بن اعین، لو لا زرارۃ لاندلست آثار النبوة واحادیث ائیی۔“ (خدا زرارہ بن اعین کی مغفرت فرمائے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آثار نبوت اور میرے والد کی احادیث ناپید ہو جاتیں)۔ (۲)

محمد بن مسلم جیسے حضرات نے امام کی گہری معرفت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے صرف امام محمد باقرؑ اور ان کے بعد امام جعفر صادقؑ سے ہی علم حاصل کیا تھا۔ وہ خود اس بارے میں کہتے ہیں: میں جس چیز کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہوتا تھا اسے ابو جعفر (امام محمد باقرؑ) سے پوچھ لیتا تھا۔ میں نے آپ سے تیس ہزار اور ابو عبد اللہ (امام جعفر صادقؑ) سے سولہ ہزار احادیث حاصل کیں۔ (۳) بعض شیعہ محمد بن مسلم کو شیعوں میں فقیہ ترین شخص قرار دیتے ہیں۔ (۴) جابر بن یزید بھی ایک اور معروف شیعہ تھے وہ جب بھی امام محمد باقرؑ سے حدیث نقل کرتے تو کہتے: حدثنی وصی الاوصیاء و وارث علم الانبیاء محمد بن علی بن الحسن۔ (وصی اوصیا اور وارث علم انبیاء محمد بن علی بن الحسن نے مجھ سے یوں فرمایا)۔ (۵)

یہ دینی کمالات ہیں جو مالک و اشتر غنمی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہے تھے: ”ایہا الناس اھذا وصی الاوصیاء و وارث علم الانبیاء۔“ (اے لوگو! یہ اوصیا کے وصی اور علم انبیاء کے وارث ہیں)۔ (۶) ابو حنیفہ جابر کو ایک بے مثال انسان قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں: لیس عندی فی الکوفۃ فی بابہ اکبر منه۔ (میری نظر میں کوفہ میں اس باب میں اُن سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں پائی جاتی)۔ (۷)

۱۔ رجال کشی۔ ص ۲۳۸

۲۔ رجال الکفی۔ ص ۹۰ الاختصاص۔ ص ۶۶

۳۔ الاختصاص۔ ص ۲۰ رجال الکفی۔ ص ۱۰۹

۴۔ الاختصاص۔ ص ۱۰۳

۵۔ ارشاد۔ ص ۲۸ حلیۃ الاولیاء۔ ج ۳۔ ص ۱۸۳

۶۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۹۱

۷۔ المناقب للکلی۔ ج ۲۔ ص ۱۸۱ نقل از امام ابو حنیفہ ابو زہرہ۔ ص ۷

حمران بن اعین اور عبد اللہ بن شریک جیسی کم نظیر شخصیات بھی امام کے اصحاب میں شامل تھیں۔ (۱)

امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد کے اُن اصحاب کے بارے میں جو آپ کی احادیث کے راوی تھے فرمایا کرتے تھے: ”ما أجد أحداً أحياداً كثرنا وأحاديث أبي (علیہ السلام) إلا زرارۃ وأبو بصیر المرادی ومحمد بن مسلم وبرید بن معاویۃ ولولا هؤلاء ما كان أحد يستبسط هدی هؤلاء حفاظ الدین وأمناء أبي (علیہ السلام) علی حلاله وحرامه وهم السابقون الینا فی الدنیا والاخرۃ۔“ (میرے والد کی احادیث کو زرارہ، ابو بصیر مرادی، محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ کے سوا کسی اور نے محاذ و ناپید ہو جانے کے خطرے سے محفوظ نہیں رکھا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کسی کو ہدایت نہ ملتی۔ یہ دین کے محافظ اور حلال و حرام الہی کے بارے میں میرے والد کے قابل اعتماد افراد ہیں۔ ان لوگوں نے دنیا اور آخرت میں ہماری جانب سبقت اختیار کی ہے)۔ (۲)

امام محمد باقر اور سیاسی مسائل

زیدی شیعوں نے امام کے ششیر بدست قیام کو مسئلہ امامت میں اپنے مذہب کی ایک بنیاد قرار دیا ہے۔ زیدیہ کی نظر میں ایک ’وی فرد کو اسی وقت امام کی حیثیت سے قبول کیا جاسکتا ہے جب وہ مسلح قیام کرے۔ بصورت دیگر وہ اسے امام نہیں مانتے۔ اگر زیدیہ کے اس عقیدے کے نتیجے پر نظر ڈالیں تو اس کا حاصل وسیع و عریض اسلامی مملکت کے گوشہ و کنار میں نفس زکیہ ان کے بھائی ابراہیم، حسین ابن علی المعروف شہید رخ اور بعض دوسرے افراد کے ہاتھوں اٹھنے والی چند پراگندہ اور نا کام تحریکوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ طبرستان کی مسلح تحریک جس کے قائدین کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا جاتے ہے کہ وہ زیدیہ تھے یا امامیہ (اگرچہ یقین کے قریب احتمال یہی ہے کہ زیدیہ تھے) کے علاوہ کسی تحریک نے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ:

الف: وہ لوگ خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ائمہ ظاہرین کی بجائے تلوار اٹھالینے والے ہر علوی کے پیچھے چل پڑے۔

ب: علمی اعتبار سے تفسیر فقہ اور کلام میں امامیہ شیعوں کی نسبت وہ کسی منظم اور مربوط علم کے مالک نہ ہو سکے۔ یہ لوگ فقہ میں تقریباً ابو حنیفہ کی فقہ کے اور کلام میں پورے طور پر معتزلہ کے پیروکار تھے۔ اس کے بالقابل شیعہ اماموں بالخصوص امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے علمی اقدامات کے نتیجے میں اپنی نوعیت کا ایک ایسا خاص بھرپور علمی

مکتب وجود میں آیا جس نے بعد میں مکتب جعفری کے نام سے شہرت پائی۔ اس کا مکتب باقری کے نام سے مشہور ہونا بھی بے جواز نہ تھا۔ یہ فکری مکتب جو تمام میدانوں میں علوم اہل بیتؑ کو منظم طور پر پیش کرتا ہے ان دو اماموں کی نصف صدی (۹۴ ہجری سے ۱۴۸ ہجری تک) پر پھیلی ہوئی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے۔

اس زمانے کے سیاسی حالات میں جبکہ بنی امیہ اور ان کے بعد بنی عباس اپنی حکومت کی بقا کے لیے اپنے ہر مخالف اور ہر مخالفت کو کچل دیا کرتے تھے یہ راستہ {علمی اور فکری جدوجہد} منتخب کرنے کے بعد قدرتی طور پر ممکن نہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اہم سیاسی اقدامات میں بھی شرکت کی جاسکے۔ اور ہمیشہ اور ہر جگہ واحد قابلِ قدر بات یہی نہیں ہوتی کہ ہر صورت اور ہر قیمت پر سیاسی عمل میں شرکت کی جائے چاہے اس کے لیے معارفِ حق کے بیان سے چشم پوشی کرنی پڑے اور ایک قوم پر ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دیا جائے۔ ائمہ اہل بیتؑ نے اس دور میں اپنا بنیادی پروگرام یہی قرار دیا تھا کہ اسلام کے حقیقی دینی معارف کو بیان کیا جائے اور آپ حضرات نے اپنا بنیادی کام مذہبی فکر کی تدوین ہی قرار دیا تھا جس کا نتیجہ آج ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں۔

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ائمہؑ نے جابر حکمرانوں کے خلاف کبھی کوئی موقف اختیار نہیں کیا۔ تقریباً تمام ہی شیعہ اور حتیٰ بنی امیہ بھی بخوبی جانتے تھے کہ ائمہ اہل بیتؑ خلافت کے دعویدار ہیں اور جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا کلام نقل کیا گیا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خلافت پر ان کا اور ان کے آباؤ اجداد کا حق تھا اور قریش نے انہیں اس سے زبردستی محروم کیا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے شیعوں کو صرف استثنائی اور خاص وجوہات کی بنا پر تجویز کیے جانے والے مواقع کے سوا حکمرانوں کے ساتھ تعاون سے منع کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ عدم تعاون ایک باقاعدہ مسلسل اور مسلحانہ جنگ اور انقلابی قیاموں کی صورت میں سامنے نہیں آیا۔ لہذا احکام کی مخالفت ان کے ساتھ عدم تعاون کی دعوت اور ان کے بائیکاٹ کی صورت میں ان کے خلاف جدوجہد امام کا واضح موقف تھا۔

شیعوں میں سے ایک شخص ”عقبہ بن بشر اسدی“ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قبیلے میں اپنے بلند مقام و مرتبے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا: ہمارے قبیلے میں ایک شخص نفیب تھا جس کا انتقال ہو گیا اب قبیلے کے لوگ مجھے اس کی جگہ نفیب (۱) بنانا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ امامؑ نے فرمایا:

”تَمَنُّ عَلَيْنَا بِحَسَبِكَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی رَفَعَ بِالْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ النَّاسُ سَمُوْهُ وَضِعًا اِذَا كَانَ مُوْثِقًا وَّوَضَعَ بِالْكَفْرِ مَنْ كَانَ يَسْمُوْنَهُ شَرِیْفًا اِذَا كَانَ كَافِرًا فَلَيْسَ لِاَحَدٍ فَضْلٌ اِلَّا

بتقوى الله. اما قولك ان قومك كان لهم عريف فهلك فارادوا ان يعرفوني عليهم
 فان كنت تكره الجنة وتبغضها فعرف على قومك ياخذ السلطان بامرء مسلم
 يسفك دمه فتشر بهم في دمه وعسى ان لا تنال من دنياهم شىء“۔

”کیا تم اپنے حسب اور نسب کے ذریعے ہم پر احسان جتاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مومن کو اُس کے ایمان کی وجہ
 سے بلند مقام عطا فرماتا ہے، حالانکہ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، اور کافر کو ذلیل کرتا ہے، جبکہ لوگ اُسے بڑا
 سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے قبیلے میں ایک نقیب تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے اور اب قبیلے
 والے تمہیں اس کی جگہ متعارف کرانا چاہتے ہیں، تو اگر تمہیں جنت بُری لگتی ہے، اور تمہیں وہ ناپسند ہے، تو
 اپنے قبیلے کا نقیب بنا قبول کر لو کہ اگر حاکم کسی مسلمان کا خون بہائے گا، تو تم اس کے خون میں شریک قرار
 پاؤ گے اور شاید تمہیں اُن کی دنیا سے بھی کچھ میل سکے۔“ (۱)

یہ روایت بتاتی ہے کہ امام کس طرح اپنے شیعوں کو حکومت میں کوئی بھی عہدہ حاصل کرنے، حتیٰ اُس میں نقیب تک
 بننے سے روکتے تھے، جس کی کوئی خاص ذمہ داری بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کی نظر میں لوگوں پر
 حکمرانوں کے ظلم و ستم اور اُن کے گناہوں میں شریک ہونا تھا۔

امام محمد باقر علیہ السلام لوگوں کو مختلف طریقوں سے حکمرانوں پر اعتراض اور انہیں نصیحت کرنے کی ترغیب دیا
 کرتے تھے۔ آپ کی ایک روایت میں آیا ہے:

”من مشى الى سلطان جائز فامرہ بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل اجر الثقلين
 من الجن والانس ومثل اجورهم۔“

”جو شخص ظالم حاکم کے پاس جا کر اسے تقوائے الہی اختیار کرنے کی تاکید کرے، اُسے نصیحت کرے اور
 اسے قیامت کا خوف دلائے، اس کے لیے جن وانس کا سا اجر ہوگا۔“ (۲)

تقیہ وہ بنیادی ترین ڈھال ہے جس کی پناہ میں شیعوں نے اپنے آپ کو بنی امیہ اور بنی عباس کے تاریک استبدادی
 ادوار حکومت میں محفوظ رکھا۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”انَّ
 النقیة من دینی و دین آباءنی و لادین لمن لا تقیة له۔“ (بے شک تقیہ میرا اور میرے اجداد کا دین ہے، اور جس کے

۱۔ ابن اثیر کہتا ہے: عرفاء جمع عریف ہے۔ وہ کسی قبیلے یا گروہ کے کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کے امور انجام دیتا ہے اور امیر اسی کے ذریعے
 سے قبیلے والوں سے آگاہ رہتا ہے۔ (لسان العرب)

پاس تاقیہ نہیں اُس کے پاس دین نہیں۔ (۱)

خاندان رسالت کی جانب سے اپنی امامت کے دعوے کے بارے میں بکثرت تاریخی دلائل اور شواہد موجود ہیں اور یہ بات اکثر لوگوں کے لیے اظہر من الشمس تھی اور سب جانتے تھے کہ ائمہ اہل بیت امامت کو صرف اپنا حق سمجھتے ہیں۔ امام محمد باقرؑ اور دوسرے تمام ائمہؑ بھرپور انداز میں حکمرانوں کے کاموں کو باطل اور ان کی حکمرانی کو شرعاً ناجائز قرار دیتے تھے اور لوگوں کے سامنے اسلامی معاشرے میں جی امامت کے قیام کی ضرورت کو بیان کرتے رہتے تھے:

”و كذلك يا محمد (بن مسلم!) من اصبغ من هذه الامة لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبغ ضالاً تائهاً وان مات على هذه الحالة مات ميتة كفرة ونفاق واعلم يا محمداً ان ائمة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله فقد ضلوا واصلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدر من مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.“

”اسی طرح اے محمد (بن مسلم!) اس امت کا جو شخص بھی ظاہر و عادل اور خدا کی طرف سے منصوب امام کے بغیر زندگی گزارے وہ گمراہی میں پڑ گیا اور حیرانی و سرگردانی میں مبتلا ہوا اور اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو کفر و نفاق کی حالت میں مرے گا۔ اے محمد! ظالم حکمران اور ان کے پیروکار خدا کے دین سے منحرف ہو گئے ہیں وہ خود بھی گمراہی میں پڑے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ جو عمل وہ انجام دیتے ہیں وہ اُس راہ کی مانند ہے جس پر طوفانی دن میں تیز ہوا چلی ہو انہوں نے جو کچھ انجام دیا ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا اور یہ حق سے دور کرنے والی گمراہی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔“ (۲)

اس قسم کے کلمات کا قدرتی نتیجہ لوگوں کی اہل بیت کی جانب رہنمائی کرنا اور انہیں حاکموں اور گورنروں کے ظلم و ستم سے آگاہ کرنا تھا۔ امام کا بار بار اس بات پر زور دینا کہ ولایت نماز روزہ حج اور زکات کے پہلو پہ پہلو اسلام کے پانچ بنیادی احکام میں سے ایک ہے اسی بنیاد پر تھا۔ جیسا کہ آپ نے حدیث کے اگلے حصے میں ولایت پر تاکید کی خاطر فرمایا: ”ولسم ینساد بشيء کمانودی بالولاية فاخذ الناس بأربع وتروکوا الولاية.“ (خدا نے لوگوں کو ولایت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی طرف دعوت نہیں دی ہے اس کے باوجود لوگوں نے چار چیزوں کو تو لیا، لیکن ولایت کو چھوڑ دیا)۔ (۳)

۱۔ دعائم الاسلام۔ ج ۱۔ ص ۹۵

۲۔ ۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۱۸۳۔ ۱۸۴

روایت کی گئی ہے کہ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام ہشام بن عبد الملک کے یہاں گئے لیکن اُسے خلیفہ اور امیر المؤمنین کی حیثیت سے سلام نہیں کیا۔ ہشام کو یہ بات ناگوار گزری اور اُس نے اپنے ارد گرد موجود افراد کو حکم دیا کہ وہ امام کی سرزنش کریں۔ اس کے بعد ہشام نے امام سے کہا: ”لا یزال الرجل منکم شق عصا المسلمین ودعا الی نفسه۔“ یعنی ہر زمانے میں آپ کے یہاں سے کسی نہ کسی نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے۔ اسکے بعد اُس نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور دوسروں کو بھی حکم دیا کہ امام کی سرزنش کریں۔

اس موقع پر امام نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا:

”ایہا الناس این تنہیون واین یراد بکم؟ بناہدی اللہ اولکم و بناختم آخرکم فان یکن لکم ملک معجل فان لنا ملک مؤجل و لیس بعد ملکنا ملک لا ناہل بیت العاقبة یقول اللہ: والعاقبة للمتقین۔“

”اے لوگو! کہاں جارہے ہو اور کہاں دھکیلے جارہے ہو؟ ابتدا میں بھی اللہ نے تمہیں ہمارے ذریعے ہدایت دی اور تمہارا اختتام بھی ہم پر ہی ہوگا۔ اگر تم نے جھپٹ کر زمام حکومت کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو آخر کار امت مسلمہ کے امور ہمارے ہی ہاتھ میں آئیں گے۔ کیونکہ ہم وہ گمراہ نہیں ہیں جس کے ساتھ عاقبت ہے۔ خدا کا فرمان ہے: انجام کار متقین کے لیے ہے۔“

ہشام کے حکم سے امام کو قید کر لیا گیا۔ جو لوگ قید خانے میں امام کے ساتھ تھے وہ آپ سے متاثر ہوئے اور آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب اس بات کی اطلاع ہشام کو ملی تو اس نے کہا کہ آپ کو مدینہ واپس بھیجا دیا جائے۔ (۱)

امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں اموی حکام اہل بیت کے ساتھ سخت گیری سے کام لیتے تھے اور اس سخت گیری کی وجہ اہل بیت کی جانب سے اپنی امامت اور دینی و سیاسی قیادت کا دعویٰ تھی جس کے تحت وہ بنی امیہ کو عاصب سمجھتے تھے۔ تاریخ (جس کی صحت یا سقم کے بارے میں بھی ٹھیک ٹھیک اور واضح طور پر معلوم نہیں) بتاتی ہے کہ اموی خلفاء میں سے صرف عمر ابن عبدالعزیز تھا جس نے اہل بیت کے ساتھ نسبتاً نرم رویہ اپنایا۔ اسی وجہ سے اہل سنت نے اُس کے بارے میں امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”عمر بن عبدالعزیز نجیب بنی امیہ۔“ (عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ کا نیک آدمی ہے)۔ (۲)

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۲۷۸ مناقب۔ ج ۲۔ ص ۲۸۰

۲۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ج ۱۔ ص ۱۱۹

اسی طرح شیعہ کتابوں میں آیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیت المال سے اہل بیتؑ کا حصہ ادا کیا کرتا تھا (۱) اور اس نے بنی ہاشم کو فک بھی واپس کر دیا تھا۔ (۲) ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ امام محمد باقرؑ عمر بن عبدالعزیز کے یہاں گئے تو اس نے آپ سے کہا کہ اسے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: میری نصیحت یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے مسلمانوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو، متوسط عمر والوں کو اپنے بھائیوں کی طرح اور عمر رسیدہ لوگوں کو اپنے باپ کی طرح۔ اپنے بچوں پر رحم کر دے اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور اپنے باپ سے ٹکی کرو۔ (۳)

بنی امیہ کے دور میں اہل بیتؑ پر سب سے زیادہ سختیاں ہشام بن عبدالملک کی طرف سے ہوئیں، اسی کے سخت اور توہین آمیز کلمات تھے جنہوں نے کوفہ میں (سال ۱۲۲ ہجری میں) زید بن علیؑ کو قیام پر مجبور کیا۔ زید اور ہشام کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اُس میں ہشام نے حتیٰ ابو جعفر محمد بن علیؑ (امام محمد باقرؑ) کی بھی توہین کی اور امویوں کے مخصوص اندازِ تسخر اور طریقہ اذیت کے مطابق امام کو جن کا لقب باقر تھا (نعوذ باللہ) ”بقرة“ (گائے) کہا۔ زید جو اس کی اس جسارت پر انتہائی غضبناک ہو گئے تھے، انہوں نے فرمایا: ”سماۃ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) الباقرو انت تسمیہ البقرة“ لشد ما اختلفتم ماو لتختلفنہ فی الآخرہ کما خالفنہ فی الدنیا فیور الدجنۃ وترد النار۔“ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقر نام دیا ہے اور تو انہیں بقرة کہہ رہا ہے۔ تیرے اور رسول اللہؐ کے درمیان کس قدر اختلاف ہے! تو آخرت میں بھی ان کی اسی طرح مخالفت کرے گا جس طرح دنیا میں اُن کا مخالف ہے۔ اس وقت وہ جنت میں داخل ہوں گے اور تو جہنم میں)۔ (۴)

ہشام کی موجودگی میں ایک عیسائی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، لیکن اُس نے کسی ردِ عمل کا اظہار نہیں کیا۔ بعد میں زید نے اس مسئلے پر بہت سخت ردِ عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، یہ طرزِ عمل اموی حکومت کے خلاف زید کے قیام کے بنیادی اور اہم محرک تھے۔ اور یہ سچ ہے کہ وسیع و عریض اسلامی مملکت، خاص طور پر مملکتِ اسلامیہ کے مشرقی حصے اور ایران میں اموی حکومت کے خلاف مسلسل چلنے والی تحریکوں کا آغاز اسی قیام سے ہوا تھا۔ جیسا کہ شیعہ منابع (sources) میں آیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کو ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام

۱۔ قرب الاسناد، ص ۱۷۲

۲۔ انصاف، ج ۱۔ ص ۱۵۱ اور دیکھئے: امالی طوسی، ص ۸۰ تاریخ الخلفاء، ص ۲۳۲

۳۔ مجمع الجالسیں، ج ۳۔ ص ۲۵۰ مختصر تاریخ دمشق، ج ۲۳۔ ص ۷۷

۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۷۔ ص ۱۳۲ عمدة الطالب، ص ۱۹۴

کے ساتھ شام بلایا گیا تھا تا کہ وہاں ان کی توہین کی جائے اور اس طرح حکومت کے حصول اور موجودہ حکومت کی مخالفت کا خیال ان کے ذہن سے نکالا جائے۔ امام جعفر صادقؑ نے ایک طویل روایت میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ہم ذیل میں اس روایت کا کچھ حصہ اس کے راوی کی زبانی نقل کرتے ہیں:

ایک سال ہشام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ بھی اس سال حج کے لیے وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ امام جعفر صادقؑ نے چند جملوں میں (جو بنی امیہ پر بنی ہاشم کی برتری کے عکاس تھے) فرمایا:

”الحمد لله الذي بعث محمدًا بالحق نبيا و انكر منابه الفتن صفة الله على خلقه
وخيرته على عباده وخلفاءه“ فالسعيد من اتبعنا والشقي من عادانا وخالفنا۔“

”حمداً خدا کے لیے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مبعوث کیا اور ان کے ذریعے ہمیں عزت و احترام بخشا۔ پس ہم اس کی مخلوق میں برگزیدہ اور اس کی جانب سے منصوب خلیفہ ہیں۔ وہ شخص خوشخت ہے جس نے ہماری پیروی کی اور وہ شخص بد بخت ہے جس نے ہم سے دشمنی رکھی اور ہماری مخالفت کی۔“

یہ خبر ہشام تک پہنچی تو وہ دمشق پہنچے تک خاموش رہا اور اس بارے میں کوئی بات زبان پر نہ لایا۔ دمشق پہنچنے کے بعد اُس نے مدینہ کے گورنر کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس سے کہا کہ وہ امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کو شام بھیج دے۔ یہ دونوں امام شام پہنچے۔ ہشام نے ان کی توہین کرنے کے لیے تین دن تک ان سے ملاقات نہ کی اور چوتھے دن اپنے دربار میں داخلے کی اجازت دی۔ اس وقت دربار میں بہت سے بڑے لوگ اور قریش کی بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ اس نے امام محمد باقرؑ سے (جو سن ریدہ تھے) درخواست کی کہ وہ تیر اندازی کے مقابلے میں شرکت کریں۔ ابتدا میں امام نے ضعیفی کا بہانہ کر کے اسے ٹالنا چاہا، لیکن ہشام نے اصرار کیا۔ مجبوراً امام نے کمان ہاتھ میں لی اور پہلا تیر نشانے پر بٹھایا اور اسکے بعد یکے بعد دیگرے نو تیر ایک کے اوپر ایک بٹھا دیے۔

ہشام جو شدید حیرت کا شکار ہو گیا تھا یوں گویا ہوا ہوا ظننت ان فی الأرض احدا یرمی مثل هذا الرامي۔ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر کوئی ان جیسا تیر انداز ہوگا۔ اس کے بعد اُس نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کی قربت داری کا ذکر کر کے کوشش کی کہ ان دونوں گھرانوں کو مساوی قرار دے۔ امام محمد باقرؑ نے تاکید کی کہ دوسرے گھرانے اہل بیتؑ میں موجود فضائل اور معنوی کمالات سے محروم ہیں۔

ہشام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں شیعوں کے اعتقاد کا مذاق اڑایا اور بولا: علیؑ غیب کا دعویٰ کیا کرتے تھے حالانکہ خدا نے کسی کو بھی اس سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ جواب میں امام

نے امیر المومنینؑ کے توسط سے معارف قرآن اور علومِ غیر کی نشر و اشاعت کی جانب اشارہ کیا۔
آخر کار ہشام نے انہیں آزاد کر کے مدینہ روانہ کرنے کا حکم صادر کر دیا۔

اسی دوران شام میں رہنے والے عیسائی راہبوں اور پادریوں اور امام محمد باقرؑ کے درمیان ایک مذاکرہ ہوا جسے حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے درج کیا گیا ہے۔ اسی کے بعد ہشام نے حکم دیا تھا کہ امام جلد از جلد دمشق کو چھوڑ دیں تاکہ کہیں شام کے رہنے والے آپ کے علم و دانش سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس نے بلاتا خیر مدینہ کے گورنر کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں اُس نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کے بارے میں یہ لکھا: ”ابو تراب کے یہ دو بیٹے جو شام سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، جادوگر ہیں اور اسلام کا جھوٹا اظہار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ (نعوذ باللہ) عیسائی راہبوں سے متاثر ہو گئے ہیں اور نصاریٰ کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ میں نے اُن سے اپنی قرابت داری کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچانے سے گریز کیا ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچیں تو لوگوں سے کہنا کہ: جو ان سے کوئی معاملہ کرے گا یا مصافحہ یا سلام کرے گا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ کیونکہ یہ (نعوذ باللہ) اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں۔“ لوگوں نے اس فرمان سے متاثر ہو کر آپ کی توجہ کی، لیکن امامؑ نے ان کو نصیحت کی اور انہیں عذابِ الہی سے ڈرایا یہاں تک کہ وہ آپ کی اہانت سے دستبردار ہو گئے۔ (۱)

درج بالا روایت اہل بیتؑ کا چہرہ و انداز کرنے کے لیے ہشام کی مکاریوں کی نشاندہی کرتی ہے نیز یہ بھی بتاتی ہے کہ ائمہ طاہرینؑ دوسروں کے سامنے اہل بیتؑ کی شان اور عظمت بیان کرنے پر کس قدر اصرار کیا کرتے تھے۔

☆☆☆

۱۔ دلائل امامہ۔ ص ۱۰۴، انان الاخطار۔ ص ۵۲، بحار الانوار۔ ج ۳۶۔ ص ۳۰۶، دیکھئے تفسیر علی بن ابراہیم قمی۔ ص ۸۸، مناقب آل اہل طالب۔

امام جعفر صادق علیہ السلام

جاظ کہتے ہیں:

”جعفر بن محمد الذی ملا دنیا علمہ و فقہہ.“

”جعفر بن محمد وہ بستی ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے علم اور فقہ سے معمور کر دیا۔“

(شرح نہج البلاغہ۔ ج ۱۵۔ ص ۲۷۳)

امام جعفر صادقؑ کی شخصیت

شیعوں کے چھٹے امام جعفر بن محمد صادق علیہ السلام ہیں جن کی ولادت تاریخی منابع (sources) کے مطابق سن ۸۰ ہجری (۱) میں اور بعض دوسرے منابع کے مطابق سن ۸۳ ہجری میں ہوئی۔ (۲) آپ کی والدہ ”فردہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر“ ہیں۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ امام کی وفات سن ۱۴۸ ہجری کے ماہ شوال میں منصور عباسی کے دور خلافت میں ہوئی (۳) اور بعض کتابوں میں کہا گیا ہے کہ اس دن ۲۵ شوال تھی۔ (۴)

امام جعفر صادق علیہ السلام فکری اور عقیدتی اعتبار سے شیعوں کے اصل پیشبان تھے۔ احادیث اور علوم اہل بیت کے ایک بڑے حصے کی نشر و اشاعت آپ ہی کے توسط سے ہوئی۔ شیعوں کے درمیان پیدا ہونے والے مختلف فرقوں میں امام جعفر صادق حد فاصل کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے شیعوں کو انحرافات سے محفوظ رکھنے کی اہم ذمہ داری کو اپنے پروردگار میں سرفہرست رکھا تھا آپ نے انہیں اس زمانے میں موجود ایسے انحرافات سے متاثر ہونے سے بچایا جو ان کی خالص فکر اور عقیدے اور ان کے کتب کے استقلال کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے تھے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے بارے میں جو روایات نقل ہوئی ہیں وہ روایات کے متعدد مجموعوں اور شیعہ تاریخ کی کتابوں جیسے کافی (کتاب الحجۃ) کشف الغمۃ فی معرفۃ الائمہ (۵) اثبات الوصیۃ ارشاد مفید اور اثبات الہدایۃ میں موجود ہیں۔

۱۔ کشف الغمۃ۔ ج ۲۔ ص ۱۶۱ اثبات الوصیۃ۔ ص ۱۷۸

۲۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۴۷۲ ارشاد۔ ص ۳۰۴ فرق الشیعہ۔ ص ۷۸

۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۴۷۲ ارشاد۔ ص ۳۰۴ فرق الشیعہ۔ ص ۷۸

۴۔ تواریخ النبی و آلہ۔ ص ۶۸

۵۔ کشف الغمۃ۔ ج ۲۔ ص ۱۶۷

امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ میں رہتے تھے، لیکن امام جعفر صادق (اس وجہ سے کہ آپ کے اکثر شیعہ عراق میں تھے یا کچھ اور دوسری وجوہات کی بنا پر) ایک مدت تک عراق میں رہے۔ (۱)

امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنی امیہ کو زوال آیا اور حکومت بنی عباس کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ نے (دوسرے ائمہ کی نسبت) سب سے زیادہ عرصے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی اور سن ۱۴۸ ہجری میں اس دنیا سے رحلت فرمائی اور شیعوں کو اپنی جدائی کے سخت اور دائمی غم میں مبتلا کر گئے۔ امام جعفر صادق کی شہادت کے بارے میں ایک روایت اہل سنت کے منابع (sources) سے نقل کی گئی ہے (۲) لیکن ابوزہرہ اسے درست نہیں سمجھتے اور اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے منصور کی زبانی امام جعفر صادق کی تعریف اور آپ کی رحلت پر اسکے اظہارِ تاسف (جسے یعقوبی نے نقل کیا ہے) کو دلیل بنایا ہے۔ (۳) اسی طرح انہوں نے منصور کی طرف سے اس اقدام کو اُس کی اُس روش کے بھی خلاف قرار دیا ہے جو اُس نے اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے اختیار کی ہوئی تھی۔ (۴)

لیکن یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بات امام کے شہید نہ ہونے پر تاریخی نص اور دلیل نہیں ہے، کیونکہ منصور کا ایک خلیفہ کے طور پر اظہارِ افسوس کرنا (جو بظاہر یہ قبول نہیں کرنا چاہتا کہ امام جعفر صادق کو اس کے حکم پر شہید کیا گیا ہے) ایک مکمل طور پر قدرتی بات ہے۔ ایسی ہی ایک اور مثال امام علی رضا کے حوالے سے مامون کی بھی موجود ہے۔ بنیادی طور پر یہ حکمرانوں کا اور اُن کے حکم پر کیے جانے والے سیاسی قتل کے مواقع پر ایک عمومی رویہ ہے۔ اسی طرح منصور کا کردار اسے ہاتھوں بکثرت علویوں کا قتل اور اُن کے ساتھ اس کی کھلی دشمنی جو بغیر کسی وقفے کے جاری رہی تھی وہ منصور کے طریقِ عمل کے بارے میں ابوزہرہ کے اظہارِ کردہ موقف کی نفی کرتے ہیں۔

اسکے برعکس، منصور کے حکم پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے قتل کا احتمال، اسکے اندازِ حکومت کے عین مطابق ہے، اُس کا اپنے دشمنوں کے ساتھ معمول کا رویہ یہی تھا۔ اگرچہ اسکے اس قسم کے اقدامات مکمل طور پر خفیہ طریقے سے انجام دیے جاتے تھے، تاکہ وہ اسکے رُمل سے محفوظ رہ سکے۔ لہذا اگر منصور کے حکم پر امام جعفر صادق کو زہر دینے کی کوئی تاریخی اطلاع موجود ہو، تو منصور کے اظہارِ افسوس کو بنیاد بنا کر اسکی نفی کرنے کے مقابل اسے قبول کرنے کے بہت سے حوالے موجود ہیں۔

۱۔ السلسل واخل۔ ج ۱۔ ص ۱۴۷

۲۔ الاتحاف بحب الاشراف۔ ص ۱۴۷

۳۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۳۔ ص ۱۱۷ امام الصادق ابوزہرہ۔ ص ۶۷

۴۔ الامام الصادق۔ ص ۶۴

امام جعفر صادق کی اخلاقی اور فقہی شخصیت

امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی شخصیت کے بارے میں بکثرت شواہد موجود ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر سے آپ کو مقام امامت خداوند عالم کی جانب سے عطا کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اس منصب کے لیے ضروری شرطیں پائی جاتی تھیں۔ آپ کو حدیث کی روایت فقہات اور افتا کے اعتبار سے اہل سنت کے درمیان بلند مقام حاصل ہے یہاں تک کہ وہ آپ کو ابوحنیفہ مالک بن انس اور اپنے دور کے دوسرے بکثرت چوٹی کے محدثین کے مُسلم اساتذہ میں شمار کرتے ہیں۔ مالک بن انس ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کچھ عرصے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی ہے وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں:

”ولقد كنت آتى جعفر بن محمد وكان كثير المزاح والتبسم فاذا ذكر عنده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اخضر واصفر ولقد اختلفت اليه زماناً وما كنت اراه الا على ثلاث خصال: اما مصلياً واما صائماً واما يقرأ القرآن وماريته قط يحدث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الا على الطهارة ولا يتكلم في ما لا يعنيه وكان من العلماء الزهاد الذين يخشون الله وماريته قط الا يخرج الوسادة من تحته ويجعلها تحتى.“ (۱)

”میں کچھ عرصے تک جعفر بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ آپ اہل مزاح تھے اور ہر وقت آپ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ جب اُن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو آپ کا رنگ متغیر اور پھر زردی مائل ہو جاتا تھا۔ جس زمانے میں میری آپ کے یہاں آمد و رفت تھی میں نے کبھی آپ کو ان تین حالتوں کے سوا نہیں دیکھا: یا تو آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے یا روزے کے عالم میں یا تلاوتِ قرآن میں مشغول۔ آپ کبھی بھی بغیر وضو کے رسول اللہ سے حدیث روایت نہیں کیا کرتے تھے۔ کوئی فضول بات نہیں کرتے تھے۔ آپ اُن زاہد علما میں سے تھے جن کے پورے وجود پر خوفِ خدا چھایا ہوا ہو۔ میں جب کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ اپنی نشست نکال کر میرے نیچے رکھ دیا کرتے۔“

۱۔ المناقب۔ ص ۳۱ نقل از ابوزہرۃ الامام مالک۔ ص ۹۴۔ ۹۵ اور دیکھئے: الامام الصادق والہدایہ اب الاربعہ۔ ج ۲۔ ص ۵۳ التوسل والوسیلہ

میر بن المقدم سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا:

”كُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلِمْتُ أَنَّهُ مِنْ سُلَالَةِ النَّبِيِّينَ“ (۱)

”میں جب بھی جعفر بن محمد کو دیکھتا تو جان لیتا کہ آپ نسلِ انبیاء سے ہیں۔“

تیسری صدی ہجری کے مشہور عالم جاحظ امام کے بارے میں یوں کہتے ہیں:

”جعفر بن محمد الذی ملأ الدنیا علمه وفقهه و یقال ان اباحیفة من تلامذته

و کذلک سفیان الثوری وحسبک بهما فی هذا الباب“ (۲)

”جعفر بن محمد جو ہستی ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے علم اور فقہ سے معمور کر دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابوحیفة اور

سفیان ثوری آپ کے شاگردوں میں سے تھے اور ان دو کا آپ کی شاگردی اختیار کرنا آپ کی علمی اور

فقہی عظمت (کی نشاندہی) کے لیے کافی ہے۔“

ابن حجر عسقلانی بھی آپ کی علمی شخصیت کی تعریف و تجلیل کرتے ہوئے اس نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یحییٰ بن

سعید ابن جریج مالک سفیان ثوری ابوحیفة شعبہ اور ایوب فقیہ جیسے لوگوں نے آپ سے روایت نقل کی ہے۔ (۳) امام

جعفر صادق سے ابوحیفة نے جو کسبِ علم کیا اس کا ایک نمونہ ”وزیری“ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق

نے ابوحیفة کے اس سوال کے جواب میں کہ: یا ابا عبد اللہ ما اصابک علی الصلاة. (اے ابا عبد اللہ آپ کو نماز پر

اتنا صابر کس نے بنایا ہے؟) ایک مفصل گفتگو فرمائی۔ (۴)

امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں علماء اور دانشوروں سے متعدد باتیں نقل ہوئی ہیں جن کا ایک

بڑا حصہ استاد اسد حیدر نے اپنی گرانقدر کتاب ”الامام الصادق والمذہب الاربعہ“ میں جمع کر دیا ہے (۵) اور قدرتی بات

ہے کہ ان باتوں کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محفلِ درس میں کسبِ علم کے لیے آنے والوں یا آپ سے

حدیث نقل کرنے والوں کی کثرت آپ کی علمی عظمت کی نشاندہی کرتی ہے۔

۱۔ تہذیب المتنبیہ۔ ج ۲۔ ص ۱۰۴ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۸ الکامل فی الشیوخ والرجال۔ ج ۲۔ ص ۵۵۶ سیر اعلام النبلاء۔ ج ۶۔

ص ۳۵۷

۲۔ رسائل ابن حنبل۔ ص ۱۰۶

۳۔ الصواعق المحرقة۔ ص ۱۲۰

۴۔ نثر الدرر۔ ج ۱۔ ص ۳۵۶

۵۔ الامام الصادق والمذہب الاربعہ۔ ج ۱۔ ص ۵۱-۶۲

حسن بن علی الوشاء کہتے ہیں: میں نے مسجد کوفہ میں ایسے نو سو افراد کو دیکھا ہے جو حدیث جعفر بن محمد (ہم سے جعفر بن محمد {امام جعفر صادق} نے حدیث بیان کی) (۱) کہتے تھے۔ بعض منابع (sources) میں آپ کے شاگردوں اور آپ سے حدیث سننے والوں کی تعداد تقریباً چار ہزار بیان کی گئی ہے۔ (۲)

سفیان ثوری (اہل سنت کی کتب میں جن علم اور زہد کا شہرہ ہے) نے نصیر بن کثیر کے ساتھ امام کے حضور زانوائے تلمذ تہہ کیے اور آپ سے علمی اور اخلاقی استفادہ کیا۔ (۳) نصیر بن کثیر سفیان ثوری کے ہمراہ زمانہ حج میں امام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا: میں حج کرنے جا رہا ہوں مجھے کوئی ایسی چیز نصیحت فرمائیے جس کے ذریعے میں نجات حاصل کر سکوں۔ امام نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی۔ (۴) اور دوسرے مواقع پر بھی وہ عاجزانہ طور پر امام سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ان کے لیے کوئی حدیث بیان فرمائیں۔

ان ہی لوگوں کے درمیان کچھ افراد ایسے بھی تھے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جھوٹی حدیثیں منسوب کر کے آپ کی حیثیت کو کم کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں ”شریک“ کہتے ہیں: جعفر بن محمد ایک صالح اور متقی انسان ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ جاہل افراد کی آمد و رفت رہتی ہے جو باہر نکل کر آپ کی طرف سے جعلی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ یہ لوگ عوام سے مال بٹورنے کے لیے آپ سے ہر برائی کو نسبت دیتے ہیں۔ ان ہی میں سے ایک مشہور غالی ”بیان بن سمعان“ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امام کی معرفت نماز روزے اور تمام شرعی واجبات و فرائض کے مقابلے میں کافی ہے۔ شریک اپنی گفتگو کے آخر میں کہتے ہیں: امام جعفر صادق کی شخصیت ان تمام جھوٹی باتوں سے پاک اور مبرا ہے لیکن جب لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں تو ان کی نظر میں امام کا مقام کم ہو جاتا ہے۔ (۵)

ان باتوں سے قطع نظر امام اپنے زمانے میں خاص کر علما اور دانشوروں کی نظر میں انتہائی عظمت کے مالک تھے۔ اس بارے میں ابو زہرہ لکھتے ہیں:

”ما اجمع علماء الاسلام علی اختلاف طوائفہم فی امر کما اجمعوا علی فضل الامام

۱۔ الامام الصادق۔ ص ۱۲۹ اور دیکھیے: الامام الصادق والہدایہ الاربعہ۔ ج ۱۔ ص ۶۷

۲۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۶۶

۳۔ العقد الفرید۔ ج ۳۔ ص ۱۷۵ تذکرۃ الحفاظ۔ ج ۱۔ ص ۱۶۷ الاتحاف بحب الاشراف۔ ص ۱۳۷ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۱۵۷

۴۔ السبکی تاریخ جرجان۔ ص ۵۵۳ المعزی تہذیب الکمال۔ ج ۵۔ ص ۹۲ ابن عساکر نقل از طبری۔ ج ۱۵ طبع لین۔ ص Lxxxiv

۵۔ رجال کشی۔ ص ۳۲۳۔ ۳۲۵

الصادق و علمہ۔“ (۱)

”اپنے تمام تر گروہی اختلافات کے باوجود علمائے اسلام کے درمیان امام صادق کے علم و فضل کے بارے میں اتفاق پایا جاتا ہے۔“

”مسئل و نخل“ جیسی مشہور کتاب کے مصنف شہرستانی، امام کی علمی اور اخلاقی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”و هو ذو علم غزیر فی الدین و ادب کامل فی الحکمة و زہد بالغ فی الدنیا و ورع تام عن الشهوات۔“ (۲)

”آپ دینی مسائل و معاملات میں بے پایاں علم و دانش، حکمت میں ادبِ کامل، دنیاوی معاملات اور اُس کے زرق و برق کے بارے میں انتہائی زہد کے مالک اور نفسانی شہوتوں سے مکمل طور پر دور رہنے والے تھے۔“

ابو حنیفہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے استفادہ کرنے کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی احادیث نقل کی ہیں (۳) لہذا امام جعفر صادق سے اُن کی روایات اُن کی کتاب ”الآثار“ میں کثرت کے ساتھ دیکھی جاسکتی ہیں۔ (۴) وہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے:

”ما رأیت الفقه من جعفر بن محمد و انه اعلم الامة۔“ (۵)

”میں نے کسی کو بھی جعفر بن محمد سے زیادہ فقیہ نہیں پایا، وہ امتِ اسلامی کے عالم ترین انسان ہیں۔“

مشہور مورخ ابن خلکان آپ کے بارے میں کہتا ہے:

”احد الانسنة الاثنی عشر علی مذهب الامامیة و کان من سادات اهل البيت و لقب بالصادق لصدق مقالته و فضله اشهر من أن یذکر۔“ (۶)

”آپ مذہبِ امامیہ کے بارہ میں سے ایک امام اور اہل بیت رسول کے ایک بزرگ تھے۔ آپ اپنی

۱۔ الامام الصادق۔ ص ۶۶

۲۔ السلسل و النخل۔ ج ۱۔ ص ۱۴۷ امام الصادق۔ ص ۳۹

۳۔ جامع المسانید۔ ج ۲۔ ص ۳۴۹

۴۔ الامام الصادق۔ ص ۳۸

۵۔ جامع المسانید۔ ج ۱۔ ص ۲۲۲ امام الصادق۔ ص ۲۲۳ امام ابو حنیفہ۔ ص ۷۰

۶۔ وفيات الامیان۔ ج ۸۔ ص ۱۰۵

صداقتِ سخن کی وجہ سے صادق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا علم و فضل اتنا مشہور ہے کہ محتاجِ بیان نہیں۔“

شیخ مفید آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”و لم ينقل العلماء عن احد من اهل بيته ما نقل عنه.“ (۱)

”علمائے اسلام نے اہل بیت میں سے کسی سے بھی آپ کے برابر حدیثیں نقل نہیں کی ہیں۔“

منصور عباسی جو مسلسل غلو یوں سے برسرِ پیکار رہا کرتا تھا وہ مالک بن انس جیسے بعض اہل سنت فقیہوں کو سامنے لا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہی شخصیت کو کم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ مالک سے کہتا تھا: خدا کی قسم تو عقلمند ترین انسان ہے۔۔۔ اگر میں زندہ رہا تو تیرے فتاویٰ اور اقوال کو قرآن کی طرح لکھ کر پوری دنیا میں پھیلاؤں گا اور لوگوں کو انہیں ماننے پر مجبور کروں گا۔ (۲)

منصور کا یہ اقدام مالک سے محبت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ مالک کو نمایاں کر کے امام جعفر صادق اور اپنے مخالف دوسرے علمائے لیے اپنے دل میں بھڑکنے والی کینے اور حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔

منصور امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی اور فقہی شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربہ اختیار کرتا تھا۔ لہذا اس نے ابوصنفیہ کو آمادہ کیا کہ وہ امام کے سامنے جا کر آپ سے بحث و مباحثہ کریں تاکہ ابوصنفیہ کی کامیابی کی صورت میں اسلامی علم و دانش کے میدان میں امام کی تحقیر کرے۔ ابوصنفیہ نے خود یہ واقعہ اس طرح نقل کیا ہے:

”منصور نے مجھ سے کہا: لوگ جعفر بن محمد کی طرف حیرت انگیز حد تک متوجہ ہیں اور لوگوں کا سیلاب اُن کی طرف بہا چلا جا رہا ہے۔ تم چند مشکل مسئلے تیار کر کے ان کے حل جعفر بن محمد سے دریافت کرو۔ جب وہ تمہارے پیش کیے ہوئے مسائل کے جواب نہیں دے سکیں گے تو لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے۔ لہذا میں نے چالیس بہت پیچیدہ اور مشکل مسئلے تیار کیے۔

اس کے بعد حیرہ میں امام جعفر صادق اور ابوصنفیہ کی موجودگی میں ملاقات ہوئی۔

منصور کے دربار میں اپنے داخلے کے بارے میں خود ابوصنفیہ یہ کہتے ہیں:

”جب میں دربار میں داخل ہوا تو میں نے جعفر بن محمد کو دیکھا جن کی شخصیت کی ہیبت و عظمت حتیٰ

۱۔ کشف الغمہ - ج ۲ - ص ۱۶۶

۲۔ تذکرۃ الخطا - ج ۱ - ص ۲۰۹

خود منصور پر بھی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد منصور نے مجھ سے خطاب ہو کر کہا: اپنے سوالات ابو عبد اللہ کے سامنے پیش کرو۔ میں جو مسائل اپنے ساتھ لایا تھا یکے بعد دیگرے انہیں آپ سے پوچھنے لگا۔ آپ اُن کے جواب میں فرماتے تھے: اس مسئلے کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے اور اہل مدینہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور ہماری رائے یہ ہے۔ آپ کی رائے بعض مسائل میں ہمارے نقطہ نظر سے بعض میں اہل مدینہ کے عقیدے سے اور بعض میں ہم دونوں سے مختلف ہوا کرتی تھی۔ اس طرح میں نے آپ کی خدمت میں چالیس مسئلے پیش کیے اور ان کا جواب لیا۔

مناظرے کے اختتام کے بعد بڑے اختیار ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے آخری کلمات یوں ادا کیے: اِنَّ اَعْلَمَ النَّاسِ اَعْلَمُهُمْ بِاَخْتِلَافِ النَّاسِ (عالم ترین انسان وہ ہے جو مسائل کے بارے میں لوگوں کے اختلاف رائے سے بھی واقف ہو)۔ (۱)

امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اپنے جدا میر المومنین کی طرح فرماتے تھے:

”سَلُونِي قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُونِي فَاِنَّهُ لَا يَحْدُثُ كُمْ اَحَدٌ بَعْدِي بِمِثْلِ حَدِيثِي۔“ (۲)

”قبل اسے کہ مجھے نہ پاسکو مجھ سے پوچھ لو کیونکہ میرے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں میری طرح حدیث سنا سکے۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہ صرف فقہی مسائل کے بارے میں بلکہ تفسیر، علم کلام اور اخلاقیات کے بارے میں بھی گرافتہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ کتاب ”کافی“ کے اصول کے حصے کے مطالعے کے ذریعے اسلام کے عقلی مسائل کے بارے میں امام کی علمی گہرائی اور وسعت نظر کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ”البرہان“ اور ”صافی“ جیسی شیعہ روائی تفسیریں اس بارے میں امام کی بیان کردہ بکثرت احادیث پر مشتمل ہیں۔

اس بارے میں اہل سنت عالم دین ابو زہرہ لکھتے ہیں:

”وَلَمْ يَكُنْ عِلْمُهُ مَقْصُوراً عَلَى الْحَدِيثِ وَفَقْهُهُ الْإِسْلَامُ بَلْ كَانَ يَدْرُسُ عِلْمَ الْكَلَامِ۔“ (۳)

”آپ کا علم صرف حدیث اور فقہ اسلامی تک منحصر نہ تھا بلکہ آپ علم کلام کی بھی تدریس فرماتے تھے۔“

۱۔ تہذیب الکمال۔ ج ۵۔ ص ۷۹۔ ۸۰ اکمال فی ضعفاء الرجال۔ ج ۲۔ ص ۵۵۶ امام الصادق۔ ص ۲۸۔ ۲۹ الامام ابو حنیفہ۔ ص ۷۰۔ ۷۱

۲۔ تہذیب الکمال۔ ج ۵۔ ص ۷۹۔ ۸۰ سیر اعلام النبلاء۔ ج ۶۔ ص ۳۵۷ اکمال فی ضعفاء الرجال۔ ج ۲۔ ص ۵۵۹

۳۔ الامام الصادق۔ ص ۶۶

یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلامی نظریات کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا، لیکن جبر و تفویض کے مسائل کے بارے میں امام کا فرمایا ہوا معروف جملہ: لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔“ (نہ جبر ہے اور نہ تفویض، بلکہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہے) اس مسئلہ کے بارے میں بیان ہونے والی خوبصورت ترین جامع ترین اور دقیق ترین تعبیر ہے۔

ابو ہریرہؓ اپنی کتاب کے ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں:

”و فوق هذه العلوم قد كان الامام الصادق على علم بالاخلاق وما يؤدى الى فسادها۔“ (۱)

”ان سب علوم سے بڑھ کر امام صادق اخلاق اور اس کے بگاڑ کے اسباب و محرکات کے بارے میں انتہائی قیمتی معلومات رکھتے تھے۔“

جن راویوں نے امام سے حدیث نقل کی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کے نام ”مزنی“ کی ”تہذیب الکمال“ (۲) اور رجال کی دوسری کتابوں جیسے ”تہذیب التہذیب“ وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان میں اہل سنت کی بہت سی اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ میں امام جعفر صادق سے حدیث نقل کرنے والے راویوں کے نام درج کیے ہیں۔ (۳)

یہ ان حالات میں ہے جبکہ بہت سے محدث بنی امیہ کے عہد میں امام سے حدیث نقل کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ مالک بن انس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ: لم یرو عن جعفر بن محمد حتی ظہر امر بنی العباس۔ (انہوں نے بنی عباس کے حکومت سنبھالنے تک جعفر بن محمد (امام صادق) سے حدیث نقل نہیں کی)۔ (۴)

امام جعفر صادق کے شیعہ

امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد میں اضافہ اور شیعیت کا پھیلاؤ قدرتی طور پر مختلف اختلافات اور گونا گوں ناپسندیدہ امور کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس زمانے میں آپ کے تمام شاگرد اور شیعہ اپنی فکر اور اپنے نظریے کو ایک صحیح

۱۔ الامام الصادقؑ - ص ۶۷

۲۔ تہذیب الکمال - ص ۵۵ - ص ۷۶

۳۔ سیر اعلام النبلاء - ج ۶ - ص ۲۵۶

۴۔ الکامل فی ضعفاء الرجال - ج ۲ - ص ۵۵۵ - سیر اعلام النبلاء - ج ۶ - ص ۲۵۶

زاویے میں نہیں رکھ سکے تھے اور اپنے تمام دینی معارف کو محمد بن مسلم اور زرارہ کی طرح اس کے اصل سرچشمے یعنی خاندان رسالت سے نہیں لے پائے تھے۔

ان میں سے بہت سے افراد اہل سنت محدثین کے حلقہٴ درس میں بھی جایا کرتے تھے جو اپنی جگہ ان کے طریقہٴ تفکر اور سمجھ بوجھ پر اثر انداز ہوتا تھا۔ دوسری طرف آپ کے ماننے والوں کی کثرت اس دائرے کی وسعت اور ان لوگوں کے دور اور نزدیک کے علاقوں میں پھیلے ہونے نے ان سب کے لیے امام سے ذاتی طور پر رجوع کرنا ناممکن بنا دیا تھا۔ لہذا یہ لوگ اپنے فقہی عقیدتی اور دوسرے مسائل میں مشہور و معروف شیعوں سے رجوع کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان حضرات کا اختلاف رائے قدرتی طور پر دوسرے شیعوں کے درمیان بھی پھیلنے لگتا تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی کشمکش کے دوران بعض شیعوں کا عباسیوں کی نئی حکومت کی طرف جھکاؤ بھی محسوس کیا جا رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ لوگ شیعہ اجتماعات میں بھرپور شرکت کیا کرتے تھے اور یہ جھکاؤ خود شیعوں کے درمیان اختلافات کے اسباب میں ایک اور سبب کا اضافہ کر رہا تھا۔

ان سب کے علاوہ زید یہ گروہ بھی اس تفرقے کا ایک عامل ہو گیا تھا۔ ان کے انقلابی اقدامات کی وجہ سے بہت سے سیاسی اور تندرو شیعہ ان کی طرف مائل ہو کر ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس قسم کی باتوں نے شیعوں پر کم و بیش ناپسندیدہ اور نسبتاً گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔

اس کے باوجود امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب اور پیروکاروں میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ کے حقیقی شیعہ شمار کیے جاتے تھے اور جنہوں نے حضرت کے علمی اور روحانی آثار کی حفاظت کے لیے پیہم اور انتھک جدوجہد کا مظاہرہ کیا تھا۔

خود امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں:

”ما احذ احیی ذکرنا و احادیث ابی الأزرارة و ابو بصیر لیث المرادی و محمد بن مسلم و برید بن معاویة العجلی و لولا هؤلاء ما کان احد یستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدین و امناء ابی (علیہ السلام) علی حلال اللہ و حرامہ و ہم السابقون الینا فی الدنیا و السابقون الینا فی الآخرة۔“ (۱)

”زرارہ، ابو بصیر لیث مرادی، محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ عجل کے علاوہ کسی نے ہمارے ذکر اور میرے

والد کی احادیث کو زندہ نہیں رکھا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، تو کوئی بھی ہمارے اور ہماری احادیث کے متعلق نہ جانتا۔ یہ حافظانِ دین اور خدا کے حلال اور حرام کیے ہوئے پر میرے والد کے قابلِ اعتماد افراد ہیں۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں ہماری طرف سبقت اختیار کی ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہماری طرف سبقت لیں گے۔“

نیز آپ ہی کا ارشاد ہے:

”رحم اللہ زرارۃ بن اعین اللؤلؤ زرارۃ و نظرائہ لاندرسنت احادیث ابی۔“ (۱)

”خدا زرارہ بن اعین پر رحمت نازل فرمائے! اگر زرارہ اور اس جیسے افراد نہ ہوتے، تو میرے والد کی احادیث کا خاتمہ ہو جاتا۔“

انہی افراد کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے مرجع کی حیثیت سے تعارف کرایا تھا۔ لہذا اپنے ایک شیعہ کے جواب میں جس نے آپ سے پوچھا تھا کہ: جب کبھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ آپ نے فرمایا: ”علیک بالاسدی یعنی ابابصیر۔“ (تہمیں اسدی، یعنی ابوبصیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے)۔ (۲)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی، فانہ سمع من ابی و کان عنده وجیہاً۔“

”محمد بن مسلم ثقفی سے کیوں رجوع نہیں کرتے، انہوں نے میرے والد سے حدیث سنی ہے اور وہ ان کے نزدیک محترم تھے۔“ (۳)

اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مذہبِ جعفری اور زید کے درمیان تذبذب کا شکار تھے۔ ایک مرتبہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبدالملک بن عرم سے اس کے جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا:

”فان الزیدیۃ یقولون لیس بیننا و بین جعفر خلاف الا انہ لایری الجہاد۔“

۱۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۸ ص ۱۳۶

۲۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۸ ص ۱۰۳

۳۔ ایضاً۔ ج ۸ ص ۱۰۵

”زید یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور جعفر صادق کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جہاد پر اعتقاد نہیں رکھتے۔“

امام نے اس الزام کا جواب دینے کے بعد فرمایا:

”بلی واللہ انی لاراه و لکنی اکره ان ادع علمی الی جہلہم۔“ (۱)

”خدا کی قسم! میں خدا کی راہ میں جہاد پر اعتقاد رکھتا ہوں، لیکن مجھے اپنے علم کو ان کے جہل کے ساتھ رکھنا پسند نہیں ہے۔“

ایک مشہور شیعہ شاعر ”سید حمیری“ ایک اور قسم کے انحراف کا شکار ہو گئے جسے عباسیوں نے ایجاد کیا اور پروان چڑھایا تھا۔ وہ کیسانی مذہب کی طرف مائل ہو گئے تھے جو بعض محققین کے خیال میں عباسیوں کا بنایا ہوا تھا۔ لیکن بعد میں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا عقیدہ بدل کر آپ کے مخلص شیعوں میں شامل ہو گئے۔ (۲)

وہ خود اپنے ایک شعر میں جو ان کے واپس پلٹنے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جانے کو بیان کرتا ہے کہتے ہیں:

تَجَعَّفَرْتُ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

وَ اِيقَنْتُ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ وَيَغْفِرُ

”خدا کے نام سے جو بزرگ و برتر ہے میں جعفر بن محمد کی طرف پلٹ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ خدا میرے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور انہیں بخش دے گا۔“

بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس پر رحمت کی دعا کی اور اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہے فرمایا:

”وَمَا خَطَرُ ذَنْبٍ عِنْدَ اللَّهِ اِنْ يَغْفِرَ لِمُحِبِّ عَلِيٍّ۔“ (۳)

”حق کے محبوب کے گناہوں سے درگزر کرنا خدا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔“

۱۔ وسائل الشیعہ - ج ۱۱ - ص ۳۲

۲۔ رجال کشی - ص ۲۲۸ الاغانی - ج ۷ - ص ۲۳۳۔ ابوالفرج نے اس کے پلٹ جانے کو نقل کرنے کے بعد ابن سائر سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس نے کہا: وہ اپنے اعتقاد سے نہیں پلٹا تھا۔ خود ابوالفرج بھی اس کے پلٹ جانے کو قبول نہیں کرتا لیکن شیعہ کتابوں میں اس کے اپنے عقیدے سے پلٹ جانے کی بار بار تائید کی گئی ہے۔ دیکھیے: الاغانی - ج ۷ - ص ۲۳۵

۳۔ الاغانی - ج ۷ - ص ۲۳۲

شیعوں میں افتراق و انتشار یا دوسرے الفاظ میں ان کے درمیان تفرقے کی پیدائش کے حوالے سے ایک توجہ طلب نکتہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ درباری علما کا ایک گروہ جو مہدی عباسی کی خدمت میں رہا کرتا تھا وہ ان اختلافات کو ہوا دینے اور انہیں بڑا کر کے پیش کرنے کے سلسلے میں شدت کے ساتھ کوشاں رہتا تھا۔ اس بارے میں ”کشی“ نے ”ابن مفضل“ نامی ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس نے فرقوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہر صحابی کا ذکر ایک شیعہ فرقے کے سربراہ کی حیثیت سے کیا ہے۔

گفتگو کے اس حصے میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ امام کے اکثر شیعہ عراق میں اور وہ بھی کوفہ میں رہتے تھے۔ دوسرے مراکز میں یا تو شیعہ تھے ہی نہیں یا بہت کم تعداد میں تھے البتہ کبھی کبھی خراسان سے بھی کچھ لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے فقہی احکام کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ (۱)

حفص بن غیاث حدیث بیان کرنے کی غرض سے بصرہ گیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ کچھ لوگوں کی حدیث روایت نہ کرے ان میں جعفر بن محمد بھی شامل تھے۔ اس کی وجہ اہل بصرہ میں پایا جانے والا عثمانی مزاج تھا جو جنگ و جمل کے وقت سے یہاں رائج تھا۔ حفص نے ان سے کہا: اگر تم یہ بات کوفہ میں کہو تو: لاخذنکم النعال المطرقة۔ (لوگ تمہیں جوتوں سے ماریں گے)۔ (۲)

امام جعفر صادقؑ اور غلو

امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے والد گرامی کی طرح غلو کا شدید مقابلہ کیا۔ یہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام کے عہد تک برہنہ برس کی محنتوں کے نتیجے میں مسلمان معاشرے میں اہل بیتؑ کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے اور عراق اور بعض دوسرے علاقوں میں شیعیت کافی رسوخ کر گئی تھی۔ اب غالیوں کی یہ کوشش تھی کہ شیعوں کے اندر رخنہ پیدا کر کے انہیں اندرونی طور پر کمزور کر دیں اور ان کا چہرہ داغدار بنا ڈالیں۔

غلو کی یہ تحریک کئی پہلوؤں سے شیعیت کے لیے خطرناک تھی، کیونکہ یہ نہ صرف اندرونی طور پر شیعوں کے عقائد میں انتشار کا سبب تھی اور انہیں اسلامی معاشرے سے کاٹ رہی تھی بلکہ شیعوں کو دوسروں کی نظر میں فروع دین پر عمل کے حوالے سے غیر سنجیدہ اور بے عمل لوگ ظاہر کر رہی تھی اور دوسرے تمام لوگوں میں شیعوں سے بدگمانی پیدا

۱۔ تاریخ بنی بن مبین۔ ج ۳۔ ص ۴۲۔

۲۔ الکامل فی ضعفاء الرجال۔ ج ۲۔ ص ۵۵۵ تہذیب الکمال۔ ج ۵۔ ص ۷۸ سیر اعلام النبلاء۔ ج ۱۔ ص ۷۵

کر رہی تھی۔ (۱)

آج فرقوں پر لکھی گئی کتابوں کے ایک سرسری مطالعے کے ذریعے ہی یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اگرچہ فرقوں کی تقسیم بندی کے وقت شیعہ غالیوں کا ذکر علیحدہ سے کیا جاتا ہے، لیکن نہ صرف اکثر اربابانِ فرق و مذاہب نے، بلکہ اہل سنت کی عام شخصیات نے بھی شیعہ گروہوں کے درمیان کوئی خاص فرق ملحوظ نہیں رکھا اور لوگوں کو ان کی احادیث قبول کرنے سے پرہیز کی تلقین کی ہے۔ اس بدگمانی کی کم از کم ایک وجہ شیعوں میں غالیوں کے افکار کا رسوخ کر جانا ہے جس کے آثار شیعہ ائمہ اور ان کے بعد اصولی شیعہ علما کی بھرپور کوششوں کے باوجود کم و بیش باقی ہیں۔ ان کی مثال حدیث سے متعلق بعض شیعہ کتابوں میں تحریفِ قرآن کے بارے میں روایات کی موجودگی ہے جبکہ ان روایتوں کا سرچشمہ غالی ہیں۔ (۲)

بہر صورت، شیعیت کی صحیح، غلو کی نفی اور شیعوں کو غالی تحریک سے دور رکھنے کے سلسلے میں امام کا علمی قیام اسلام کی حقیقی تعلیمات (جس کے مبلغ ائمہ تھے) کو محفوظ رکھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اہم ترین اقدامات میں سے ہے۔ یہاں ہم ایک نظر ان اقدامات پر ڈالیں گے جو امام نے غالیوں کی نفی ان کے نظریات کو مسترد کرنے اور اس گروہ کی تکفیر کے لیے اٹھائے تھے۔

امام کے اقدامات میں سے ایک قدم حقیقی شیعوں کو منحرف غالیوں سے دور کرنا تھا۔ واضح ہے کہ شیعوں اور غالیوں کے درمیان ربط و ضبط، شیعوں کے درمیان غالیوں کے لیے محسوس کی جانے والی ممکنہ کشش کی وجہ سے بعض شیعوں کو غلو کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ بالخصوص جبکہ غالی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو ائمہ سے مربوط ظاہر کرتے تھے اور ائمہ کی جانب سے کی جانے والی اپنی تکذیب کے متعلق کہتے تھے کہ ائمہ صرف تقیے کی وجہ سے ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ سادہ لوح شیعوں کو دھوکا دینے کے لیے یہ بات بہت موثر تھی۔

ایک روایت جس کی سند موجود ہے اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول بیان ہوا ہے کہ آپ نے ابو الخطاب کے ساتھیوں اور دوسرے غالیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ”مفضل“ سے فرمایا:

”یا مفضل! لاتقاعدوہم ولا تنزاکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصافحوہم۔“ (۳)

۱۔ یہاں تک کہ ایک خارجی نے ایک شیعہ پر الزام لگایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کے لیے اعمالِ صالحہ کی انجام دہی ضروری نہیں اور اپنے اعمالِ بد کی وجہ سے ان پر عذاب بھی نہیں ہوگا۔ دیکھئے: الاغانی، ج ۲۰، ص ۷۷، نقل از العقیدہ والشریعۃ فی الاسلام۔

ص ۲۰۳

۲۔ دیکھئے: اکذوبہ تحریف القرآن بین الشیعہ والسنۃ، ص ۶۶

۳۔ رجال کشی، حدیث ۵۲۵، مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۳۱۵

”اے مفصل! ان (غالیوں) کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو نہ ان کے ساتھ کچھ کھاؤ پیو اور نہ ان کے ساتھ مصافحہ کرو۔“

ایک اور روایت میں امامؑ نے ایک مرتبہ پھر اسی بات کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

”واما ابو الخطاب محمد ابی زینب الاجدع ملعون واصحابه ملعونون فلا تجالس اهل مقاتلتهم. فانی منهم برئ و آہانی منهم براء۔“ (۱)

”ابو الخطاب اور اس کے اصحاب ملعون ہیں۔ اس کی باتوں پر اعتقاد رکھنے والوں کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھو کہ میں اور میرے آباء ان سے بیزار ہیں۔“

امامؑ خاص طور پر شیعہ نو جوانوں کے بارے میں زیادہ حساس تھے اور فرماتے تھے:

”اخذرو اعلیٰ شبابکم الغلاة لا یفسدوہم۔ الغلاة شر خلق اللہ۔ یضغرون عظمة اللہ و یدعون الربوبیۃ لعباد اللہ۔“ (۲)

”اپنے جوانوں کے بارے میں غالیوں سے ہوشیار رہو کہ کہیں وہ انہیں خراب نہ کر دیں۔ غالی خدا کی بدترین مخلوق ہیں یہ خدا کی عظمت کو کم کرتے ہیں اور بندگان خدا کی ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو صرف غالیوں ہی کی ہم نشینی سے نہیں روکا بلکہ آپ انہیں ہر بدعت گزار کے ساتھ نشست و برخاست سے روکا کرتے تھے:

”واخذرو مجالسۃ اهل البدع۔ فانہا تنبت فی القلب کفراً و ضلالاً مبیناً۔“ (۳)

”اہل بدعت کے ساتھ ہم نشینی سے پرہیز کرو کیونکہ یہ دل میں کفر کی نشوونما اور کھلی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔“

امامؑ نے شیعہ معاشرے سے غالیوں کو دور کرنے کی غرض سے ان کے عقائد کو مسترد کیا اور اپنی طرف منسوب احادیث و روایات کو پرکھنے کے لیے ”کتاب اللہ“ کو میزان اور پیمانہ قرار دے کر شیعوں سے چاہا ہے کہ وہ غالیوں کے جھوٹے دعووں کو قبول نہ کریں۔

شہرستانی کے بقول سدر صیر فی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میری جان آپ پر فدا ہو! آپ کے

۱۔ الفقیہ۔ ص ۷۷، مستدرک الوسائل۔ ج ۱۲۔ ص ۳۱۵

۲۔ الامالی شیخ طوسی۔ ج ۲۔ ص ۲۶۳

۳۔ مستدرک الوسائل۔ ج ۱۲۔ ص ۳۱۵، از مصباح الشریعہ۔ ص ۳۸۹

شیعوں میں آپ کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے کان میں بات کہی جاتی ہے، بعض کہتے ہیں آپ پر وحی ہوتی ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کے دل پر الہام ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو خواب میں ہدایات دی جاتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ اپنے آباؤ اجداد کی کتابوں سے فتویٰ دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات کو قبول کیا جائے؟ امام نے فرمایا:

”لَا تَأْخُذْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَقُولُونَ. نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَأَمْنَاءُ عَلَى خَلْقِهِ، حَلَّلْنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَحَرَّمْنَا مِنْهُ.“ (۱)

”جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں، اُن سب کو چھوڑ دو۔ ہم اللہ کی حجت اور اس کی مخلوق پر اس کے امین ہیں۔ ہمارا حلال و حرام کتاب خدا سے ہے۔“

یہ روایت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ غالیوں کی طرف سے ائمہ کی جانب جھوٹی باتیں منسوب کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصورات پیدا ہونے لگے تھے کہ کیا حج ائمہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں؟ اور کیا اُن پر کوئی نئی وحی ہوتی ہے؟ یا معاملہ کچھ اور ہے؟ امام نے اس بات کی تاکید کر کے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کتاب اللہ ہی کی تعلیمات ہیں، اپنے شیعوں سے چاہا کہ وہ ان غلط عقائد کو ماننے اور ان کی پیروی کرنے سے پرہیز کریں۔ ایک اور روایت جسے شہرستانی نے تحریر کیا ہے، اُس میں ہے کہ فیض بن محقر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا: میں آپ پر فدا ہو جاؤں! آپ کے شیعوں میں یہ کیسا اختلاف پیدا ہو گیا ہے؟ میں کبھی کبھی کوذ میں اُن کے پاس جاتا ہوں تو شک و شبہ کا شکار ہونے لگتا ہوں۔ پھر میں مفضل سے ملتا ہوں اور وہاں وہ کچھ حاصل کرتا ہوں جو میرے اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ امام نے فرمایا:

”اجل! ان الناس اغرؤا بالكذب علينا حتى كان الله فرضه عليهم لا يريد منهم غيره، و

انني لاحدث احدهم الحديث، فلا يخرج مني حتى يتاوله على غير تأويله.“ (۲)

”دیکھو لوگ! ہم پر جھوٹ باندھنے کی گراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، گویا خدا نے ان پر یہ فرض کر دیا ہے اور وہ اس کے علاوہ اُن سے کچھ اور نہیں چاہتا۔ میں ان میں سے کسی کے لیے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن وہ میرے پاس سے اٹھ کر اس کی ایسی تاویل کرتا ہے جو اصل معنی کے برخلاف ہوتی ہے۔“

۱۔ دیکھئے مجلہ ”تراثا“ شمارہ ۱۲، ص ۱۷۱۔ ۱۸ مقالہ ”اہل البیت فی رأی صاحب الملل و النحل“

۲۔ مفاتیح الاسرار۔ برگ ۲۶۔ نقل از مجلہ ”تراثا“ شمارہ ۱۲، ص ۱۸

ایک اور روایت جسے ”سمعی“ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اُس میں ہے کہ عیسیٰ الحجازی نے کہا: میں جعفر بن محمد الصادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا: جو کچھ میں نے ان لوگوں سے سنا ہے کیا وہ آپ کو بتاؤں؟ فرمایا: بولو۔ میں نے کہا: ”فَإِنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ عَبْدُكَ وَأَتَّخِذُوكَ الْهَآءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى وَالْوَالِئُ الْبُيُوتَةِ وَ....“ (ان کا ایک گروہ آپ کی عبادت کرتا ہے اور خدا کی بجائے آپ کو معبود مانتا ہے اور ایک اور گروہ آپ کو نبوت تک لے جاتا ہے اور۔۔) یہ سن کر امامؑ نے اس قدر گریہ فرمایا کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا: ”ان امکنی اللہ من هؤلاء فلم اسفک دمانهم سفک اللہ دم ولدی علی یدی۔“ (۱)

”اگر خدا مجھے ان پر غلبہ عطا فرمائے اور میں ان کا خون نہ بہاؤں تو خدا میرے ہاتھوں میرے بیٹے کا خون بہائے۔“

اس بات کا امکان ہے کہ اس قسم کی خبروں کے راوی بالخصوص وہ لوگ جو اہل سنت کا مزاج رکھتے تھے انہوں نے ان میں اپنی طرف سے کچھ باتوں کا اضافہ کر دیا ہو لیکن بہر صورت ان سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ غالیوں کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں ائمہؑ کی شخصیت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں اور بہت سے لوگوں کے اذہان میں اس قسم کے سوالات جنم لے رہے تھے۔

بعض غالی حضرات امام محمد باقر علیہ السلام کے مہدی ہونے کا عقیدہ بھی رکھتے تھے جس کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے تردید کی۔ (۲) غالی بعض ائمہؑ کی نبوت کا عقیدہ بھی رکھتے تھے۔ اس بارے میں امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:

”مَنْ قَالَ: إِنَّا أَنْبِيَاءُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ مِنْ شَكٍّ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.“ (۳)

”جو یہ کہے کہ ہم نبی ہیں اُس پر اللہ کی لعنت ہو اور جو ہماری اس بات میں شک کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔“

بعض غالیوں نے لفظ ”الہ“ اور لفظ ”امام“ کو ایک ہی قرار دیا اور آیت: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. (سورہ زخرف ۴۳۔ آیت ۸۴) کی تاویل کرتے ہوئے کہا کہ زمین کے ”إِلَهٌ“ سے مراد امام ہیں۔ ایسی ہی باتیں تھیں جو اس بات کا سبب بنیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے غالیوں کو مجوس، یہود، نصاریٰ اور مشرکین سے

۱۔ تاریخ جرجان۔ ص ۳۲۲۔ ۳۲۳

۲۔ رجال کشی۔ ص ۳۰۰

۳۔ ایضاً۔ ص ۳۰۱

بدتر قرار دیا۔ (۱)

امام نے غالیوں کے اُن عقائد کے خلاف انتہائی سخت رویہ اختیار کیا جن میں وہ ائمہ سے ”الوہیت“ کے کسی پہلو کو نسبت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے:

”لعن اللہ من قال فینا ما لا نقوله فی انفسنا و لعن اللہ من ازالنا عن العبودیۃ للہ، الذی خلقنا و الیہ ما بنا و معادنا و بیدہ نواصینا۔“ (۲)

”اُس شخص پر خدا کی لعنت ہو جو ہمارے بارے میں ایسی بات کہے جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے۔ خدا کی لعنت ہو اس پر جو ہمیں اس خدا کی عبودیت سے جدا کر دے جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے۔“ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ہے:

”لعن اللہ المفوضۃ“ (۳) فانہم صغروا عصیان اللہ و کفروا بہ اشرکوا و ضلوا و اضلوا فراراً من اقامة الفرائض و اداء الحقوق۔“ (۴)

”خدا مَنفُوضہ پر لعنت کرے۔ انہوں نے خدا کی نافرمانی کو معمولی کر دیا ہے خدا کا انکار کیا ہے، شرک کیا ہے، گمراہ ہوئے اور گمراہ کیا ہے، تاکہ فرائض کی انجام دہی اور حقوق کی ادائیگی سے راہ فرار اختیار کریں۔“

اسلام کے بدیہی اور ضروری امور کا انکار کرنے والے افراد کو کافر قرار دینا فقہائے اسلام کے نزدیک قابل قبول امر ہے۔ اس امر کو اگر اس کے فطری طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے بعض انحرافات کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ امام نے غالیوں کی تکفیر کے ذریعے اس بات کی کوشش کی کہ انہیں مسلمان معاشرے سے دور رکھا جائے اور شیعی فکر کو ان کی خباثتوں سے مکمل طور پر نجات دلائی جائے۔

غالیوں کے وہ اقدامات جو تاویل کی جانب مائل ہوا کرتے تھے اُن میں سے ایک اقدام یہ تھا کہ انہوں نے دینی مفہیم کو علامتی (symbolic) بنا دیا تھا۔ اس طرح یہ مفہیم اپنے اصل معنی سے جدا ہو کر کسی اور معنی سے نزدیک

۱۔ رجال کشی۔ ص ۳۰۰

۲۔ ایضاً۔ ص ۳۰۲

۳۔ وہ لوگ جو غالیوں سے ایک درجہ نیچے ہیں۔

۴۔ علل الشرائع۔ ج ۱۔ ص ۱۲۷ بحار الانوار۔ ج ۳۴۔ ص ۲۷۰

ہو جاتے اور اپنی حقیقت کھو بیٹھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے غالیوں کے ایک سرغنہ ابو الخطاب کو ایک خط میں تحریر فرمایا:

”بلغنی انک تزعم ان الزنا رجل وان الخمر رجل وان الصلاة رجل وان الصيام رجل
وان الفواحش رجل وليس هو كما تقول انا اصل الحق وفروع الحق طاعة الله
وعدوننا اصل الشر وفروعهم الفواحش۔“ (۱)

”میں نے سنا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ زنا‘ شراب‘ نماز‘ روزہ اور فواحش کچھ لوگوں کے نام ہیں۔ تم جیسے کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ ہم حق کی اصل میں اور حق کی فروع خدا کی اطاعت ہے۔ ہمارے دشمن شرکی اصل ہیں اور اس کی فروع فواحش اور برائیاں ہیں۔“

ایک اور روایت میں امام نے فرمایا:

”.... علی ابی الخطاب لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فاشهد انه كافر فاسق
مشرک۔“ (۲)

”ابو الخطاب پر خدا‘ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ کافر‘ فاسق اور
مشرک ہے۔“

ایک اور مقام پر امام نے غالیوں سے فرمایا:

”توبوا الى الله فانكم فساق كفار مشرکون۔“ (۳)

”خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو‘ تم لوگ کافر‘ فاسق اور مشرک ہو۔“

ائمہ کی جانب سے خوارج (غالیوں) کی کھلے لفظوں میں تکفیر سے غالیوں کے اُن ہر قسم کے جھوٹے دعوؤں کا راستہ
بند ہو گیا جن کے تحت وہ یہ ظاہر کیا کرتے تھے کہ امام جعفر صادقؑ نے صرف تھپے کی وجہ سے اُن کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار
کیا ہوا ہے۔ یہ رد یہ اور وہ بھی اس صریح انداز میں غالیوں کے ساتھ شیعوں کے میل جول کے مکمل طور پر خاتمے کا سبب
بننا تھا۔

وہ چیزیں جو غالیوں کے نظریات پھیلنے کا سبب تھیں اُن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ”فقہی

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۴۳۔ ص ۲۱۹

۲۔ ایضاً۔ ص ۲۹۷

۳۔ ایضاً۔ ص ۲۹۷

فردعات پر عمل کی پابندی سے چھٹکارے اور بسا اوقات ”شرعی محرمات“ پر عمل کی دعوت دیتے تھے۔ وہ امام جعفر صادق کا ایک قول بیان کیا کرتے تھے کہ: ”جو کوئی امام کی معرفت حاصل کر لے وہ جو عمل چاہے انجام دے سکتا ہے۔“ امام نے اس شبہ کے جواب میں فرمایا:

”أَنَا قُلْتُ: إِذَا عَرَفْتُ فَأَعْمَلُ مَا شِئْتُ مِنْ قَلِيلِ الْخَيْرِ وَكَثِيرِ الْفَاحِشِ بِقَبْلِ مَنْكَ.“

”میں نے کہا ہے: جب تم نے (امام کی) معرفت حاصل کر لی تو کم عمل خیر انجام دو یا زیادہ (اس معرفت

کی وجہ سے) تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔“ (۱)

امام کا مقصد اس اہم اصول کو بیان کرنا تھا جس پر شیعہ عقیدہ رکھتے تھے اور وہ یہ کہ احکام امر و نہی کے تابع ہوتے ہیں اور اگر ولایت نہ ہو تو بغیر ولایت رکھے ان اعمال کی انجام دہی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ غالیوں نے اس عقیدے کی اس کے حقیقی معنی سے ہٹ کر تاویل کی تھی۔

غالیوں کی بے عملی اس بات کا سبب بنی کہ شیعوں نے انہیں پہچاننے کے لیے احکام فقہی کا لحاظ رکھنے کو معیار قرار دے دیا اور وہ اسی طریقے سے غالی اور غیر غالی شخص میں تمیز کرتے تھے۔ (۲) روایات میں احکام شرعی پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی تاکید ایک اعتبار سے غالیوں کی تکذیب ہے۔ ”أَنَا شَيْعَتَنَا مِنْ اطَاعِ اللَّهِ.“ (یقیناً ہمارے شیعہ خدا کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں) اور ”لَا تَسْأَلْ وَلَا تَسْأَلُ الْإِسْلَامَ.“ (ہماری محبت تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی) (۳) جیسی عبارتیں اسی قسم کی روایات سے تعلق رکھتی ہیں۔

غالیوں کی پیدائش میں حماقت کے اثرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ (۴) علاوہ ازاں وہ غالی جو ائمہ کی نیابت کا دعویٰ کرتے تھے اور انہیں مقام الوہیت تک پہنچاتے تھے تاکہ خود کو ان کا نبی ظاہر کریں ایسے غالیوں کی دنیا طلبی اور اپنے گرومریدوں کا مجمع لگانے کی خواہش بھی غالیوں کی پیدائش میں اہم ترین اثر رکھتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے:

”إِنَّ النَّاسَ أَوَّلُوا الْكَذِبَ عَلَيْنَا... وَأَنِّي أُحَدِّثُ أَحَدَهُمْ بِحَدِيثٍ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي

حَتَّى يَسْأَلُوهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَطْلُبُونَ بِحَدِيثِنَا وَبِحَدِيثِنَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَنَا

۱۔ کافی۔ ج ۳۔ ص ۲۶۳

۲۔ رجال کشی۔ ص ۵۳۰

۳۔ مناقب الامام امیر المومنین (محمد بن سلیمان کوئی)۔ ج ۲۔ ص ۲۸۶

۴۔ ایضاً۔ ص ۲۹۵

یطلبون الدنيا۔“ (۱)

”لوگوں کو ہم پر جھوٹ باندھنے کی حرص ہے۔۔۔ میں ان میں سے کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اور وہ میرے پاس سے انھنے سے پہلے ہی اس کی اس کے اصل معنی کی بجائے دوسرے معنی میں تاویل کر دیتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہماری حدیثوں اور ہماری محبت سے اس چیز کے طلبگار نہیں جو خدا کے پاس ہے {یعنی ثواب} بلکہ وہ صرف دنیا کے طالب ہیں۔“

ائمہ نے اس مقصد کے لیے کہ شیعہ ایسی متضاد حدیثوں کا کھرا اور کھوتا پن جانچ سکیں (جن میں سے بہت سی غالیوں کی گھڑی ہوئی تھیں) قرآن مجید کو کوئی قرار دیا۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک مقام پر فرمایا:

”لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن والسنة او تجدون معه شاهدة من احادیثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب ابی احادیث لم یحدث بها ابی فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالیٰ وسنة نبینا فاننا اذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل وقال رسول الله۔“ (۲)

”ہم سے روایت کی جانے والی صرف ان حدیثوں کو قبول کرو جو قرآن و سنت کے موافق ہوں یا ہماری پچھلی حدیثوں میں تمہارے پاس ان کا کوئی شاہد موجود ہو۔ مغیرہ بن سعید (اُس پر خدا کی لعنت ہو) نے میرے والد کی کتابوں میں ایسی احادیث شامل کر دی ہیں جو ہرگز میرے والد نے بیان نہیں کی ہیں۔ اللہ کا خوف کرو اور ہم سے نقل ہونے والی ان باتوں کو قبول نہ کرو جو ہمارے پروردگار اور ہمارے نبی کی سنت کے مخالف ہوں۔ کیونکہ ہم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں: خدا اور اُس کے رسول نے فرمایا ہے۔“

دوسرے مواقع پر بھی مذکورہ بالا روایت میں بیان ہونے والی غالیوں کی اس خبیث حرکت کا ذکر ہوا ہے اور اس روایت میں جن کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کا مقصد بھی واضح کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مغیرہ و امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب کی لکھی ہوئی کتابوں کو مطالعے کے بہانے اپنے گھر لے جاتا اور ”و یدس فیہا الکفر و الزندقہ و یسندھا الی ابی تم یدفعھا الی اصحابہ۔“ (ان میں کفر اور

۱۔ مناقب الامام امیر المومنین (محمد بن سلیمان کوئی)۔ ص ۱۳۶

۲۔ ایضاً ص ۲۲۳

زندہ کی باتیں شامل کر کے انہیں میرے والد سے منسوب کر دیتا اور پھر وہ کتابیں اصحاب کو واپس کر دیتا۔“

امام فرمایا کرتے تھے:

”فکلّمَا کان فی کتب اصحاب ابی من الغلو فذاک ما ذنّبہ مغیرة بن سعید فی کُتُبہم۔“ (۱)

”میرے والد کے اصحاب کی کتابوں میں جو کچھ غلو ہے، وہ ان کتابوں میں مغیرہ کی شامل کی ہوئی باتیں ہیں۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس راست اقدام کے نتیجے میں سچے شیعہ غلو سے محفوظ رہے۔ لیکن افسوس کہ اس کے ناپسندیدہ اثرات نے شیعیت کی بھرپور پیشرفت میں رکاوٹ کھڑی رکھی۔ ابوصیفہ نے غلو ہی کی وجہ سے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ وہ حدیث غدیر کو نقل نہ کریں۔ (۲) اگرچہ یہ کام نقل حدیث کی دنیا میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ غلو کی تحریک نے امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں صحیح ترین حدیثوں کی روایت کو بھی کسی قدر نقصان پہنچایا ہے۔

اہل بیت کی روایات پر مبنی شیعہ فقہ

امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام کا دور مختلف میدانوں میں علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کا دور تھا۔ یہ بات امام جعفر صادق کے بارے میں زیادہ صادق آتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دور امامت کے کچھ حصے میں آزادی سیاسی فضا میسر تھی، جو ایک طرف بنی امیہ کی طاقتور حکومت کے زوال اور دوسری طرف بنی عباس کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیاسی خلا کا نتیجہ تھی۔ امام نے شیعوں کی مکمل توجہ اہل بیت کی جانب مبذول کروائی اور انہیں دوسروں کی احادیث کے ساتھ وابستگی سے منع کیا۔ یہ امر شیعہ فقہ کی مستقل اور خالص صورت میں تشکیل کا اہم ترین سبب تھا اور اس کی اہمیت پہلے ہی سے تقریباً امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں واضح ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود ہم یہاں اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاکیدوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا:

”اٰیُّہَا الْعَصَابَةُ! عَلَیْکُمْ بِآثَارِ رَسُولِ اللّٰهِ وَ سُنَّتِهِ وَ آثَارِ الْاَئِمَّةِ الْهَادِیَةِ مِنْ اَہْلِ بَیْتِ رَسُوْلٍ“

۱۔ مناقب الامام امیر المومنین (محمد بن سلیمان کوئی)۔ ص ۲۲۵

۲۔ امالی شیخ مفید۔ ص ۲۷

اللہ۔“ (۱)

”اے شیعو! رسول خدا کے آثار اور ان کی سنت اور رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ائمہ ہدی کے آثار پر توجہ دو۔“

اسی طرح آپ نے یونس بن ضیمان سے فرمایا:

”یا یونس! ان اردت العلم الصحيح فعندنا اهل البيت فانا ورثنا واثنا وشرع الحكمة وفصل الخطاب۔“ (۲)

”اے یونس! اگر تم صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ ہم اہل بیت ہی کے پاس ہے، کیونکہ حکمت کے راستے اور حق اور باطل کی پہچان کی میزان ہمیں وراثت میں ملی ہے۔“

شیخ حر عالی نے ”وسائل الشیعہ“ میں ”باب وجوب الرجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین“ (تمام احکام میں معصومین کی طرف رجوع کرنا واجب ہے) کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے جو اسی حوالے سے اہل بیت عصمت و طہارت کی احادیث پر مبنی ہے۔ (۳)

ابان بن تغلب، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک سچے اور آگاہ شیعہ کی حیثیت سے شیعہ مذہب کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”الشیعة الذین اذا اختلف الناس عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) اخذوا بقول علی واذا اختلف الناس عن علی اخذوا بقول جعفر بن محمد۔“ (۴)

”شیعہ وہ ہیں کہ جب کبھی بھی لوگوں کے درمیان قول رسول میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ حضرت علی کا قول قبول کرتے ہیں اور جب لوگوں میں حضرت علی کے قول میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ جعفر بن محمد (امام جعفر صادق) کا قول قبول کرتے ہیں۔“

یونس بن یعقوب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: میں نے خود آپ سے سنا ہے کہ آپ نے علم کلام سے منع فرمایا ہے۔ امام نے ان کے جواب میں فرمایا: ”انما قلست: ویل لهم ان ترکوا ما قول وذهبوا الی ما

۱۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۲۳ اور ۶۱

۲۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۴۷

۳۔ ایضاً۔ ص ۴۱

۴۔ رجال النجاشی۔ ص ۱۲

سریدون۔“ (میں نے کہا تھا: وائے ہوان پر اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دیں جو میں کہتا ہوں اور اس طرف چلے جائیں جسے وہ خود چاہتے ہیں)۔ (۱)

اسی لیے امام اپنے شیعوں کو ایک دوسرے کی مدد کی تاکید کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے: ”رحم اللہ من احییٰ امرنا۔“ یعنی خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی روایات اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور آپ کے شاگرد چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی آپ کی روایات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ اہل سنت ان احادیث کو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے پدر گرامی سے اور انہوں نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے۔ (۲) بالفاظ دیگر اہل سنت سند کا ذکر کیا کرتے تھے جبکہ آپ کے شیعہ شاگرد سند کے بغیر صرف ”عن ابی عبد اللہ“ لکھ کر نقل کرتے تھے۔ کیونکہ شیعوں کا ائمہ کی عصمت اُن کی امامت اور قول امام کی حجت پر اعتقاد انہیں سند کا ذکر کرنے سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خود امام یہ تاکید فرماتے تھے کہ ان کی احادیث احادیث رسول ہی ہیں: ”حدیثی حدیث ابی وحدیث جزی وحدیث جزی حدیث علی بن ابی طالب وحدیث علی حدیث رسول اللہ وحدیث رسول اللہ قول اللہ۔“ (میری حدیث میرے پدر گرامی کی حدیث ہے میرے پدر گرامی کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے میرے دادا کی حدیث علی ابن ابی طالب کی حدیث ہے علی کی حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے اور رسول اللہ کی حدیث اللہ کا قول ہے)۔ (۳)

ائمہ علیہم السلام کی تقریباً تمام ہی احادیث اسی انداز سے نقل ہوئی ہیں، اسوایہ کہ کبھی حسب ضرورت کسی اور سے نقل کیا کرتے تھے۔ ابو بکر بن عیاش سے کہا گیا: جعفر بن محمد تک رسائی کے باوجود تم نے اُن سے حدیث کیوں نہیں سنی؟ اُس نے کہا: میں نے جعفر بن محمد سے اُن کی بیان کی ہوئی احادیث کے بارے میں پوچھا: کیا آپ نے ان میں سے کوئی چیز خود سنی ہے؟ (یعنی کیا حدیث میں آپ کا کوئی استاد ہے؟) تو انہوں نے کہا: نہیں ”لکنھا رواية رويناھا عن آبائنا۔“ (یہ وہ روایتیں ہیں جنہیں ہم اپنے آبا سے نقل کرتے ہیں)۔ (۴)

یہ روایت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور درحقیقت شیعہ عقائد کی ماہیت کو بنیادی اعتبار سے واضح کرتی ہے۔

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۱۷۱ و مسائل الخویش۔ ج ۱۸۔ ص ۴۵

۲۔ مثال کے طور پر دیکھئے: تاریخ جرجان۔ ص ۵۷۰، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷

ابن عدی کہتے ہیں: "والجعفر بن محمد حدیث کبیر عن ابیہ عن جابر وعن ابیہ عن ابانہ و نسطا لاهل البیت برویہ جعفر بن محمد۔" (جعفر بن محمد کی متعدد احادیث اپنے والد کے توسط سے جابر سے ہیں نیز ان کے والد کے توسط سے ان کے اجداد سے ہیں نیز اہل بیت کے پاس ایک نسخہ بھی ہے جس سے جعفر بن محمد روایت کیا کرتے ہیں)۔ (۱) وہ مزید کہتے ہیں کہ: ابن جریج، شعبہ بن جراح اور دوسرے افراد آپ سے روایت کرتے ہیں۔

ابوزہرہ نے امام جعفر صادق کے اساتذہ حدیث کے بارے میں ہیر پھیر کی بھرپور کوشش کی ہے تاکہ آپ کے اجداد طاہرین کے علاوہ کسی اور واسطے سے آپ کا رسول اللہ سے اتصال ظاہر کرے۔ اس حوالے سے وہ صرف قاسم بن محمد بن ابی بکر کا نام ذکر کر سکا ہے۔ (۲)

اگر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اُس زمانے کے معروف محدثین کی طرح (جیسا کہ ہم "تذکرۃ الحفاظ" میں دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اساتذہ حدیث کے طور پر کم از کم دس افراد کا تذکرہ کیا ہے) اپنے اجداد طاہرین کے علاوہ حدیث کے اساتذہ میں سے کسی سے رسول اللہ کی حدیث نقل کرتے تو آپ بھی اپنے اساتذہ حدیث کا تعارف کراتے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صرف اپنے اجداد کے طریق سے حدیث نقل کرتے ہیں جنہیں شیخ اور استاد حدیث شمار نہیں کیا جاسکتا۔

ائمہ اہل بیت ابتدائی سے اس نکتے پر زور دیا کرتے تھے کہ حدیث میں اُن کا کوئی شیخ (استاد) نہیں ہے اور اُن کے علم کا سرچشمہ حدیث کے عام مشائخ (اساتذہ) کی بجائے کسی اور طریق سے ہے۔ امیر المومنین یہی نکتہ بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں:

"الا ان ابرار عترتی و طائب ارومتی احلم الناس صغارا و اعلمهم کبارا۔ الا وانا اهل البیت من علم الله علمنا و بحکم الله حکمنا و من قول صادق سمعنا فان تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا معنارایة الحق من يتبعها ليق و من تاخر عنها غرق۔" (۳)

"میری عترت کے نیک اور میرے گھرانے کے پاک لوگ بچپن میں بردبار ترین اور بزرگی میں عالم ترین انسان ہوتے ہیں۔ ہم اہل بیت نے علم خدا سے علم حاصل کیا ہے اور حکم خدا سے حکم کرتے ہیں اور ہم نے سچے نبی کی باتیں سنی ہیں۔ اگر تم ہماری اور ہمارے آثار کی پیروی کرو گے تو ہماری رہنمائی سے ہدایت

۱۔ الکامل فی ضعفاء الرجال۔ ج ۲۔ ص ۵۵۸

۲۔ الامام الصادق۔ ص ۸۸۔ ۹۰

۳۔ العقد القریہ۔ ج ۳۔ ص ۷۹ نقل از الامام الصادق۔ ص ۹۰

پاؤں۔ پرچم حق ہمارے ساتھ ہے کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ حق تک پہنچ جائے گا اور جو اس سے منھ موڑے گا وہ گمراہی میں غرق ہو جائے گا۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”اَنْ عِنْدَنَا مَا لَا نَحْتَاجُ مَعَهُ اِلَى النَّاسِ وَاِنَّ النَّاسَ لِيَحْتَاجُوْنَ اِلَيْنَا وَاِنْ عِنْدَنَا كِتَابُ اَمَلَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَخَطَّ عَلٰی صَحِیْفَةٍ فِیْهَا کُلُّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ۔“ (۱)

”ہم اہل بیت کے پاس ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تاہم لوگوں کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جسے رسول اللہ نے املا فرمایا اور امیر المومنین نے اسے لکھا ہے۔ ایسی کتاب جس میں ہر حلال اور حرام کا ذکر موجود ہے۔“

جو ہم آج کی روایات کی شیعہ کتابوں میں پائی جاتی ہے وہ کسی صورت اہل سنت کی روایات کی کتابوں میں موجود نہیں۔ کیونکہ ان کی کتابیں اختلاف رائے سے پر اور ایسی احادیث سے لبریز ہیں جن کا مضمون آپس میں ہم آہنگ نہیں ہے اور اس کی جز صحابہ کے عقائد و نظریات سے جا کر ملتی ہے۔ اس صورت میں یہ نہایت بے انصافی ہے کہ کوئی شیعیت کا تعارف کراتے ہوئے اسے ایک ایسا فرقہ قرار دے جو ایسے افکار اور نظریات کا مرکب ہو جس میں بہت سے اوہام شامل ہو گئے ہیں۔ (۲)

اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے اہل سنت محدثین کے علوم کی قدر پائی (evaluation)

کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اِنَّ النَّاسَ بَعْدِنَبِیِّ اللّٰهِ رُکِبَ بِهٖ سَنَةٌ مِّنْ کَانَ قَبْلَکُمْ لَفَیْزٍ وَّ اَوْبَدَلُوْا وَّ حَرَفُوْا وَّ اَزَادُوْا فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ وَنَقَصُوْا مِنْهُ فَمَا مِنْ شَیْءٍ عَلَیْهِ النَّاسُ الْیَوْمَ الْاَوَّلُ وَهُوَ مَتَحَرِّفٌ عَمَّا نَزَلَ بِهٖ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔“ (۳)

”لوگوں نے رسول اللہ کے بعد گزشتہ امتوں کی سی راہ اختیار کر لی۔ پس دین خدا میں تبدیلیاں کیں اس میں تحریف کی اس میں اضافہ کیا اور اس میں سے کچھ کم بھی کیا۔ لہذا جو کچھ اس وقت ان کے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے نازل کردہ دین کی تحریف شدہ شکل ہے۔“

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۲۳۱

۲۔ الامام ابوحنیفہ۔ ص ۱۱۱

۳۔ ایضاً۔ ص ۱۳۰

ائمہ علیہم السلام کی روایات نے اہل سنت کی فقہ میں بھی سرایت کی اور ان کے بہت سے محدثین نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے روایات نقل کیں جن میں سے کچھ ان کی احادیث کے مجموعوں میں موجود ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہا جاسکتا ہے کہ کتب اہل سنت میں ایسی بکثرت روایات مل سکتی ہیں جو کبھی لفظی اعتبار سے اور کبھی مضمون کے اعتبار سے اہل بیتؑ کی روایات سے مشابہ ہیں۔

اہل سنت فقہاء کے درمیان شدید اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ انہیں بہت جلد اجتہاد کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور انہوں نے نئے احکام حاصل کرنے کے لیے روایات سے استنباط کا کام شروع کر دیا تھا جبکہ شیعہ محدثوں تک ائمہ کی روایات کی نصوص پر عمل کرتے رہے۔

اہل سنت کے کام کی اہم ترین خامی یہ تھی کہ ان کے پاس کافی مقدار میں احادیث کا ذخیرہ موجود نہیں تھا (۱) اور جو مقدار موجود تھی وہ بھی چند لوگوں کے حافظے میں محفوظ تھی جو مختلف دور دراز شہروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں مضمون کے اعتبار سے بھی ان کے درمیان بہت سا اختلاف پایا جاتا تھا۔ لہذا ان روایات نے ان کے کام کی مشکل کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ علمائے اہل سنت نے اس بڑی ناقابل حل مشکل کو خلفاء صحابہ اور تابعین کے افعال کو شرعی قرار دے کر ایک حد تک حل کیا۔ البتہ اس طرح کا عمل کس حد تک دینی اور عقلی اصولوں سے سازگار ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔

غیر شیعوں کی روایات کے ضعف کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے طریق سے ایک دلچسپ روایت نقل ہوئی ہے:

”بِظَنِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ فَهَاءُ عُلَمَاءُ أَنَّهُمْ قَدْ اتَّبَعُوا جَمِيعَ الْفَقْهِ وَالِدِينَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ وَلَيْسَ كُلُّ عِلْمٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَمُهُ وَلَا صَارَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا عَرَفُوهُ وَذَلِكَ أَنَّ الشَّيْءَ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ فَيَسْأَلُونَ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ عَنْدهُمْ فِيهِ الثَّرَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ.“ (۲)

”فقہاء اور علمیت کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا فقہ اور دین جس کی لوگوں کو ضرورت ہے ان کے پاس موجود ہے حالانکہ یہ لوگ رسول اللہؐ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے پاس رسول اللہؐ سے کچھ بھی نہیں پہنچا ہے۔ کیونکہ جب ان سے حلال و حرام کے احکام کے

۱۔ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ رسول خداؐ کے بعد لوگوں کو حدیث لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔

۲۔ تفسیر العیاشی۔ ج ۲۔ ص ۳۲۱ و مسائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۴۰

بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس مسئلے کے بارے میں ان کے پاس رسول اللہ کی کوئی حدیث موجود نہیں ہوتی۔“

اہل سنت میں روایات کا یہ ضعف اور صحابہ اور تابعین کے عمل پر ان کا تکیہ کرنا قدرتی طور پر ان کے فقہی ڈھانچے کی کمزوری کا باعث بنا۔ کیونکہ صحابہ اور تابعین کے درمیان نقطہ نظر اور مزاج کا اس قدر زیادہ اختلاف تھا کہ اُس نے ان کی آراء اور فتاویٰ کو جمع کرنا بہت مشکل بنا دیا تھا۔ ابوزہرہ اُس زمانے کے بارے میں جس میں ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق نے زندگی بسر کی تھی، لکھتے ہیں:

”ولقد كثر المأثور من فتاوى الصحابة في ذلك العصر كثرة عظيمة شغلت عقول

الفقهاء واتخذوا نبراساً في اجتهداهم فتأثروا بها في اجتهداهم۔“ (۱)

”اُس زمانے میں صحابہ کے فتاویٰ پر مشتمل روایات اس قدر کثیر مقدار میں ملتی تھیں کہ فقہاء کے اذہان ان میں مشغول ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے اپنے اجتہاد کے لیے ان روایات کو چراغِ راہ بنالیا تھا اور شدت کے ساتھ ان کے زیر اثر آ گئے تھے۔“

فقہائے اہل سنت نے علم اور فتوے کے ماخذ کے طور پر صحابہ اور تابعین کی سیرت پر تو تکیہ کیا ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں سامنے لائے جن میں سے اہم ترین قیاس ہے۔ ایک اہل سنت عالم نے قیاس کا سہارا لینے کی توجیہ کرتے ہوئے نصوص کی کمی کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ (۲) بالکل اسی رائے کا اظہار اُسی زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا تھا۔ آپ نے مذکورہ بالا حدیث میں آگے چل کر روایات کے سلسلے میں اہل سنت کی تہی دستی کے بارے میں فرمایا ہے:

”ويستحيون ان ينسبهم الناس الى الجهل ويكروهون ان يسألوا فلا يجيبون فيطلب

الناس العلم من معدنه فلذلك استعملوا الراي والقياس في دين الله وتركوا

الآثار ودانوا بالبدع۔“ (۳)

”انہیں اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ انہیں جاہل اور نادان کہیں اور انہیں لوگوں کے سوالات کے جواب نہ دینا بھی پسند نہیں (کیونکہ اس کے) نتیجے میں لوگ علم کو اس کے معدن (اہل بیت) سے

۱۔ الامام ابو حنیفہ۔ ص ۱۰۵

۲۔ المدخل العقی العام۔ ج ۱۔ ص ۴۷ نقل از مجلہ ”نور علم“ شمارہ ۱۰۔ ص ۵۵

۳۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۴۰

حاصل کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے دین خدا میں رائے اور قیاس کو داخل کر دیا اور رسول اللہؐ کے آثار کو ایک طرف ڈال کر بدعت اختیار کر لی۔“

درج بالا روایت میں امامؑ نے رائے اور قیاس کی طرف فقہائے اہل سنت کے رجحان کی وجہ ان کے یہاں روایات کی کمی کو قرار دیا ہے اور خود اس رجحان کو روایات سے ان کی روگردانی کا سبب بتایا ہے۔

دراصل ان کا حدیث کی کمی پوری کرنے کے لیے رائے اور قیاس کا سہارا لینا خود اس بات کا سبب بنا کہ وہ نصوص کے سامنے تعبد کی بجائے رائے اور قیاس کو حکم و فتوے کے (قریب قریب) ماخذ کا مقام دے دیں۔ ایسی فقہ ایسے ماخذ کے ساتھ ایک درست اور روایات و احادیث کے مطابق فقہ نہیں ہو سکتی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس قسم کے فقہی مکتب کے مخالف موقف اختیار کیا اور اپنی علمی سرگرمیوں کا بیشتر حصہ رائے اور قیاس کی مخالفت کے لیے مختص کر دیا۔ لہذا آپ سے اس بارے میں متعدد روایات نقل کی گئی ہیں۔ ہم نمونے کے طور پر ان میں سے چند روایات پیش کرتے ہیں۔

ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رائے اور قیاس پر عمل میں گویا دوسروں پر سبقت لی ہوئی تھی اور ان کا فقہی مکتب عراق میں مکتب رائے کے طور پر مشہور تھا۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ ان روایات کو صحیح نہیں سمجھتے تھے جو اہل سنت کے طریق سے روایت ہوئی ہیں۔ اس بارے میں ابن خلدون لکھتا ہے: ”ابو حنیفہ کے نزدیک قابل قبول روایات کی کل تعداد صرف سترہ یا اس کے قریب قریب تھی اسی طرح مالک تین سو حدیثوں کو صحیح سمجھتے اور قبول کرتے تھے۔“ (۱) ابو بکر بن داؤد کہتا ہے: ”جو روایات ابو حنیفہ نے نقل کی ہیں ان کی تعداد ایک سو پچاس سے زیادہ نہیں ہے۔“ (۲)

ابو حنیفہ کے رائے اور قیاس کی جانب رجحان اور نصوص پر عمل کو چھوڑنے کی دو وجوہات تھیں:

۱۔ موجودہ روایات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کو نقل کرنے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہیں تھے۔

۲۔ جب سے انہوں نے رائے اور قیاس پر عمل شروع کیا تھا اس وقت سے ان کی نظر میں ایسے ماخذ انہیں نصوص سے بھی بے نیاز کر دیتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ان روایات سے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا جنہیں وہ صحیح اور قابل استناد سمجھتے تھے اور پورے طور پر رائے اور قیاس کے ہو کر رہ گئے تھے۔ البتہ محمد بن حسن شیبانی اور ابو حنیفہ کے دوسرے پیروکار اسے ایک الزام قرار دیتے ہیں۔

۱۔ مقدمہ ابن خلدون۔ ص ۳۳۳

۲۔ تاریخ بغداد۔ ج ۱۳۔ ص ۲۱۶

بہر کیف عراق جو مکتبہ رائے کے پھیلاؤ کا مرکز شمار کیا جاتا تھا وہی خطہ تھا جہاں شیعہ بھی بڑی تعداد میں بستے تھے۔ لہذا شیعہوں اور اصحاب رائے کا آمناسا منا ہونا قابلِ اجتناب نظر آتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی پوری قوت رائے قیاس اور استحسان جیسے ماخذ کو مسترد کرنے کے لیے صرف کی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو حنیفہ کے درمیان مناظرے کے بارے میں نقل ہونے والی ایک مشہور روایت کے مطابق امام نے انہیں دین میں قیاس کرنے سے منع فرمایا اور چند معاملات میں انہیں متوجہ کیا کہ ان میں قیاس کسی صورت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امام نے ان سے پوچھا: زنا زیادہ اہم ہے یا کسی کو قتل کرنا؟ ابو حنیفہ نے کہا: قتل۔ امام نے فرمایا: خدا نے زنا کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں کا اور قتل کے دعوے کے اثبات کے لیے دو گواہوں کا تقاضا کیا ہے اور یہ مقتضائے قیاس کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا: نماز اہم ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا: نماز۔ امام نے فرمایا: عورت پر ایام حیض میں چھوٹ جانے والی نمازوں کی قضا واجب نہیں، لیکن اس حالت میں چھوٹ جانے والے روزوں کی قضا اسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی قیاس کے ذریعے قابلِ توجیہ نہیں ہے۔ (۱)

اسی طرح کی اور مثالیں دوسری روایات میں ذکر ہوئی ہیں۔ (۲) یوں امام نے اس بات کی نشاندہی کی کہ قیاس پر عمل فقہ کو کس طرح اسلام کے ثابت اور مستند احکام کے خلاف فتویٰ دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس روایت کو ”موفق کلی“ نے ابو حنیفہ کے مناقب میں اس انداز سے نقل کیا ہے کہ گویا یہ مناظرہ ابو حنیفہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا، نہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو حنیفہ کے درمیان۔ ساتھ ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ نے یہ مثالیں امام محمد باقر کے سامنے پیش کی ہیں اور امام کے اعتراض کے جواب میں وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ قیاس کو قبول نہیں کرتا۔ (۳)

امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کو اس صورت میں اہل رائے کے ساتھ میل جول سے روکتے تھے جب ان کے ان سے متاثر ہونے کا امکان ہو۔ (۴) اسی طرح قیاس پر عمل کی مذمت میں امام سے بکثرت روایات نقل کی گئی ہیں (۵) اور آپ ان لوگوں کے حوالے سے اپنی شدید پریشانی کے اظہار میں دریغ نہیں فرماتے تھے جو آپ سے حدیث بھی نقل کرتے تھے اور قیاس پر بھی عمل کرتے تھے۔

۱۔ دیکھئے: الموفقیات۔ ص ۶۷۔ ۷۸ شرح الاخبار۔ ج ۳

۲۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۳۰۵ احتجاج۔ ص ۱۹۶ و فیات الایمان۔ ج ۱۔ ص ۴۷

۳۔ دیکھئے: الامام ابو حنیفہ۔ ص ۶۹

۴۔ ایضاً ص ۲۰۵۔ حدیث ۳۵۶ وسائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۱۶

۵۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۲۳۔ ۲۹ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۸ علل الشرائع۔ ج ۱۔ ص ۸۱۔ ۸۳ رجال کشی۔ ص ۱۸۹ اور ۱۶۳۔ ۱۶۴

داؤد بن سرحان کہتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

”انسی لا یخذل الرجل بالحديث وانهاه عن الجدل والمراء فی دین الله وانهاه عن

القیاس فیخرج من عندی فیتأول حدیثی علی غیر تأویلہ۔“ (۱)

”کبھی میں کسی شخص کے لیے حدیث بیان کرتا ہوں اور اسے دین خدا میں جدال اور مراء سے منع کرتا ہوں

اور قیاس سے روکتا ہوں، لیکن جوں ہی وہ میرے پاس سے نکلتا ہے میری حدیث کی میری مراد کے

برخلاف کسی اور طرح تاویل کر دیتا ہے۔“

یقیناً اگر امام جعفر صادق علیہ السلام قیاس اس کے حامیوں اور اس کو ایجاد کرنے والوں کے مقابل اس دونوں

انداز سے کھڑے نہ ہوتے تو عراق میں شیعہ فقہ جو اصحاب رائے سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھے اس سے متاثر ہو کر اپنی

اصالت سے محروم ہو جاتی۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ فقہا کس طرح وسیع حد میں نصوص کے تابع تھے اور انہوں

نے احکام کے استنباط کے دوران اسی کو اپنی مستقل روش بنایا ہوا تھا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انہی نصوص کی

بنیاد پر فروعی احکام بیان کیے اور مستحکم اصول و قواعد کا حامل ایک ثروت مند اور بھرپور فقہی مکتب پیش کیا۔ یہ وہ کام ہے جس کی

صورت گری میں شیخ طوسی نے ”مبسوط“ کے ذریعے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔

سند کے مسئلے میں اہل سنت کے سامنے کئی دشواریاں حائل تھیں۔ اسی لیے ابو حنیفہ ان احادیث پر اعتماد نہیں کرتے

تھے۔ کیونکہ ان حدیث کے بیشتر طریق اطمینان بخش نہیں تھے اور ایک جملہ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ غیر شیعہ فقہ کا تکیہ احادیث

کے ایسے ناقص مجموعوں پر تھا جن پر اعتماد کرنا مشکل تھا۔ اس کے مقابلے میں شیعہ عصمتِ ائمہ اور اہل بیتؑ کے پُر فیض

سرچشے سے وابستہ تھے جس میں سرفہرست امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس لیے اس حوالے سے انہیں کوئی

مشکل درپیش نہ تھی۔ حتیٰ بہت سے اہل سنت علما کو بھی اس حقیقت میں کوئی شک نہ تھا۔ خود ابو حنیفہ نے بھی قابل لحاظ تعداد

میں اہل بیتؑ کے طریق سے آنے والی احادیث کو قبول کیا ہے۔ (۲) اہل بیتؑ کی روایات پر ابو حنیفہ کا اعتماد درج ذیل نقل

سے معلوم ہوتا ہے:

”ایک دن ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث سن کر آپ کی مجلس سے باہر آئے۔ اُن

۱۔ رجال کشی ص ۱۳۸-۱۳۹

۲۔ دیکھئے: لا تار۔ جب احمد بن حنبل سے اس سند کے بارے میں پوچھا گیا: ”عن موسیٰ بن جعفر عن جعفر بن محمد عن محمد

بن علی عن علی بن الحسین عن حسین بن علی عن علی بن ابیطالب عن النبی“ تو انہوں نے کہا: یہ ایسی سند ہے جسے اگر کسی

دیوانے پر چڑھا جائے تو وہ عاقل ہو جائے۔ دیکھئے: المناقب ابن شہر آشوب ج ۲ ص ۳۷۸

سے کہا: ”یا آپ نے جعفر بن محمد سے اُن کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موجود واسطے

کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا: مجھے یہ حدیث اسی طرح قبول ہے۔“ (۱)

جس سرچشمے پر شیعوں کا تکیہ تھا اہل سنت کے لیے بھی وہ قابل قبول تھا کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام احادیث

کو اپنے آبا کے واسطے سے روایت کرتے تھے جس کی بنیاد امیر المومنین اور پھر رسول خدا تک پہنچتی تھی۔ امیر المومنین مسلسل سا ہا سال رسول گرامی کی خدمت میں رہے تھے اور آپ تمام فقہاء اور محدثین کے لیے ایک قابل اعتماد محدث تھے۔

اموی دور میں شیعہ طریق کے سواد سرور کے باقی ماندہ آثار طاق نسیاں کی زینت بن گئے اور صرف اہل

بیت نے آنحضرتؐ کے آثار کی حفاظت کی اور انہیں دست بہ دست اپنی اولادوں اور اُن کے ذریعے سے اپنے شیعوں تک پہنچایا۔

ابو ہریرہؓ بنی امیہ کے دور حکومت میں امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سے کلام کے برباد ہو جانے کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے لکھتا ہے: یہ بات غیر معقول نظر آتی ہے کہ وہ منبروں پر قویٰ پر سب و شتم کریں اور اس بات کی اجازت دیں

کہ لوگوں کے درمیان ان کی احادیث علوم اسلامی کے چھلکتے ہوئے سرچشمے کے طور پر عام رہیں۔۔۔ لہذا اُن کے علوم

صرف اُن کے اہل بیت کے پاس باقی رہ گئے۔ اسی لیے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امیر المومنین سے روایت کا علم اپنی مکمل

صورت میں آپ کے خاندان کے پاس محفوظ تھا۔ آپ کی اولاد نے اُن احادیث کو جو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ

سے روایت کی تھیں، نیز آپ کے فتاویٰ اور فقہ کو مکمل یا قریب قریب مکمل طور پر نقل کیا ہے۔ (۲)

جس روایت کا سلسلہ سند امام جعفر صادق علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مکمل ہو اُس کی سند کسی

اور سند کے ساتھ قابل موازنہ ہے ہی نہیں۔ ائمہ علیہم السلام کی شخصیت اخلاقی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی حتیٰ اہل

سنت، نظر میں جو سادہ ترین معیار پایا جاتا ہے اُس کے مطابق بھی ہر شخص سے بالاتر ہیں۔ لہذا علم رجال میں اہل سنت

کے قدیم ترین ماہر ”عجلی“ امام جعفر صادق کے نام کے ذیل میں لکھتے ہیں: جعفر بن محمد بن علی بن الحسین

بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، ولہم شیء لیس لغيرہم، خمسة ائمة۔ (ان کو ایسا امتیاز

حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں اور وہ یہ کہ یہ پانچوں امام ہیں)۔ (۳)

۱۔ ابائی شیخ مفید، ص ۲۱-۲۲

۲۔ الامام الصادق، ص ۱۹۵

۳۔ تاریخ الثقات، ص ۹۸

قرآن حدیث پر حاکم ہے

امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن کو اصل اور حدیث کو فرع کے طور پر پیش کیا اور حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار اس کی قرآن کے ساتھ مطابقت کو قرار دیا۔ یہ وہ اصول ہے جس کی ترویج تمام ائمہ اہل بیت کیا کرتے تھے۔ (۱) امام جعفر صادق نے اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ وہ صرف اُس حدیث کو صحیح سمجھیں جو قرآن کے مطابق ہو۔ امام جعفر صادق سے متعدد بار یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ:

”اذا ورد علیکم حدیث فوجدتموه له شاهداً من کتاب اللہ او من قول رسول اللہ والا فالذی جاءکم به اولی به۔“ (۲)

”جب تمہیں کوئی حدیث ملے تو اگر اس پر قرآن یا حدیث رسولؐ سے کوئی شہادت دستیاب ہو تو اسے قبول کر لو۔ بصورت دیگر یہ حدیث اسی کے لیے بہتر ہے جس نے اسے تمہارے لیے نقل کیا ہے۔“
نیز فرمایا:

”ما اتاکم عنّا من حدیث لا یصدّقه کتاب اللہ فهو باطل۔“ (۳)
”جس حدیث کی تائید کتاب اللہ سے نہ ہو وہ باطل ہے۔“
اور فرمایا:

”ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف۔“ (۴)
”جس حدیث کی موافقت قرآن نہ کرے وہ درست نہیں ہے۔“

یہ نظریہ کہ قرآن حدیث پر حاکم ہے ایسے بہت سے فکری انحرافات سے روکتا تھا جو ”السنة قاضیة علی الكتاب“ (یعنی سنت کتاب پر حاکم ہے) کے نظریے سے پیدا ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ نظریہ غالیوں کے افکار و نظریات کی راہ میں بھی رکاوٹ تھا جو تحریف قرآن کا احتمال دے کر اپنی تمام غلط باتوں کو ائمہ کے نام سے اور حدیث کے طور پر

۱۔ اس بارے میں ائمہ کی احادیث ”جامع الاخبار“ اور ”مآثر عن النبی والائمہ“ (ناشر موسسہ الامام المہدی) جلد ۱ صفحہ ۳۹۵-۴۰۶ میں آئی ہیں۔

۲۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۶۹ الحاشیہ۔ ج ۱۔ ص ۲۲۵ بحار الانوار۔ ج ۲۔ ص ۲۳۳

۳۔ الحاشیہ۔ ج ۱۔ ص ۲۲۱ تفسیر العیاشی۔ ج ۱۔ ص ۹

۴۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۶۹

پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام خود نام ور مفسر قرآن تھے، جن کی تفسیری روایات، مجمع البیان اور اس سے پہلے تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی میں درج ہوئی ہیں۔ آپ قرآن کے بارے میں فرماتے تھے: ”ان القرآن حتی لم یمت وانہ یجور کما یجور اللیل والنہار وکما یجور الشمس والقمر۔“ (قرآن زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور یہ دن رات اور چاند سورج کی طرح جاری رہے گا)۔ (۱) اسی طرح آپ نے فرمایا: ”ان القرآن فی کل زمان جدید۔“ (قرآن ہر زمانے میں جدید ہے)۔ (۲)

اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآنی سورتوں کی تلاوت کے فضائل کے بارے میں روایات بیان کر کے مسلمانوں کے درمیان قرآن کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک روایت میں آپ سے نقل کیا گیا ہے کہ روزِ قیامت بارگاہِ خدا میں تین چیزیں شکایت کریں گی۔۔۔ اور تیسری چیز: ”مصحف معلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرء فیہ۔“ (وہ قرآن ہے جس پر غبار جم جائے اور اسے پڑھا نہ گیا ہو)۔ (۳)

حضرت تاکید فرماتے تھے کہ: وہ تاجر جو رات گئے بازار سے گھر پلٹتا ہے اسے بھی قرآن کا ایک سورہ پڑھنا چاہیے۔ (۴) نیز آپ اس بات پر بھی زور دیتے تھے کہ قرآن کو حزن کے ساتھ پڑھا جائے۔ (۵)

امام جعفر صادق کے دور میں حدیث کی کتابت

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حدیث لکھنے پر پابندی لگادی گئی تھی یہاں تک کہ مدتوں لوگ اسے لکھنا ناپسند کرتے تھے حتیٰ بعض اہل سنت محدثین تیسری صدی ہجری میں بھی حدیث لکھنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ (۶) اس کے مقابل اہل بیت عصمت ابتدا ہی سے اپنے اصحاب کو حدیث لکھنے اور اسے فراموشی سے بچانے کی ترغیب دیتے تھے۔ (۷) امام جعفر صادق بھی اپنے آباؤ اجداد کی روش کی پیروی کرتے ہوئے اس امر کی تاکید کیا کرتے

۱۔ تفسیر عیاشی۔ ج ۲۔ ص ۲۰۳

۲۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۸۷ بحار الانوار۔ ج ۲۔ ص ۲۸۰

۳۔ کافی۔ ج ۲۔ ص ۶۱۳ التلخیص۔ ص ۱۳۲

۴۔ کافی۔ ج ۲۔ ص ۳۹۹

۵۔ کافی۔ ج ۲۔ ص ۶۱۳

۶۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ج ۱۔ ص ۳۶۱ اور ۳۸۲ جامع بیان العلم۔ ج ۱۔ ص ۷۸۔ سنن الدارمی۔ ج ۱۔ ص ۱۱۹۔ ۱۲۰

۷۔ طبقات النکبۃ۔ ج ۲۔ ص ۱۶۸ تنقیح العلم۔ ص ۸۹۔ ۹۰ ربيع الاول۔ ج ۳۔ ص ۲۹۳ التراجیب الاداریہ۔ ج ۲۔ ص ۲۳۶ وغیرہ اور

دیکھئے: مقالہ تاریخ تدوین حدیث۔ مجلہ ”نور علم“ دورہ دوم۔ ص ۲۲۱ ۲۱۹

تھے۔ اگرچہ آپ کے زمانے میں بعض افراد نے حدیث جمع کرنے اور اسے لکھنے کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن اس معاملے میں اب بھی بہت سے لوگ شک و شبہ کا شکار تھے۔ ابوہریرہ نے یہ نقل کرتے ہوئے کہ امام جعفر صادقؑ حدیث کی کتابت کے طرفدار تھے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ حدیث کی کتابت اس زمانے میں عام ہو چکی تھی جیسے کہ مالک بن انس نے اپنا مجموعہ حدیث "الموطأ" اسی دور میں تالیف کیا۔ (۱) یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ حدیث کی کتابت کا کام دوسری صدی کی ابتدا میں شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعض مجموعے تالیف ہو چکے تھے، لیکن جیسا کہ تاریخ گواہی دیتی ہے، الموطأ جیسے کام بہت کم ہیں اور حدیث کی زیادہ تر کتابیں دوسری صدی کے اواخر اور نمایاں طور پر تیسری صدی میں تالیف ہوئی ہیں۔ بطور مثال ابوحنیفہ نے اس حوالے سے کوئی مجموعہ تیار نہیں کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ کہا کرتے تھے: میں حدیث کے استادوں سے ملا ہوں اور ان سے حدیث سنی ہے، لیکن جعفر بن محمد صحیح ہیں۔ جب یہ بات امام جعفر صادقؑ کے کانوں تک پہنچی تو آپ مسکرائے اور فرمایا: وہ سچ کہتا ہے، میں صحیح ہوں، میں نے اپنے اجداد کے صحیفوں اور ابراہیم دیموسی کے صحیفوں کو پڑھا ہے۔ (۲) اپنے اجداد کے صحیفوں سے وابستگی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امام کو اپنے اجداد سے صحیحی وراثت میں ملتی تھی اور یہ خود اس حقیقت کی واضح تائید ہے کہ شیعہ فقہ کو رسول خداؐ کے زمانے ہی سے حدیث کے ایک تدوین شدہ مجموعے کی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ اس بارے میں شیعہ کتبہ احادیث میں موجود دسیوں روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ائمہ علیہم السلام لوگوں کے لیے حدیث کے ان صحیفوں سے حدیثیں روایت کیا کرتے تھے اور بعض اوقات اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ آپ کے اصحاب ان صحیفوں کا مطالعہ کریں۔ (۳) جبکہ دوسرے حدیثوں کو صرف حفظ کرتے تھے اور صحیفوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ لہذا سعید بن عبد العزیز سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: لا یؤخذ العلم من صحفی۔ (کسی صحیحی سے علم حدیث نہیں سیکھا جاسکتا)۔ (۴)

امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے ایسی متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جن میں آپ نے اپنے اصحاب کو حدیث لکھنے کی ترغیب دی ہے، یہ روایات اس بات کی علامت ہیں کہ آپ کے دور میں تدوین حدیث کی جانب بہت کم رجحان پایا جاتا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: "اكتب و بٹ علمک فی اخوانک۔ فان مت فوڑت کتبک بیک۔" (لکھو اور اپنا علم اپنے بھائیوں میں پھیلاؤ، اور جب مرنے لگو، تو اپنی کتابیں اپنے بچوں کے

۱۔ الامام الصادقؑ ص ۹۵

۲۔ روضات الجنات۔ ج ۸۔ ص ۱۶۹

۳۔ کافی۔ ج ۷۔ ص ۹۵۔ ۹۸ اور ۷۷۷ کتابت الرسولؐ ص ۷۳۔ ۷۶

۴۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ج ۱۔ ص ۲۱۹

لیے وراثت میں چھوڑ جاؤ)۔ (۱)

امام جعفر صادق اور اہل سنت کی فقہی بنیادیں

تشیع کا فقہی مکتب: بعض پہلوؤں سے اہل سنت کے فقہی نظریے سے مختلف ہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے دور میں علم فقہ و سنت اختیار کر رہا تھا اور جدید مسائل پر کئی احکام کی تطبیق کے بارے میں مختلف دلیلیں اور حجۃیں وضع کی جارہی تھیں۔ امام جعفر صادق کی رائے بھی یہ تھی کہ رسول خدا کے مکمل آثار صرف اہل بیت رسالت کے پاس ہیں۔ کیونکہ جب دوسرے انہیں ضائع کر رہے تھے تو انہوں نے ان آثار کو ہر قسم کی دست برد سے بچا کر مکمل طور پر اپنے پاس محفوظ رکھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے عرض کیا:

”اصحک اللہ! اتی رسول اللہ (ص) الناس بما یکتفون فی عہدہ؟ قال: نعم و ما یحتاجون الیہ الی یوم القیامۃ۔ فقلت: فضاغ من ذلک شیء؟ فقال: لا ہو عند اہلہ۔“ (۲)

”اے فرزند رسول! کیا رسول خدا نے اپنے زمانے میں وہ سب کچھ لوگوں تک پہنچا دیا تھا جن کی ان کو ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا: ہاں! انہیں روز قیامت تک جس چیز کی بھی ضرورت تھی وہ سب آپ نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے عرض کیا: کیا اس میں سے کوئی چیز ضائع ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! آنحضرت کے اہل بیت کے پاس موجود ہے۔“

شیعوں پر سیاسی دباؤ

امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں صرف دوسری صدی ہجری کے تیسرے عشرے میں نسبتاً آزاد فضا میسر تھی۔ البتہ اس عشرے میں بھی آپ کی اور آپ کے شیعوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے بنی امیہ (جن کی حکومت کا خاتمہ سن ۱۳۲ ہجری میں ہوا) کے دور میں اور اس کے بعد منصور عباسی کی طرف سے شیعوں پر بہت زیادہ سختیاں روا رکھی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ ان سے اپنے وجود کے اظہار کا ہر قسم کا امکان سلب کر لیا گیا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے: ”ابو جعفر ثانی (امام محمد تقی علیہ السلام) کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا: ہمارے مشائخ نے اپنے زمانے کی سخت پابندیوں کی وجہ سے حدیث نقل کرنے سے گریز کیا اور صرف حدیث لکھنے پر اکتفا کیا۔ اب وہ کتابیں

۱۔ کشف المحججین: ابن خلدون نقل از بحار الانوار۔ ج ۲۔ ص ۱۵۰

۲۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۲۳

ہمارے پاس موجود ہیں، کیا ہم ان کتابوں سے حدیث نقل کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا: ان کتابوں میں موجود روایات سچی ہیں۔ تم ان سے حدیث نقل کر سکتے ہو۔“ (۱)

درج بالا روایت اس حقیقت کی ترجمان ہے کہ اس زمانے میں اہل بیت اور ان کے شیعوں پر سیاسی پابندیاں اس حد پر پہنچی ہوئی تھیں کہ شیعہ مشائخ ائمہ کی احادیث بھی نقل نہیں کر پاتے تھے۔ اصحاب امام اپنے آپ کو منصور کی گزند سے محفوظ رکھنے کے لیے عمل طور پر تقیہ کرنے اور اس بات کا خیال رکھنے پر مجبور تھے کہ ان سے معمولی سی بھی بے احتیاطی نہ ہو جائے۔ یہ پابندیاں قدرتی طور پر اس بات کا سبب بنیں کہ اہل بیت کے علوم اور ان کے فقہی فتاویٰ ایک حد تک متروک ہو گئے۔

ابان بن تغلب نے امام سے عرض کیا: میں مسجد میں بیٹھتا ہوں اور لوگ مجھ سے فقہی مسائل کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اور جب تک جواب نہ دوں میری جان نہیں چھوڑتے۔ اگر میں آپ کی رائے بیان کروں تو اشکالات پیش آئیں گے۔ میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا: ان کی جس رائے کو تم جانتے ہو وہ انہیں بتا دو۔ (۲)

امام جعفر صادق علیہ السلام کا بار بار تقیہ کی تاکید کرنا خود اس سیاسی دباؤ کی موجودگی کی واضح دلیل ہے۔ شیعوں پر یلغار کا خطرہ اتنا نزدیک تھا کہ امام نے ان کی حفاظت کے لیے تقیہ ترک کرنے کو نماز ترک کرنے کے مترادف قرار دیا۔ (۳) اسی سلسلے میں امام نے مغل بن حنیس (جو اپنے زمانے کے حکام کے ہاتھوں مارے گئے) سے فرمایا: ”یا مغلّی! اکتم امرنا ولا تذہقوا فان من کتم امرنا ولا یذہقه اعزّہ اللہ فی الدنیا۔“ (اے مغلّی! ہمارے امر کو پوشیدہ رکھو اور اسے ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ جو کوئی ہمارے امر کو پوشیدہ رکھے گا اور اسے برملا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت دے گا۔) (۴)

بہر کیف ایسی روایات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ سختیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ شیعہ ایک دوسرے کی جانب دیکھے بغیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے تھے۔ (۵)

ایک اور روایت میں ابو جعفر منصور کے جاسوسوں کے بارے میں آیا ہے: کان لہ بالمدينة جو اسیس

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۳، وسائل الشیعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۵۸

۲۔ ایضاً۔ ص ۳۳۰

۳۔ مستدرک الوسائل۔ ج ۱۲۔ ص ۲۵۴، ۲۵۵، وسائل الشیعہ۔ ج ۹۔ ص ۴۵۹

۴۔ مختصر بصائر الدرجات۔ ص ۱۰۱، وسائل الشیعہ۔ ج ۹۔ ص ۴۶۵

۵۔ ایضاً۔ ص ۸۷، مستدرک الوسائل۔ ج ۱۲۔ ص ۲۹۷، ۳۰۰، وسائل الشیعہ۔ ج ۱۹۔ ص ۳۲

ينظرون على من اتفق شيعة جعفر فيضربون عنقه. (مدینہ میں منصور کے ایسے جاسوس تھے جو جعفر کے شیعوں کے یہاں رفت و آمد رکھنے والوں کی نگرانی کرتے اور ان کی گردن جدا کر دیتے تھے)۔ (۱)

واقعی کی نقل کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک غلام معتب کو منصور نے گرفتار کر لیا اور اسے ایک ہزار روڑے مارے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ (۲)

اس زمانے میں کسی پر بھی رافضی کا الزام لگا دینا اس کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے اور اس پر تشدد کا دروازہ کھولنے کے لئے کافی تھا۔ (۳)

امام جعفر صادق اور اہم سیاسی واقعات

الف: زید بن علی کا قیام

امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اہم سیاسی واقعات رونما ہوئے ان میں علویوں کے قیام (۱۳۲ ہجری میں زید بن علی کا قیام ۱۳۵ اور ۱۳۶ ہجری میں محمد بن عبد اللہ بن حسن اور ان کے بھائی ابراہیم کا قیام) اور عباسیوں کی ترکیبیں ستائیس بن بن کے نتیجے میں بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اقتدار کی باگ ڈور بنی عباس کے ہاتھ میں آئی۔ عباسیوں اور علویوں کی جدائی بھی (جس کے لیے عباسیوں کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی راہ ہموار ہو چکی تھی) امام جعفر صادق کے دور میں پیش آنے والے اہم واقعات میں شامل ہے۔

یہاں ہم پہلی صدی ہجری کی ابتدا سے علویوں اور عباسیوں (مجموعی طور پر بنی ہاشم) کے ہاتھوں وجود میں آنے والے تمام اہم سیاسی اور دینی مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ اور مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن مذکورہ مسائل میں سے ایسے مسائل کی وضاحت کی کوشش کریں گے جو کسی بھی طرح امام جعفر صادق کے ساتھ مربوط ہیں۔

محبان اہل بیت کے دلوں میں جو محبت علویوں (خصوصاً فاطمیوں) کے لیے تھی، بنی عباس اس سے محروم تھے۔ اس صورتحال کی متعدد وجوہات تھیں جن میں سے اہم ترین ان کے ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ تھا۔ علاوہ ازیں امیر المومنین اور ان کے فرزندوں کی امامت کا مسئلہ جو کم از کم شیعوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اس نے ان کی محبوبیت کو اور بڑھا دیا تھا۔ نسل رسولؐ میں صرف فاطمی ہی تھے اور یہ بات بھی انہیں ایک خاص اہمیت اور مقام دے سکتی تھی۔

۱۔ وسائل الشیعة ص ۳۸۲-۳۸۳

۲۔ منتخب من ذیل المذیل ص ۶۵۲

۳۔ المحاسن ص ۱۱۹ حلیۃ الامام الباقر ص ۲۵۶

امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ عرصے کے لیے محمد بن حنفیہ ایک قابلِ توجہ اجتماعی اور سیاسی مقام کے حامل رہے، لیکن رفتہ رفتہ امام زین العابدین علیہ السلام کی علمی اور اخلاقی شخصیت نے معاشرے میں اپنی جگہ پیدا کی اور آپ اہل بیت رسولؐ کی واحد مرکز نگاہ شخصیت بن گئے۔ آپ کربلا کے ہولناک حادثے میں زندہ بچ جانے والے امام حسینؑ کے واحد فرزند تھے اور آپ کی بقا سے امام حسینؑ کی اولاد سے دختر رسول حضرت فاطمہؑ کی نسل مٹ جانے سے بچ گئی۔

عبداللہ بن عباس صدر اسلام کی ایک معروف علمی شخصیت تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت بھی حاصل رہی تھی اور جو اپنے زمانے کے ایک بڑے اور قابلِ اعتماد ترین محدث شمار ہوتے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے (سن ۶۸ ہجری) علویوں اور بنی عباس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا، لیکن اُن کے بعد بتدریج اختلافات کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ کربلا میں نہ صرف وہ بلکہ عباسیوں میں سے کوئی ایک فرد بھی موجود نہ تھا۔ دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں عباسیوں میں علویوں سے علیحدہ خود مختار ہونے کی سوچ پیدا ہوئی اور وہ خفیہ طور پر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے لگے، لیکن انہیں اپنی کامیابی کی کوئی خاص امید نہ تھی۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگ صرف آلِ علیؑ کو باقی بچ جانے والی نسل پیغمبرؐ سمجھتے تھے۔ خصوصاً کربلا کے دردناک واقعے کے بعد اس گھرانے کی مظلومیت نے لوگوں کے درمیان ان کی سماجی حیثیت کو حیرت انگیز طور پر بلند کر دیا تھا۔

زید بن علی بن الحسینؑ نے جس تحریک کا آغاز کیا تھا، اُس کے ذریعے عراقیوں کے درمیان علویوں کی اہمیت کی تاکید ہوتی تھی۔ زید بن علیؑ امام محمد باقرؑ کے بھائی تھے، لیکن امام محمد باقرؑ کو علمی اعتبار سے معاشرے میں جو اہمیت حاصل تھی، اس کی وجہ سے زید اور اُن کی انقلابی تحریک کو غیر معمولی مقام حاصل نہ ہو سکا۔ اگرچہ ان کا شمار محدثین میں بھی ہوتا تھا اور علوی ہونے کی وجہ سے اہل عراق کی ایک کثیر تعداد کی توجہ بھی انہیں حاصل تھی۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے ۱۱۳ یا ۱۱۴ ہجری میں رحلت فرمائی اور ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کے چھٹے امام کے طور پر نگاہوں کو اپنی جانب مبذول کرایا۔ دوسری صدی ہجری کے دوسرے عشرے کے اواخر میں ”زید“ نے ہشام بن عبدالملک کے ساتھ پے درپے اختلافات اور لفظی جنگوں کے بعد حکومت کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا اور ماہ صفر ۱۳۲ ہجری میں کوفہ میں ایک انقلابی تحریک شروع کی اور دو دن تک جاری رہنے والے مسلح تصادم کے بعد جامِ شہادت نوش کیا۔ یہاں جو چیز ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے، وہ حضرت زید بن علیؑ کے انقلابی اقدام اور زید یہ نامی فرقے کے بارے میں (جس نے حضرت زید کی شہادت کے بعد عراق میں اپنی موجودیت کے اظہار کا آغاز کیا تھا) امام جعفر صادقؑ کا طرزِ عمل تھا۔

بعض شیعہ روایتوں میں آیا ہے کہ زید شیعہ ائمہ جن میں امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ بھی شامل ہیں کی امامت

کے قائل تھے۔ جیسا کہ اُن سے نقل ہوا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: جعفر امامنا فی الحلال والحرام۔ (جعفر حلال و حرام میں ہمارے امام ہیں)۔ (۱)

اور زید بن علی کے بارے میں امام جعفر صادق کی ایک روایت میں آیا ہے:

”رَحِمَهُ اللّٰهُ اَمَّا اَنْتَ كَانَ مُؤْمِنًا وَ كَانَ عَالِمًا وَ كَانَ صِدْقًا اَمَّا اَنْتَ لَوْ ظَفَرَ لَوْ فِیْ اَمَّا اَنْتَ

لَوْ مَلِكٌ یَعْرِفُ کَیْفَ یَضَعُهَا۔“ (۲)

”خدا اُن پر رحمت فرمائے! وہ مومن، عالم اور راست گویا انسان تھے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وفا

کرتے۔ اور اگر وہ حاکم ہو جاتے تو جانتے تھے کہ حکومت کس کے سپرد کرنی ہے۔“

اس بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔ اسی طرح کچھ اور روایات بھی نقل ہوئی ہیں، جن کا مضمون ان روایات کے برخلاف ہے۔ ممکن ہے زید امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی امامت کو قبول کرتے ہوں، لیکن آپ کی سیاسی امامت کے قائل نہ ہوں اور انہوں نے امام کی صریح اجازت کے بغیر اپنی تحریک کا آغاز کیا ہو۔ بہر طور زید نے امویوں کے خلاف (جو ان کی نگاہ میں جاہلیت کی علامت تھے) اس شورش کی قیادت کی اور اُن کے اور زید کے خاندان کے درمیان تقریباً اسی سال سے اسلامی خلافت کے لیے جنگ و جدال جاری تھی۔ امام جعفر صادق کی چند روایات میں کوفہ کے محلے ”کناسہ“ میں زید کی شہادت کی خبر دی جا چکی تھی۔ (۳)

ایک اور روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے زید سے برائت کا اظہار کرنے والے شیعوں کے سامنے زید کی تائید کی ہے۔ (۴) یہ دونوں قسم کی روایات اہل سنت کے منابع (sources) میں نقل ہوئی ہیں، لیکن مجموعاً ان سے اس قیام سے آپ کی رضامندی کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ خصوصاً جبکہ ”کافی“ اور حدیث کے بعض دوسرے شیعہ مجموعوں میں زید کی تحریک کے خلاف تنقیدیں بھی کی گئی ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ یقینی ہے کہ امام زید کے قیام کو ”ایک ظالم کے خلاف قیام“ کی نظر سے دیکھتے تھے اسی طرح آپ زید کی اخلاقی شخصیت کی بھی تائید فرماتے تھے اور کسی کو ان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حکیم بن عیاش کلبی جو عینی مذہب تھا اُس نے

۱۔ حیات الامام الباقر۔ ص ۳۵۶۔ رجال النجاشی۔ ص ۱۳۰، کفایۃ الاثر۔ ص ۳۲۷ اور دیکھئے: سیرہ و قیام زید بن علی از حسین کریمیان۔ ص ۳۹ اور اس کے بعد۔

۲۔ ایضاً۔ ص ۲۸۵

۳۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ باب ۲۵، امالی صدوق۔ مجلس ۱۰۔ ص ۴۰، تنقیح المقال۔ ج ۱۔ ص ۲۶۸، سیرہ و قیام زید بن علی۔ ص ۱۶۸

۴۔ فہرست مقررین۔ ج ۳۔ ص ۳۰، تائید و انشوران۔ ج ۵۔ ص ۹۲، نوات الوفیات۔ ج ۱۔ ص ۲۱۰

اپنے اشعار میں کہا:

صلبنا لکم زیدا علی جذع نخلۃ ولسم از مہدیٰ علی الجذع یصلب
وقسّم بعثمان علیا سفاهۃ وعثمان خیر من علی واطیب
”ہم نے زید کو درخت کے تنے پر پھانسی دے دی اور کوئی مہدیٰ ایسا نہیں دیکھا گیا جسے یوں پھانسی دی گئی
ہو۔ تم لوگوں کی بے وقوفی ہے جو علی کا موازنہ عثمان کے ساتھ کرتے ہو حالانکہ عثمان علی سے بہتر اور زیادہ
پاکیزہ ہیں۔“

جب یہ اشعار امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچے تو آپ نے اس حال میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے کہ
وہ رز رہے تھے اور فرمایا:

”اللہم ان کان عندک کاذبنا فسلط علیہ کلّک۔“

”بار الہا! اگر وہ تیرے نزدیک جھوٹا ہے تو اس پر اپنا کتا مسلط فرما دے۔“

کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ نے اسے کسی کام سے کوئٹہ بھیجا تھا کہ راستے میں ایک شیر نے اسے مار ڈالا۔ جب یہ خبر امام
جعفر صادق کوئی تو آپ جدے میں گر گئے اور فرمایا: ”الحمد لله الذی أنجز نعماً وعدنا۔“ (تمام تعریفیں اس خدا کے
لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا)۔ (۱)

ایک اور روایت میں ہے کہ امام نے ”ابودلاد کاہلی“ سے زید کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا: میں نے انہیں
پھانسی پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ آپ نے
فرمایا: ”اُن کی تعریف کرنے والے اُن کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور انہیں برا بھلا کہنے والے اُن کے خون میں شریک
ہیں۔“ (۲)

زید کے قیام اور خصوصاً بنی عباس کے اقتدار میں آ جانے کے بعد بنی حسن بنی حسین سے جدا ہو گئے اور زید اور اُن
کے بیٹے یحییٰ کا نام لے کر محمد بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علیؑ نامی بنی حسن کے ایک فرد کو کنکراں بنانے کے لیے کربستہ
ہو کر میدان میں اتر گئے۔ ان لوگوں نے رفتہ رفتہ شیعوں کے ایک گروہ کو بھی اپنے گرد جمع کر لیا، جن کو زید یہ کہا جانے لگا۔
جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، جعفریوں اور زیدیوں کے درمیان شدید اختلافات اور زبردست جنگ و جدال کا آغاز ہوا

۱۔ نثر الدر۔ ج ۱ ص ۲۵۲-۲۵۳

۲۔ ایضاً۔ ج ۱ ص ۲۵۳

جس کے دوران زیدیوں نے امام جعفر صادق کو اپنے الزامات کا نشانہ بنایا۔

ایک حدیث میں آیا ہے: زیدیہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر الزام لگایا کرتے تھے کہ آپ راہِ خدا میں جہاد پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ امام نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: ”وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ ادَّعَى عِلْمِي إِلَى جَهْلِهِمْ“ (لیکن میں اپنے علم کو ان کے جہل کے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا)۔ (۱)

ب: امام جعفر صادق اور ابوسلمہ کی دعوت

امام جعفر صادق علیہ السلام کی پالیسی میں اولین مقام علمی کاموں اور ایسے اصحاب کی تربیت کو حاصل تھا جو فقہ اور حدیث کے اعتبار سے جعفری تشیع کے موسس شمار ہوئے۔ ان حالات میں حکومتِ وقت کے خلاف آپ کی سیاسی جدوجہد اُس وقت کی حکومت سے آپ کی ناخوشی اُسے غیر قانونی قرار دینا اور اسلام و مسلمین کے لیے خاندانِ رسالت کی امامت اور قیادت کے دعوے کی حد تک محدود تھی۔ امام جعفر صادق کے خیال میں ضروری مقدمات فراہم کیے بغیر (جن میں اہم ترین علمی اور فکری کام تھا) حکمرانوں کے خلاف مسلح تحریک چلانے سے ناکامی کے سوا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔ اس مقصد کے لیے امامت پر عقیدہ رکھنے والی ایک وسیع شیعہ تحریک کی ضرورت تھی تاکہ اس کی بنیاد پر حکمرانوں کے خلاف تحریک کا آغاز کیا جائے اور اس تحریک کے لیے کامیابی کا حصول ممکن ہو۔ ورنہ ایک خام اور جلد بازی پر مبنی اقدام نہ صرف دوام پذیر نہیں ہوتا بلکہ موقع پرست عناصر اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں۔

جیسے کہ زید بن علی اور ان کے بعد خراسان میں یحییٰ بن زید کی تحریک سے سب سے زیادہ فائدہ بنی عباس نے اٹھایا اور اپنے آپ کو ”الرضا من آل محمد“ کے نعرے کا مصداق قرار دینے کے لیے زبردست پروپیگنڈا کیا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے طالبیوں کے اس گروہ کو بھی قتل کر دیا جو بعض لوگوں کے بقول ”ابو ہاشم بن محمد بن حنفیہ“ کی جانشینی کی حمایت میں سرگرم تھے۔

اس عمل کے نتائج بعد میں سامنے آئے، کیونکہ فقہ جعفری ایک ایسا مضبوط تشیع کی بانی بنی جس نے روز بروز ترقی کی منزلیں سے گئیں۔ جبہ زیدیہ اور خوارج جو صرف سیاسی میدان میں سرگرم مل تھے بہت جلد علمی اور فکری محدودیت کا شکار ہوئے اور رفتہ رفتہ اپنی نسبتاً مضبوط پوزیشن سے محروم ہو کر زوال کا شکار ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں بنی عباس کو سیاسی اور عسکری کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے وسیع و عریض اسلامی سلطنت کی باگ ڈور سنبھال لی۔ یہ اس حال میں ہوا تھا کہ حکمرانی کے لیے بنی ہاشم کا امیدوار امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والا ”محمد بن عبد اللہ“ نامی ایک فرد تھا جس کے بارے

میں ہم اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ یہاں ہم بنی عباس کے قیام کے ساتھ امام جعفر صادقؑ کے رابطے کا ذکر کر رہے ہیں:

بنی عباس کی دعوت کا اصل کام دو افراد (وزیر آل محمد کے نام سے مشہور ابوسلمہ خلال (۱) اور ابومسلم خراسانی) کے ذریعے انجام پایا۔ جیسا کہ اپنے مقام پر یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کی تحریک کا اصل نعرہ "الرضا من آل محمد" تھا۔ عوام الناس کو اس نعرے سے یہی سمجھ آتا تھا کہ یہ بات طے ہے کہ خاندان رسول کا کوئی شخص خلیفہ بنے گا جو قدرتی طور پر علویوں میں سے کسی فرد کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن علویوں کی سیاسی کمزوری اور بنی عباس کی مسلسل کوششوں نے پس پردہ معاملات کو بنی عباس کے حق میں تبدیل کر دیا۔ اس حال میں تحریک کے آخری ایام تک عراق کے سارے معاملات کی کتنی ابوسلمہ خلال کے ہاتھ میں تھی جس نے کوفہ میں سفاح اور منصور کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ جوں ہی امویوں کا تختہ الٹا اس نے لوگوں سے سفاح کے لیے بیعت لے لی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد لوگوں کو علویوں کی طرف دعوت دینے اور علویوں کو عباسیوں کی جگہ بٹھانے کے الزام میں اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ ماجرا کچھ یوں تھا کہ ابوسلمہ نے امام جعفر صادقؑ اور دوسرے دو علویوں کو ایک خط لکھا اور اس رجحان کا اظہار کیا کہ اگر وہ قبول فرمائیں تو وہ ان کے لیے لوگوں سے بیعت لے لے۔ امام جعفر صادقؑ جانتے تھے کہ اس دعوت کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اگر بنیاد ہوتی تب بھی آپ اس وقت ایک شیعہ امامؑ کی حکومت کے قیام کے لیے حالات سازگار نہیں سمجھتے تھے۔

امام جعفر صادقؑ علیہ السلام کی نظر میں ابوسلمہ کی دعوت حقیقت پر مبنی نہ تھی اسی لیے آپ نے اس کے خط کے جواب میں اس کے قاصد سے فرمایا: "ابوسلمہ کسی اور کا شیعہ ہے۔" (۲) بعض دوسری جگہوں پر تحریر ہے کہ ابومسلم نے بھی اس بارے میں ایک خط امام جعفر صادقؑ کو لکھا تھا جس کے جواب میں امامؑ نے تحریر فرمایا: "ما انت من رجالی ولا الزمان زمانی۔" (نتم میرے آدمی ہو اور نہ زمانہ میرا زمانہ ہے)۔ (۳)

بہر صورت اس اقدام کے مقابل امامؑ نے احتیاط اور دعوت کے مقاصد سے عدم موافقت کا طرز عمل اختیار کیا۔ اسی طرح آپ نے عبد اللہ بن حسن کو ان کے فرزند محمد (نفس زکیہ) کے بارے میں بھی یہی موقف اختیار کرنے کی تاکید کی تھی۔ بنی عباس کے ساتھ ابوسلمہ کی وفاداری اور ان کے خاندان میں امامت کو قرار دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اپنی دعوت میں قلعہ نہیں تھا۔

۱۔ الوزراء والکتاب۔ ص ۸۴ وہ اور ابومسلم دونوں سوانحی شمار ہوتے تھے۔

۲۔ مروج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۲۶۹ الوزراء والکتاب۔ ص ۸۶

۳۔ دیکھئے: حیاۃ الامام الرضا۔ ص ۳۹

حتیٰ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ اپنی دعوت میں معصم اور پر عزم تھا، تب بھی ابو مسلم جیسے اشخاص اور عباسیوں کی موجودگی میں اس کام کا ہونا ممکن نہ تھا اور اس کی دعوت قبول کر لینا نابودی کے گڑھے میں گرنے کے مترادف تھا۔ شاید عباسیوں کے ہاتھوں ابوسلمہ خلال اور ابو مسلم خراسانی کے قتل کو اس امر کا بہترین گواہ قرار دیا جاسکے۔

ج: منصور کے ساتھ طرزِ عمل

امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ منصور کے دورِ حکومت میں بسر ہوا۔ امام جعفر صادق بنی ہاشم کے درمیان ایک منفرد روحانی شخصیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ (۱) آپ کو منصور کے زمانے میں علمی شہرت حاصل تھی اور آپ اہل سنت کے بہت سے فقہاء اور محدثین کی توجہ کا مرکز تھے۔ قدرتی بات ہے کہ منصور کو علویوں سے جو شدید عداوت تھی، اس کے پیش نظر اس نے امام کو سخت نگرانی میں رکھا ہوا تھا اور وہ آپ کو ایک آزادانہ زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے اجداد کی طرح اپنے اس عقیدے کو پوشیدہ نہیں رکھا تھا کہ خلافت صرف آپ ہی کا حق ہے اور دوسروں نے اسے غصب کیا ہے۔ آپ کے واجبِ اطاعت ہونے کے حوالے سے آپ کے بعض اصحاب کا طرزِ عمل اس امر پر شیعوں کے راسخ اعتقاد کی نشاندہی کرتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے:

”بني الاسلام على الخمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: أي شيء من ذلك الفضل؟ فقال: الولاية افضل لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن.“ (۲)

”اسلام پانچ ستونوں پر استوار ہے: نماز، زکات، حج، روزہ اور ولایت۔ زرارہ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: ان میں سب سے زیادہ اہمیت کسے حاصل ہے؟ امام نے فرمایا: ولایت کو۔ کیونکہ یہ دوسرے اصولوں کی کلید ہے اور ولایت ہی ہوتا ہے جو ان (دوسرے اصولوں) کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔“

اس روایت میں ولایت کو ایک ایسا اصول قرار دیا گیا ہے جس پر دوسرے اصولوں کا اجرا منحصر ہے۔ امام کی یہ روش منصور کے لیے انتہائی خطرناک تھی اسی لیے وہ کسی ایسے موقع کی تاک میں تھا جس سے فائدہ اٹھا کر امام کو شہید کر دے۔ ابنِ عبدہ لکھتا ہے: منصور نے کئی بار امام کے قتل کا ارادہ کیا لیکن خدا نے اُن کی حفاظت فرمائی۔ (۳)

۱۔ شذرات الذہب۔ ج ۱۔ ص ۲۲۰، جہاد الشیعہ۔ ص ۱۰۳

۲۔ وسائل الشیعہ۔ ج ۱۔ ص ۷۷۔ ۸

۳۔ عمدة الطالب فی انساب آلِ ابی طالب۔ ص ۱۹۵

امام جعفر صادق علیہ السلام کی اکثر سرگرمیاں پوشیدہ طور پر انجام پاتی تھیں اور آپ اپنے اصحاب کو مسلسل رازداری برتنے اور اہل بیت کے اسرار پوشیدہ رکھنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ لہذا اس بارے میں آپ سے متعدد روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ (۱) اسی بنا پر یہ بات تاریخ میں اپنی مکمل جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ درج نہیں ہو سکی ہے کہ امام نے کس طرح اپنے امور انجام دیے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا یقینی طور پر شیعہ قیادت کے پاس ایسا پوشیدہ لائحہ عمل تھا اور وہ ایسی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھی جن کا مقصد شیعوں کو منظم اور مربوط کرنا تھا اور یہ وہ چیز ہے جس کے آثار بعد کے ادوار میں ظاہر ہوئے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام عام طور پر ضروری مواقع کے سوا منصور کے دربار میں آمد و رفت سے گریز کیا کرتے تھے اور اسی لیے منصور بھی آپ پر اعتراض کیا کرتا تھا۔ (۲) جیسا کہ اس نے ایک دن آپ سے کہا: آپ دوسروں کی طرح ہم سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا:

”ليس لنا من خالفك من اجله ولا عندك من امر الآخرة مانرجو لك ولا انت في

نعمة فنهيك ولا تراها نقمة فعزبك بها فما نضع عندك؟“ (۳)

”ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تجھ سے خوف کھائیں اور امر آخرت کے حوالے سے تیرے پاس کوئی چیز ہے نہیں کہ جس کی ہمیں امید ہو۔ نہ تیرا یہ مقام تیرے لیے نعمت ہے جس کی ہم تجھے مبارکباد دیں اور نہ تو اسے اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے جس کی تجھے تسلی دیں۔ پس تیرے پاس ہمارا کیا کام؟“

اس طرح امام اُس کی حکومت سے اپنی ناراضگی کا ظہار کیا کرتے تھے جیسے کہ آپ اپنی سیاسی نصیحتوں مثلاً ”ایسا کہ والمجالسة الملوک۔“ (۴) یعنی بادشاہوں کی ہم نشینی سے پرہیز کرو گے ذریعے اپنے اصحاب کو سلاطین کے ساتھ ہم نشینی سے پرہیز کی تلقین کرتے تھے۔ نیز فرمایا کرتے تھے: ”كفارة عمل السلطان الاحسان الى الاخوان۔“ (حکمران کا کام کرنے کا کفارہ بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے)۔ (۵)

۱۔ مستدرک الوسائل۔ ج ۱۲۔ ص ۲۰۳۔ ۲۹۱

۲۔ ایضاً۔ ص ۳۰۷

۳۔ كشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۲۰۸۔ ۲۰۹ امام الصادق۔ ص ۱۳۱

۴۔ مستدرک الوسائل۔ ج ۱۲۔ ص ۳۱۰

۵۔ نثر الدر۔ ج ۱۔ ص ۳۵۴

آپ بادشاہوں کے دربار میں آمد و رفت رکھنے والے علما کو اس عمل سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے تھے:

”الْفُقَهَاءُ أُمْنَاءُ الرُّسُلِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْفُقَهَاءَ قَدَرَكُمُ الْإِلٰهِي سُلَاطِينَ فَاتَّقَهُمُوهُمْ.“ (۱)

”فقہاء انبیاء کے امانتدار ہیں۔ پس اگر تم کسی فقیہ کو بادشاہوں کے پاس آتے جاتے دیکھو تو اُس کو

اترا دو۔“

ایک ابن منصور نے آپ سے پوچھا:

”يَا اَبَا عَبْدِ اللَّهِ! لِمَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالٰی الدُّبَابَ؟“

”اے ابا عبد اللہ! خدا نے مچھر کو کیوں پیدا کیا ہے؟“

فَقَالَ: لِيَذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَةُ.“ (۲)

”فرمایا: جابروں کو ذلیل کرنے کے لیے۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ منصور نے امام سے کہا: نَحْنُ فِي رَسُولِ اللَّهِ سِوَاءٍ. (رسول اللہ سے ہمارا

اور آپ کا رشتہ یکساں ہے)۔ فَقَالَ: ”لَوْ خُطِبَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَدْ تَزَوَّجَ مِنْكُمْ لِحَازِلِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ

يَتَزَوَّجَ مِنْكُمْ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ هُوَ مِنْكُمْ.“ (آپ نے فرمایا: اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بیٹیوں کے

لیے رشتہ بھیجیں تو جائز ہوگا، لیکن وہ ہماری بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اُن سے

ہیں اور وہ ہم سے ہیں)۔ (۳)

امام جعفر صادق علیہ السلام سے ”لَا تَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ.“ (طاغوتوں سے فیصلے نہ کراؤ) کے عنوان کے

تحت بعض روایات نقل ہوئی ہیں جو حکمرانوں کے ساتھ آپ کے برتاؤ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آپ نے اس بارے میں

ایک سوال کے جواب میں فرمایا: ”... مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمُ (السُّلْطَانُ وَالْقَضَاةُ) فِي حَقِّ أَوْ بَاطِلٍ فَانَّمَا تَحَاكَمُ

إِلَى الطَّاعُوتِ...“ (جس کسی نے چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر اپنے معاملات کا فیصلہ ان (حاکم یا اُس کے مقرر کردہ

قاضی) کے سپرد کیا، اُس نے طاغوت کی عدالت کو قبول کیا)۔ (۴)

۱۔ کشف المغرب۔ ج ۲ ص ۱۸۴ تہذیب الکمال۔ ج ۵ ص ۸۸ سیر اعلام النبلاء۔ ج ۶ ص ۲۶۲

۲۔ ایضاً۔ ج ۲ ص ۱۵۸ تہذیب الکمال۔ ج ۵ ص ۹۲-۹۳

۳۔ محاضرات الادباء۔ ج ۱ ص ۳۳۳

۴۔ کافی۔ ج ۷ ص ۳۱ تہذیب۔ ج ۶ ص ۲۱۸ وسائل المعیہ۔ ج ۱۸ ص ۵۵۳

کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا ہے کہ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر اُکسائے۔ دراصل یہ زید کا عقیدہ تھا جو عباسی حکومت کے خلاف سخت جدوجہد کے باوجود ایک مضبوط اور گہری فتنی اور فکری بنیاد کے حامل نہ تھے۔ جبکہ شیعوں کی تاریخ میں یہ بات نظر آتی ہے کہ مذہب امامیہ کی زیادہ تر کوشش یہ تھی کہ اپنی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا جائے اور شاید اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے ہی سے شیعہ مذہب، مذہب جعفری کے نام سے پہچانا جانے لگا تھا، کیونکہ اس اعتبار سے آپ دوسرے تمام ائمہ سے ممتاز تھے۔ (۱)

درحقیقت آپ کی امامت پر اس زاویے سے بحث ہونی چاہیے ایک ایسی امامت کے طور پر گفتگو ہونی چاہیے جو علمی اور فکری سیاست سے آخر کار سیاست کے اصطلاحی معنی تک جا پہنچتی ہے۔ یہیں سے اس کھلی غلطی کا پتا لگایا جاسکتا ہے جو شہرستانی سے سرزد ہوئی ہے۔ انہوں نے امام کے اجتماعی طرز عمل کی توصیف کرتے ہوئے لکھا ہے: "ماتعرض للامامة قط ولا نازع احد افسى الخلافة قط۔" (آپ ہرگز قیادت کی فکر میں نہیں پڑے اور کسی سے خلافت پر بھی جھگڑانہ کیا)۔ (۲)

دراصل امام نے شیعہ معاشرے کے تشخص کی حفاظت کی اور حاکمیت کے مقابل اس معاشرے پر اپنی امامت کو قائم کیا اور یہ خود بین سیاست اور حکومت کے خلاف ایک جنگ ہے۔ اس مقام پر ہم گواہ کے طور پر ایک روایت پیش کرتے ہیں:

"حسن بن صالح بن حمی اور اس کے ساتھی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حسن نے آپ کو مخاطب کر کے کہا: یا بن رسول اللہ! ماتقول فی قول اللہ تعالیٰ: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ؟" قال: العلماء۔ فسألوه عن العلماء۔ فقال: الائمة من أهل البيت۔" (اے فرزند رسول! اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ: "اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی؟" آپ نے فرمایا: اس سے مراد علمائیں۔ انہوں نے پوچھا: علمائے کیا مراد ہے تو فرمایا: اس سے مقصود ہم اہل بیت کے ائمہ ہیں)۔ (۳)

د: نفس زکیہ کے ساتھ امام کا رویہ

امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کی اولادوں کے درمیان اختلاف اس وقت رونما ہوا جب عبد اللہ بن حسن بن حسن

۱۔ رجال کشی۔ ص ۲۵۵

۲۔ الملل والنحل۔ ج ۱ ص ۱۳۷

۳۔ شرح الاخبار۔ ج ۳ ص ۲۹۹۔ ۳۰۰

نے اپنے بیٹے محمد کو قائم آل محمد (۱) قرار دیا۔ اس کے بعد یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ البتہ کافی عرصے تک بنی عباس بھی اس اختلاف کو بڑھانے کے لیے سرگرم رہے تھے۔ زید کے قیام اور اُن کی شہادت کے بعد (امام جعفر صادقؑ اور چند دوسرے افراد کے سوا) علوی اور عباسی تمام بنی ہاشم نے محمد بن عبد اللہ کی بیعت قبول کر لی۔ عباسیوں کی پس پردہ سرگرمیوں کے بارے میں ہم جو کچھ جانتے ہیں اُس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقتی تحریک سے استفادے کے لیے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں ابھی انہیں اپنے ایک مستقل طاقت بننے کی امید نہ تھی، اور وہ محض اسی پر خوش تھے کہ نفس زکیہ کی تحریک کے ذریعے اُن کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ نفس زکیہ کے ہاتھ پر علویوں اور عباسیوں کی بیعت کا قصہ ابوالفرج اصفہانی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اُن کے بیان کے مطابق عباسیوں میں سے داؤد بن علیؑ ابراہیم امام صالح بن علیؑ منصور اور سفاح اس بیعت کے موقع پر موجود تھے۔ جب اس محفل میں امام جعفر صادقؑ کا ذکر آیا تو نفس زکیہ کے والد عبد اللہ بن حسن نے کہا: لا نرید جعفرأ لئلا یفسد علیکم امرکم۔ (یہاں جعفر کی موجودگی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے کام کو خراب کر دیں گے)

جب امامؑ نے اُن کی تحریک کی مخالفت کا اعلان کیا تو عبد اللہ بن حسن نے اسے حسد کا شاخسانہ قرار دیا۔ (۲) مذکورہ بالا بیعت کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور حکومت پر عباسی قابض ہو گئے۔ بعد میں نفس زکیہ نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور سن ۱۳۵ ہجری میں مدینہ میں حکومت کے خلاف شورش کی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد منصور کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ اُن کے بھائی ابراہیم نے بھی سن ۱۳۶ ہجری میں بصرہ میں حکومت کے خلاف قیام کیا اور انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ مدینہ میں نفس زکیہ کی شورش کے موقع پر امام جعفر صادقؑ مدینہ سے باہر نکل گئے اور مدینہ اور مکہ کے درمیان ”فُروع“ نامی علاقے میں چلے گئے اور شورش ختم ہو جانے پر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ (۳) اس سے پہلے بھی منصور نے امام جعفر صادقؑ سے عبد اللہ بن حسن اور اُن کی اولاد کی فتنہ انگیزیوں کا گلہ کیا تھا۔ امامؑ نے اُس سے اپنے اور اُن کے درمیان اختلاف کا ذکر کیا اور سورہ حشر کی آیت ۱۲ (لَیْسَ اُخْرَیْ جُؤَا لَا یَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ...) یعنی اگر وہ نکلے تو دوسرے ان کے ساتھ نہیں نکلیں

۱۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۱۳۱

۲۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۳۰۔ ۳۱۔ میرہ و قیام زید بن علی۔ ص ۵۵ نقل از ارشاد۔ ص ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ اعلام الوری (فارسی ترجمہ) ص ۲۸۳۔ ۲۸۴

۳۔ امام الصادقؑ ص ۵۶ نقل از الاحتجاج۔ کشف الغمہ۔ ج ۲ ص ۱۷۲۔ ۱۷۳ اور دیکھئے: تاریخ طبری۔ ج ۷ ص ۳۰۲ تا شرمز الدین

۳۔ کشف الغمہ۔ ج ۲ ص ۱۶۲

گئے۔) کی جانب اشارہ کیا کہ اس تحریک کو عام لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ (۱)

بنی الحسن سے وابستہ بہت سے لوگوں نے منصور کے قید خانوں میں وفات پائی، جن کے ناموں کی فہرست ابو الفرج نے درج کی ہے۔ یہ تحریکیں اور شکستیں آئندہ اٹھنے والی تحریکوں کا نقطہ آغاز تھیں جو عام طور پر شکست سے دوچار ہوئیں۔ اسلامی سلطنت کے مشرقی علاقے میں پہلی کامیاب تحریک ”طبرستان“ میں چلائی گئی، جس کا نتیجہ اس علاقے میں زید یہ حکومت کی تاسیس کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس بارے میں ہم نے ”تاریخ تشیع در ایران“ {نامی کتاب میں} تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

یہ مسئلہ گزر گیا اور کچھ ہی عرصے بعد دونوں بھائیوں نے (محمد بن عبد اللہ بن حسن نے مدینہ میں اور ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن نے بصرہ میں) قیام کیا اور عباسی افواج کے ساتھ ایک مختصر جنگ کے بعد مارے گئے۔ یہ شکست زید یہ کے لیے اگلی شکستوں کا نقطہ آغاز بن گئی، جنہوں نے عراق اور ایران میں مسلح بغاوت کی تھی۔ اگرچہ ان میں سے ایک قیام طبرستان میں (حسن بن زید کا قیام) کسی حد تک کامیاب رہا اور ایک مدت تک (تقریباً آدھی صدی، تیسری صدی کا دوسرا نصف) جاری رہا۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

قال الطبرسی: کان الناس بالمدينة یسمونه زین المجتہدین.
طبری کہتے ہیں: مدینہ کے لوگ آپ کو عبادتِ الہی کے سلسلے میں کوشاں لوگوں کی زینت کہا کرتے تھے۔
(اعلام الوریٰ۔ ص ۲۹۸)

امام موسیٰ کاظمؑ کی شخصیت

شیعوں کے ساتویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہیں جنہیں اپنے معاندین و مخالفین کے سامنے تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرنے اور دشمنوں کے مقابل غیظ و غضب پی جانے کی بنا پر مسلمانوں اور خاص طور پر شیعوں نے کاظم کا لقب دیا ہے۔ (۱)

آپ کی ولادت سن ۱۲۸ ہجری (اور کچھ منابع میں ۱۲۹ ہجری) میں مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ”ابواء“ کے مقام پر بیان کی گئی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ”حمیدہ بربریہ“ (۲) تھا۔ آپ کی ولادت کا مہینہ کسی ماخذ (source) میں بیان نہیں ہوا ہے اور صرف سال کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ (۳) آپ نے ۲۵ رجب (۴) سن ۱۸۳ ہجری کو بغداد میں خالم حکمران ہارون الرشید عباسی کے قید خانے میں شہادت پائی۔ بعض نے آپ کی تاریخ شہادت ۵ رجب اور بعض نے ۶ رجب بھی بیان کی ہے۔ (۵)

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سن ۱۴۸ ہجری میں اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد شیعوں کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنی زندگی مدینہ اور بغداد میں بسر کی۔ آپ کے زمانے کی کسی علوی شخصیت میں آپ کی برابری کی جرأت نہ تھی۔ علمِ تقویٰ زہد و عبادت میں آپ اپنے دور کی سب سے بڑی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ شیخ مفید آپ کے بارے میں فرماتے ہیں: ابوالحسن موسیٰ (کاظم) علیہ السلام اپنے زمانے کے عابد ترین، فقیہ ترین،

۱۔ المناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۲۔ ص ۲۸۲ ارشاد۔ ص ۲۷۹ عمدة الطالب۔ ص ۱۹۶ الصواعق المحرقة۔ ص ۲۰۳

۲۔ امام محمد باقر سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ”حميدة فی الدنيا، محمودة فی الآخرة“۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۴۷۷۔ حدیث ۱

۳۔ تواریخ النبی و آلہ۔ ص ۳۵

۴۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۰۴ مصباح المتعجب۔ ص ۵۶۶

۵۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۲۷۶ میون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۹۹

نحی ترین اور معزز ترین انسان تھے۔ (۱)

شیخ طبری لکھتے ہیں: آپ کتاب خدا کے حافظ ترین انسان تھے۔۔۔ اور اہل مدینہ آپ کو عبادت الہی کے سلسلے میں کوشاں لوگوں کی زینت کہا کرتے تھے۔ (۲)

ابن ابی الہدیٰ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں: آپ فقہت، دیانت، عبادت اور حلم و صبر کا مجموعہ تھے۔ (۳)
مشہور مورخ یعقوبی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں: موسیٰ بن جعفر اپنے زمانے کے عابد ترین انسان تھے۔ (۴)
شذرات الذہب میں ہے کہ: آپ صالح، عابد، نحی، حلیم اور عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ابو حاتم کا یہ قول بھی نقل کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ: آپ ثقہ اور مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ (۵)
یافعی کہتا ہے: آپ صالح، عابد، نحی اور حلیم تھے۔ (۶)

علم الانساب کے مشہور ماہر یحییٰ بن حسن بن جعفر نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ: موسیٰ بن جعفر اپنی عبادت اور سخت کوشی کی وجہ سے عبد صالح کہلاتے تھے۔ (۷)

مذکورہ جملے شیعہ اور سنی مورخین اور محدثین کے اُن جملوں کا ایک نمونہ ہیں جن کے ذریعے اُن لوگوں نے امام کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ”استاد عطاروی“ نے اس قسم کے بہت سے جملے اپنی قابل قدر کتاب ”مسند الامام کاظم“ میں جمع کیے ہیں۔

آپ کی خوبیوں میں سے جو چیز سب سے زیادہ قابل توجہ تھی وہ آپ کی سخاوت اور فیاضی تھی جو ضرب المثل بن گئی تھی۔ اس بارے میں ابن عساکر لکھتے ہیں: آپ کے پاس ہمیشہ پیسوں سے بھری تھیلیاں رہا کرتی تھیں۔ آپ جس کسی سے ملنے یا جو بھی آپ کے کرم کا خطر ہوتا اُسے آپ اُن میں سے عطا فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی یہ تھیلیاں ضرب المثل بن گئی تھیں۔ (۸)

۱۔ ارشاد۔ ص ۲۷۷

۲۔ اعلام الوری۔ ص ۲۹۸

۳۔ شرح نہج البلاغہ۔ ج ۱۵۔ ص ۲۷۳

۴۔ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲۔ ص ۴۱۴

۵۔ شذرات الذہب۔ ج ۱۔ ص ۳۰۴

۶۔ مرآت البیان۔ ج ۱۰۔ ص ۳۹۴

۷۔ تہذیب الفہم۔ ج ۱۔ ص ۳۹۹

۸۔ عمدة الطالب۔ ص ۱۹۶

آپ کو اذیت و آزار پہنچانے والے لوگ بھی آپ کی سخاوت سے فیض پاتے تھے۔ اس بارے میں ابن خلکان نے خطیب کا یہ قول نقل کیا ہے: وہ اس قدر بخشنے والا اور کریم تھا کہ جب آپ کو بتایا جاتا کہ فلاں شخص آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس کے پاس ایک ہزار دینار کی تھیلی بھجوا دیتے۔ آپ تھیلیوں میں تین سو چار سو یا دو سو دینار رکھ کر اہل مدینہ میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ (۱) پیسوں سے بھری آپ کی تھیلیاں مشہور تھیں۔ (۲)

ابو الفرج اصفہانی نے آپ کی طرف سے اُن لوگوں کو کی جانے والی بخششوں کے بارے میں ایک تفصیلی روایت نقل کی ہے جو آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے یہ روایت انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ (۳)

علم رجال کے مشہور ماہر ذہبی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں: موسیٰ بن جعفر حکما میں سخی ترین اور خدا کے پرہیزگار بندوں میں سے تھے۔ (۴)

آپ میں پائی جانے والی دوسری خصوصیات میں زہد اور عبادت بھی شامل ہیں۔ آپ نے مسلسل کئی برس قید خانے میں بسر کیے اور اس پوری مدت کے دوران عبادت الہی میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے قید خانوں کے کئی نگران بھی آپ سے متاثر ہو جاتے تھے اور امانت کو شدید سختیوں کے ساتھ قید رکھنے سے گریز کرتے تھے۔ (۵)

ہارون الرشید نے بیچ سے آپ کے بارے میں کہا: یہ شخص بنی ہاشم کے راہبوں میں سے ہے۔ بیچ کہتا ہے: میں نے ہارون سے کہا: پھر اس کو قید کیوں کیا ہوا ہے؟ ہارون نے جواب دیا: افسوس کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ (۶)

ساتویں صدی کے ایک مورخ ابن وردی نے آپ کی کثرتِ عبادت کے بارے میں ایک مستند روایت نقل کی ہے۔ (۷)

اس روایت کا ذکر بھی مناسب نظر آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے موسیٰ سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ سے پوچھا گیا: آپ کو موسیٰ سے کتنی محبت ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کے سوا میرا

۱۔ تاریخ بغداد۔ ج ۱۳۔ ص ۲۷۷ ذیلیات الایمان۔ ج ۵۔ ص ۳۰۸

۲۔ ایضاً

۳۔ مقال الطالعیین۔ ص ۳۳۲

۴۔ میزان الاعتدال۔ ج ۴۔ ص ۲۰۳

۵۔ مقال الطالعیین۔ ص ۳۳۲

۶۔ بیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۳۱

۷۔ تنمۃ المحقق۔ ج ۱۔ ص ۲۱۰ مسند الامام کاظم۔ ج ۲۔ ص ۳۲ زہر الادب۔ ج ۱۔ ص ۱۳۳ ارشاد۔ ص ۲۸۱

کوئی اور بیٹا نہ ہوتا، تاکہ کوئی اس سے میری محبت میں شریک نہ ہوتا۔“ (۱)

انہی پاکیزہ اخلاق و عادات کی بنا پر آپ کو لوگوں میں بے انتہا محبوبیت حاصل تھی اور وہ آپ کے بارے میں بہت سی کرامات کے قائل تھے۔ ابن الجوزی نے اس بارے میں ایک روایت نقل کی ہے جسے ابن حجر عسقلانی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کا مضمون یہ ہے کہ: سن ۱۴۹ ہجری میں حج کے سفر کے دوران شفیق بلخی کی امائمہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کئی بار امام سے ایک بات پوچھنے کی کوشش کی اور امام نے ہر مرتبہ ایک آیت کی تلاوت فرما کر اس کے دل میں چھپی بات کو آشکارا کر دیا۔ (۲)

امام جعفر صادق کے بعد امامت

عام طور پر شیعوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کی وجہ اگلے امام کا تعین ہوتی تھی۔ کبھی سیاسی وجوہات کی بنا پر جس میں عباسی حکومت سے لاحق خطرہ بھی شامل ہے امام خود بہت سے شیعوں کے لیے بھی انجان رہتے تھے۔ کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ اگر علی الاعلان کسی امام کی امامت کا تعین ہو جائے تو اسے خلفا کی جانب سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علویوں اور خاص طور پر امام جعفر صادق (جنہوں نے اُس سوسائٹی میں بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی) کے لیے منصور کا قائم کردہ شدید گھٹن آلود ماحول اس بات کا سبب بنا کہ بعض شیعوں میں اپنے آئندہ امام کے بارے میں ایک خاص قسم کی پریشانی اور تشویش پیدا ہو گئی۔ امام جعفر صادق کے بعض فرزندوں کی جانب سے (جو ناحق امامت کا دعویٰ کر رہے تھے) آپ کے شیعوں کو اپنی امامت کی دعوت دینے، انہیں اپنی جانب جذب کرنے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نے بھی سونے پہ سہاگے کا کام کیا۔ شیعوں کا متفرق اور بکھرا ہوا ہونا بھی ایک مشکل تھی، کیونکہ وہ لوگ مختلف شہروں میں رہتے تھے اور حقیقی امام کے بارے میں اطمینان کا حصول ان کے لیے ایک دشوار کام تھا۔ امام جعفر صادق نے اپنا جانشین پوشیدہ رکھنے کی خاطر اپنے دو فرزندوں امام موسیٰ کاظم اور عبد اللہ کے علاوہ منصور عباسی کو بھی اپنا دینی قرار دیا تھا۔ (۳)

ان سب عوامل نے باہم مل کر ہر امام کے بعد شیعوں کے درمیان گروہ بندیاں پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کے بعد بھی یہ گروہ بندیاں اسی طرح رونما ہوئیں۔ یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم کے

۱۔ نثر الدر۔ ج ۱۔ ص ۳۵۶

۲۔ منوۃ الصغیۃ۔ ج ۲۔ ص ۱۰۳ الصواعق المحرقة۔ ص ۲۰۴

۳۔ الخراج۔ ص ۲۹۳ مسند الامام کاظم۔ ج ۱۔ ص ۳۹۰

ایک صحابی نے یہ دیکھتے ہوئے کہ: ذَهَبَ النَّاسُ بَعْدَ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ يَمِينًا وَ شِمَالًا. (امام جعفر صادقؑ کے بعد لوگ دائیں اور بائیں چلے گئے) (۱) آپ سے آپ کے جانشین کے بارے میں سوال کیا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور مسئلہ بھی تھا جس سے بعض لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ اسماعیل بن جعفر بن محمد کا مسئلہ تھا۔ کیونکہ وہ امام جعفر صادقؑ کے بڑے بیٹے تھے اس لیے بہت سے شیعہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شیعوں کی آئندہ قیادت اُن کے ذمے ہوگی۔ اسماعیل اپنے والد کی زندگی ہی میں وفات پا چکے تھے اور جیسا کہ روایت میں آیا ہے امام جعفر صادقؑ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ شیعہ اُن کی میت دیکھ کر اُن کی موت کا یقین کر لیں۔ اسکے باوجود کچھ لوگوں نے امام جعفر صادقؑ کے بعد اسماعیل کی مہدویت کا دعویٰ کر کے یا دوسرے بہانوں سے شیعوں میں خطابیہ باطنیہ یا اسماعیلیہ کے نام سے ایک فرقہ پیدا کر دیا۔ اسماعیل کے بارے میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اُن کے والد کے بعد اُن کا شیعوں کے قائد یا امام کے طور پر پیش کیا جانا (ممکنہ طور پر) سیاسی پہلو کا حامل تھا اور اُن کا امام جعفر صادقؑ کا بڑا بیٹا ہونا بھی قدرتی طور پر اس بارے میں موثر ثابت ہوا تھا بالخصوص جبکہ امام جعفر صادقؑ نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک وضاحت کے ساتھ اپنے جانشین کے تعین سے گریز کیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ بات ان روایات سے متصادم نہیں ہے جن کے مطابق امام جعفر صادقؑ نے ابتدائی سے امام موسیٰ کاظمؑ کو اپنے بعض خاص اصحاب کے سامنے اپنا جانشین متعارف کرا دیا تھا۔ (۲)

یہ روایات مختلف طریق سے نقل ہوئی ہیں۔ اسکے باوجود ہم نے جن دلائل کا ذکر کیا اُن کی بنیاد پر اسماعیل اپنے والد کے زمانے میں اس طرح پیش کیے جاتے تھے جس سے بعض شیعوں میں اُن کی جانشینی اور امامت کا شبہ پیدا ہو گیا تھا۔

مثال کے طور پر فیض بن مختار سے نقل ہونے والی ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے اور ایک معاملے کے ضمن میں آپ نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ اسماعیل اُن کے جانشین نہیں ہیں۔ فیض کہتے ہیں کہ: میں نے عرض کیا: ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ لوگ (شیعہ) آپ کے بعد ان ہی کے پیچھے چلیں گے۔ اس کے بعد آگے چل کر روایت میں آیا ہے کہ امامؑ نے اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنے جانشین کے عنوان سے متعارف کرایا۔ (۳)

اسحاق بن عمار صرifi بھی کہتے ہیں: میں نے امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں اُن کے بعد اسماعیل کی امامت کی

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۳۱

۲۔ کافی۔ ج ۲۔ ص ۳۰۷۔ ۳۰۹

۳۔ رجال کشی۔ ص ۳۵۵۔ ش ۶۶۳ دیکھیے: المغیہ نعمانی۔ ص ۳۲۳

طرف اشارہ کیا لیکن امام نے انکار کیا۔ (۱)

ایک اور روایت میں آیا ہے: ولید بن صبح نے امام جعفر صادق سے عرض کیا: عبد الجلیل نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ نے اسماعیل کو اپنا وصی قرار دیا ہے۔ امام نے اس بات کا انکار کیا اور انہیں امام موسیٰ کاظم سے متعارف کرایا۔ (۲)

اسی وجہ سے جب اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ شیعہ اُن کی موت کو پورے اطمینان کے ساتھ قبول کر لیں۔ کیونکہ اُن کے زندہ ہونے کے تصور (اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بعض شیعہ غالیوں میں مہدویت کا تصور پایا جاتا تھا) کے نتیجے میں شیعوں کے درمیان ایک نئے فرقے کی پیدائش کا خطرہ موجود تھا اور اسماعیل کی موت پر امام جعفر صادق کا اصرار اسی انحراف کا راستہ روکنے کے لیے تھا۔

ایک اور روایت ”زرارہ“ سے نقل ہوئی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں تھا کہ امام نے مجھے حکم دیا کہ داؤد بن کثیر رقی، حمران، ابولصیر اور مفضل بن عمر کو اُن کی خدمت میں حاضر کروں۔ جب مذکورہ لوگ آ گئے تو رفتہ رفتہ ان کے پیچھے پیچھے کچھ اور لوگ بھی اندر چلے آئے۔ جب وہاں موجود لوگوں کی تعداد تیس ہو گئی تو امام نے فرمایا: ”یٰٰنَا دَاوُدُ انْکَشِیْفْ عَنْ وَجْهِ اِسْمَاعِیْلَ۔“ (اے داؤد! اسماعیل کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو) انہوں نے اسماعیل کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ امام نے پوچھا: ”یٰٰنَا دَاوُدُ اَحْیٰی هُوَ اَوْ مِیْتٌ۔“ (اے داؤد یہ زندہ ہے یا مردہ؟) داؤد نے کہا: وہ مر چکا ہے۔ اس کے بعد امام کے حکم سے تمام حاضرین نے یکے بعد دیگرے اسماعیل کے جسدِ خاکی کو دیکھا اور اُن کی موت کا اعتراف کیا۔ امام نے ایک مرتبہ پھر یہ عمل دہرایا یہاں تک کہ انہیں قبرستان لے جایا گیا اور جب انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا تو امام نے لوگوں کو مائل کیا کہ وہ اسماعیل کی موت کی گواہی دیں۔ اس موقع پر امام نے اپنے بعد موسیٰ کاظم کی امامت کی تاکید فرمائی۔ (۳)

شیخ مفید لکھتے ہیں:

”روایت ہوئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کی موت پر بہت گریہ کیا اور شدید غم و اندوہ آپ پر طاری ہوا اور آپ بغیر جوتوں اور بغیر ردا کے اُن کے تابوت کے آگے آگے چلتے رہے اور کئی مرتبہ تابوت کو زمین پر رکھنے کا حکم دیا۔ ہر مرتبہ آپ اُن کے چہرے کو کھولتے اور اسے دیکھتے۔ اس عمل سے آپ کا مقصد ان لوگوں پر اسماعیل کی موت کی قطعیت ثابت کرنا تھا جو انہیں اپنے والد کا جانشین سمجھتے

۱۔ الغنیۃ۔ ص ۳۲۶

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۳۸۔ ص ۲۲

۳۔ الغنیۃ نعمانی۔ ص ۳۲۸

تھے۔ انکے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی ہی میں اس شبہ کو دور کرنا چاہتے تھے۔“ (۱)

وہ روایات جو اس مسئلے پر بعض شیعوں کی پریشانی کی نشاندہی کرتی ہیں اُن میں سے ایک ہشام بن سالم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں: میں موسیٰ طاق کے ہمراہ مدینہ میں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ عبداللہ بن جعفر بن محمد کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے عبداللہ سے زکات کے بارے میں کچھ مسائل دریافت کیے، لیکن اُس نے ہمیں درست جوابات نہیں دیے۔ ہم وہاں سے باہر نکل آئے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم مرجہ، قدریہ، زیدیہ، معتزلہ یا خوارج میں سے کس فرقے کو قبول کریں۔ اس موقع پر ہم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جسے ہم نہیں پہچانتے تھے۔ ہم سمجھے کہ وہ منصور کے جاسوسوں میں سے کوئی جاسوس ہے (جو مدینہ میں جعفر بن محمد کے شیعوں سے واقفیت کے لیے اُن کی صفوں میں گھس گئے تھے) لیکن اسکے برخلاف وہ بوڑھا شخص ہمیں ابوالحسن موسیٰ بن جعفر کے گھر لے گیا۔ ابھی ہم وہیں تھے کہ فضیل اور ابوبصیر بھی وہاں پہنچ گئے اُن سے سوالات کیے اور اُن کی امامت کا یقین حاصل کیا۔ پھر ہر طرف سے گردہ در گردہ لوگ آنے لگے سوائے عمار ساباطی کے گردہ کے اور کچھ اور بہت تھوڑے لوگوں کے جو عبداللہ بن جعفر کو {امام} مانتے تھے۔ (۲)

درج بالا روایت میں جو چیز اپنی جانب توجہ مبذول کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ ایسے لوگ نہیں تھے جو بغیر تحقیق کیے امامت اور وصایت کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کے دعوے کو قبول کر لیں۔ بلکہ وہ خاص قسم کے سوالات کر کے اُس کے علم و دانش کو پرکھتے تھے اور جب علمی اعتبار سے اُس کی امامت کا یقین حاصل کر لیتے تھے تب اسکی وصایت کو قبول کرتے تھے۔ درج بالا روایت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہشام، فضیل اور ابوبصیر جیسے افراد بھی احتیاط اور تحقیق سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح ان خطرات کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے جو امام جعفر صادقؑ کے شیعوں کو منصور عباسی کی طرف سے لاحق تھے۔

یہ بات کہ شیعوں نے عبداللہ بن جعفر کو (جو عبداللہ فطح کے نام سے مشہور تھا اور اسی لیے اس کے ماننے والوں کو فطحیہ کہا گیا ہے) (۳) حلال و حرام اور نماز و زکات وغیرہ کے بارے میں سوالات کر کے آزمایا اور انہیں اس کے پاس کوئی علم نظر نہیں آیا لہذا اس سے منہ موڑ لیا۔ نو بختمی نے بھی ”فِرَق الشیعہ“ (۴) میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس بیان اور دوسری روایات میں اس جانب اشارہ موجود ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے عبداللہ مرجہ کی جانب مائل تھا۔ (۵)

۱۔ ارشاد۔ ص ۲۶۷

۲۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۵۱۔ الخراج و الجرائج۔ ص ۲۹۷

۳۔ اس نام کے بارے میں دیکھئے: فرق الشیعہ۔ ص ۷۷

۴۔ فرق الشیعہ۔ ص ۷۷-۷۸

۵۔ الفصول المختار۔ ص ۲۵۳

نوبختی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کے بعد شیعوں کی چھ فرقوں میں تقسیم کو اس ترتیب سے بیان کیا ہے:

۱۔ وہ لوگ جو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی مہدویت کے معتقد تھے۔

۲۔ اسماعیلیہ خالصہ جو اسماعیل کے زندہ ہونے پر مصر تھے۔

۳۔ وہ لوگ جو اسماعیل کے فرزند محمد کی امامت پر اعتقاد رکھتے تھے۔ (۱)

۴۔ ایک گروہ جو محمد بن جعفر المعروف دیباج کی امامت کا معتقد تھا۔

۵۔ وہ گروہ جو عبد اللہ فطح (جس کا ذکر ابھی گزرا ہے) کی امامت کو قبول کرتا تھا۔

نوبختی اس اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: شیعوں نے اس حدیث کی بنیاد پر کہ: **الْإِمَامَةُ فِي الْأَكْبَرِ مِنْ وَلَدِ الْإِمَامِ** (امامت گزشتہ امام کے بڑے بیٹے کو ملتی ہے) اُس {عبد اللہ} کی طرف گئے، لیکن جب وہ ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکا، تو انہوں نے اُسے چھوڑ دیا۔ وہ لکھتے ہیں: ابتدا میں بہت سے شیعہ بزرگ اُس کی طرف گئے۔ عبد اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ۷۰ دن بعد دنیا سے کوچ کیا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اُس کے تمام پیروکار اُس کی امامت کے عقیدے سے پلٹ کر امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو گئے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ عبد اللہ کی زندگی ہی میں امام موسیٰ کاظم کی طرف لوٹ آئے تھے۔

۶۔ وہ لوگ جو موسیٰ بن جعفر کی امامت کے معتقد تھے۔

شیعوں میں ہشام بن سالم، عبد اللہ بن ابی یحضور (۲)، عمر بن یزید بنیاع السابری، محمد بن نعمان، موسیٰ طاق، عبید بن زرارہ، جمیل بن دراج، ابان بن تغلب (۳) اور ہشام بن حکم جیسے افراد جو ان کے بزرگ، اہل علم صاحب رائے اور شیعوں کے فقہا شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی امامت کو قبول کر لیا تھا۔ صرف عبد اللہ بن بکیر بن اعین اور عمار بن موسیٰ ساباطی تھے جنہوں نے آپ کی امامت کو قبول نہیں کیا تھا۔ (۴)

مروم طبری نے اعلام الوری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعوں میں آپ کے بعد بننے والے گروہوں کا

۱۔ شیخ مفید نے اس کی امامت کے قائل افراد کی تعداد بہت کم قرار دی ہے دیکھئے: الفصول المختارہ۔ ص ۲۵۲۔ اس کے باوجود بعد میں بھی گروہ

اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوا۔

۲۔ بعض کتابوں میں ان واقعات سے پہلے ہی ان کی وفات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

۳۔ ایضاً

۴۔ فرق الشیعہ۔ ص ۷۹

ذکر کیا ہے اور ان کے رجحان کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ (۱)

امام موسیٰ کاظمؑ کا سیاسی طرزِ عمل

وہ دور جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے وہ عباسی حکمرانوں کے ظلم و استبداد کا پہلا مرحلہ تھا۔ انہوں نے علویوں کے نام پر زمامِ حکومت پر قبضہ کرنے کے کچھ عرصے بعد تک لوگوں اور خصوصاً علویوں کے ساتھ نسبتاً نرم رویہ اختیار کیا۔ لیکن جوں ہی انہیں حکومت پر کنٹرول حاصل ہوا اور انہوں نے اپنے اقتدار کی بنیادیں مضبوط کر لیں اور دوسری طرف علویوں کی حمایت میں مختلف تحریکیں اٹھنے لگیں جن کی وجہ سے ان پر سخت خوف و ہراس طاری ہو گیا تو انہوں نے ظلم و ستم کو اپنی سیاست کی بنیاد بنالیا اور اپنے مخالفین پر شدید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے عبداللہ بن علی جیسے اپنے نزدیک ترین دوست کو بھی سفاح کی جانشینی کے لیے اس کی خفیہ کوششوں کی پاداش میں قتل کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ابوسلمہ اور ابومسلم خراسانی کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔

منصور نے بڑی تعداد میں علویوں کو شہید کیا اور ان کی ایک کثیر تعداد اس کے قید خانوں میں موت سے ہم آغوش

ہوئی۔ (۲)

دباؤ ڈالنے کی یہ پالیسی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے تک جو مامون کی خلافت کا زمانہ تھا اپنی تمام تر شدت کے ساتھ جاری رہی۔ مامون کے زمانے میں لوگوں نے کچھ سیاسی امن و سکون محسوس کیا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ دوبار خلافت نے دوبارہ لوگوں پر دباؤ کی پالیسی کا آغاز کر دیا۔

عباسیوں کا سیاسی دباؤ اُس زمانے میں شروع ہوا جس سے پہلے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام اپنے بہت سے شاگردوں کی تربیت کر کے شیعوں کی علمی اور حدیثی بنیادوں کو مستحکم کر چکے تھے اور شیعوں کے درمیان ایک عظیم تحریک کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ امام موسیٰ کاظمؑ اس دور کے بعد دباؤ کا مرکز بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس علمی تحریک میں شیعوں کے درمیان فکری توازن برقرار کریں۔ قدرتی بات ہے کہ عباسی حکمران امام کی قیادت میں شیعہ نامی کسی گروہ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ اہم ترین عامل تھا جو انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ امام کو دباؤ میں رکھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد کی شہادت کے بعد سن ۱۴۸ ہجری میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔

۱۔ اعلام الوریثی۔ ص ۲۸۸

۲۔ تاریخ فخری۔ ص ۲۲۱-۲۲۲

منصور عباسی کی موت مکہ میں سن ۱۵۸ ہجری میں واقع ہوئی۔ سن ۱۶۹ ہجری تک اس کا بیٹا مہدی عباسی اس کا جانشین رہا۔ اس کے بعد ایک سال تک ہادی عباسی نے خلافت سنبھالی اور پھر ہارون رشید خلیفہ بنا۔ امام نے ۱۸۳ ہجری میں شہادت پائی اور اس پورے عرصے میں آپ نے شیعوں کی قیادت کی۔

جیسا کہ ہم نے کہا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور شیعوں کے لیے انتہائی دشوار دور تھا اور اس دور میں شیعوں اور علویوں کی جانب سے عباسی خلفاء کے خلاف متعدد تحریکیں اٹھیں۔ ان میں سے اہم ترین (ہادی عباسی کے دور حکومت میں) حسین بن علی (شہیدؑ) کی تحریک، نیز ہارون کے دور میں عبداللہ کے بیٹوں یحییٰ اور ادیس کی تحریک تھی۔ درحقیقت عباسیوں کے اہم ترین رقیب علوی ہی تھے اور قدرتی بات تھی کہ حکومت ان پر سختی سے نظر رکھتی تھی۔

تاریخ اور حدیث کی کتابوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفاء کی متعدد جھڑپوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ہارون الرشید کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ تمام شیعہ ائمہ تقیہ پر عمل کی تاکید کیا کرتے تھے اور ان کی کوشش رہتی تھی کہ شیعوں کی تنظیم اور ان کی قیادت کا عمل خفیہ طور پر انجام دیں۔ قدرتی بات ہے کہ یہ صورتحال اس بات کا سبب بنتی تھی کہ تاریخ ان کے سیاسی اقدامات کا زیادہ گہرائی سے جائزہ نہ لے سکے۔ اس کے باوجود شیعوں کا استحکام جو اس قسم کی جدوجہد کے بغیر ناممکن تھا، ان مسلسل کوششوں کا گواہ ہے۔ اس تحریک کی قیادت اور اس کی رہنمائی میں جس بارہ کی سے کام لیا گیا وہ تاریخ میں شیعوں کے استحکام کا اہم عامل رہا ہے۔

اب ہم عباسی خلفاء خاص کر ہارون الرشید کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ان جھڑپوں سے امام کی پوزیشن نیز آپ کی سیاسی روش کا علم ہوتا ہے۔

ابن شہر آشوب نے منصور عباسی کے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ایک جھڑپ کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”منصور نے امام سے درخواست کی کہ وہ عید نوروز کے دن اس کی جگہ مجلس میں تشریف رکھیں اور جو تحائف لائے جائیں انہیں اُس کی طرف سے قبول کریں۔ امام نے اسے جواب دیا:

”إِنِّي قَدْ فَتَشْتُ الْأَخْبَارَ عَنْ جَلَدِي وَرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فَلَمْ أَجِدْ لِهَذَا الْعِيدِ خَيْرًا“ اِنَّهُ سُنَّةٌ لِلْمُرْسَلِ مَحَاهَا الْإِسْلَامُ وَمَعَآذَ اللَّهِ اِنْ نُحْيِيَ مَا مَحَاهَا الْإِسْلَامُ۔“ (۱)

”میں نے اپنے جہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کا جائزہ لیا ہے مجھے اس عید کے بارے میں

کوئی روایت نہیں ملی۔ یہ عید ایرانیوں کی سنت ہے جس پر اسلام نے خطو بطلان کھینچا ہے۔ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کو اسلام نے ختم کیا ہے میں اُسے زندہ کروں۔“

منصور نے جواب میں کہا کہ وہ اس کام کو لشکر کی خاطر (مباہتہ للجدد) انجام دیتا ہے کیونکہ منصور کے بہت سے فوجی حتیٰ اس علاقے کے مشہور زمیندار بھی ایرانی تھے اور قدرتی بات ہے کہ اس عید کی مناسبت سے وہ منصور کو بہت سے تحفے دیا کرتے تھے۔ اس طرح اس (منصور کنجوی میں بھی مشہور تھا) کے خزانے میں بڑی مقدار میں مال و دولت کا اضافہ ہوتا تھا۔ اس نے امام کو مجبور کیا کہ وہ اُس دن منصور کی طرف سے مجلس میں تشریف فرما ہوں اور افواج کے تحائف قبول فرمائیں۔ اس صورتحال میں اس حرکت پر منصور کے ساتھ امام کا برتاؤ قابلِ توجہ ہے۔

اس کے بعد مہدی عباسی کے دس سالہ دور حکومت میں جبکہ امام تدریس، نقل حدیث، شاگردوں کی تربیت اور مختلف علاقوں کے شیعہ رہنماؤں کے ساتھ روابط پیدا کرنے میں مشغول تھے تاریخ نے امام کے حوالے سے اُس کے قابلِ توجہ اقدامات کو اپنے صفحات میں درج کیا ہے۔ ان میں سے اہم ترین امام کو بغداد میں حراست میں لیتا قید کرنا اور آخر کار آزاد کرنا ہے جسے ابن اثیر، خلیب بغدادی اور ابن خلکان جیسے مورخین نیز شیعہ راویوں نے بھی نقل کیا ہے۔ مہدی عباسی جسے شاید امام کی بخششوں نے وحشت زدہ کر دیا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے قوم جمع کی ہوئی ہیں جنہیں آپ شیعوں کو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ لہذا اُس نے مدینہ میں اپنے گورنر کو امام کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اس نے امام کو گرفتار کر کے بغداد روانہ کر دیا۔ مہدی عباسی نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ رات کو اُس نے حضرت علی ابن ابیطالبؑ کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ؟ (اگر تمہیں حکومت مل جائے تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور قرابتداروں سے قطع تعلق کر لو گے؟)۔ (۱)

اسی وقت مہدی نیند سے اٹھ بیٹھا اپنے حاجب کو جس کا نام ربیع تھا آواز دی اور اُسے حکم دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اُس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب امام تشریف لائے تو اُس نے آپ کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہا: میں نے امیر المؤمنینؑ کو خواب میں دیکھا ہے وہ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر اُس نے امام سے پوچھا: کیا آپ مجھے یہ اطمینان دلائیں گے کہ آپ میرے خلاف یا میری کسی اولاد کے خلاف قیام نہیں کریں گے؟ امام نے فرمایا: ”وَلَسْتُ مَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ وَلَا هُوَ مِنْ شَأْنِي۔“ (خدا کی قسم میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے اور نہ ہی یہ کام میری شان کے مطابق ہے)

خليفة نے امام کو تین ہزار درہم دیے آپ کی باتوں کی تصدیق کی اور اپنے اس طرز عمل سے اس بات کی کوشش کی کہ امام اُس سے راضی ہو کر مدینہ واپس چلیں۔ اس نے فوری طور پر امام کو مدینہ واپس بھجوا دیا۔ (۱)

دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہارون کے دور میں پیش آیا جسے ہم بعد میں نقل کریں گے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسرے تمام ائمہ کی نسبت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں زیادہ غیر معمولی واقعات نقل ہوئے ہیں یہاں تک کہ غیر شیعہ کتابوں میں بھی اس قسم کے واقعات کے بہت سے شواہد دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ ”دینوری“ کی وہ روایت ہے جو اس نے ”اخبار الطوال“ میں نقل کی ہے اور یہ وہ پیش گوئی ہے جو امام موسیٰ کاظم نے ہارون الرشید کو اُس کے بیٹوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کے بارے میں کی تھی۔

ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مہدی عباسی کے پاس آئے آپ نے دیکھا کہ وہ روزِ مظالم کر رہا ہے۔ امام نے اسے اس حال میں دیکھا تو اُس سے پوچھا: جو کچھ تم نے ظلم و ستم کر کے ہم سے چھینا ہے اُسے کیوں ہمیں واپس نہیں کر دیتے؟ مہدی نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ امام نے اس کے سامنے فدک کے قصے کی اس طرح وضاحت فرمائی: فدک کیونکہ: ”منائم یوجف علیہ خیال ولا رکاب“ (وہ جس کے لیے جنگ نہ کی گئی ہو) کے زمرے میں آتا تھا اس لیے وہ خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت تھا جسے آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو عطا کر دیا تھا اور آپ کی رحلت کے بعد علیٰ حسن، حسین اور ام ایمن کی گواہی کی بنیاد پر ابو بکر فدک، حضرت فاطمہ کو واپس لوٹانے پر تیار ہو گئے تھے لیکن عمر ان کے آڑے آ گئے۔ مہدی نے کہا: اس کی حدود واضح کر دیجیے تاکہ میں اسے آپ کو لوٹا دوں۔ امام نے فدک کی حدود بیان فرمائیں تو خلیفہ بولا: یہ تو بہت زیادہ ہے میں اس بارے میں سوچوں گا۔ (۲)

ظاہر ہے کہ مہدی یہ کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح وہ نہ صرف اُن لوگوں کی شکست قبول کرنا جو فدک واپس اہل بیت کو لوٹانے میں رکاوٹ بنے تھے (اور ان لوگوں میں خود اس کے اجداد بھی شامل تھے) بلکہ فدک کی واگزار کی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مالی وسائل بھی امام کو میسر آ سکتے تھے اور یہ حکومت کی مصلحت میں نہ ہوتا۔

سن ۱۶۹ ہجری میں مہدی کی موت کے بعد اُس کا بیٹا موسیٰ الہادی تخت نشین ہوا۔ وہ ایک سال سے زیادہ زندہ نہ

۱۔ حیات الامام موسیٰ بن جعفر۔ ج ۱۔ ص ۴۵۴ (از نور الابصار۔ ص ۱۳۶) تاریخ بغداد۔ ج ۱۳۔ ص ۳۰۶ وفیات الاعیان۔ ج ۵۔ ص ۳۰۸ الناقب۔ ج ۲۔ ص ۲۶۴ جہاد الشیعہ۔ ص ۲۵۱ (از مقاتل الطالبیین۔ ص ۵۰۰) مسند الامام اکاظم۔ ج ۱۔ ص ۵۷ (از کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۲۱۳) الکامل فی التاريخ۔ ج ۶۔ ص ۸۵ مرآۃ الجنان۔ ج ۱۔ ص ۳۹۴ سنیۃ المختصر۔ ج ۱۔ ص ۳۱۰ شذرات الذهب۔ ج ۱۔ ص ۳۰۴

۲۔ المعتمد۔ ج ۴۔ ص ۳۰۴

رہا۔ اسی کے زمانے میں حسین بن علیؑ شہیدؒ نے قیام کیا اور شہید ہوئے۔ جب اُن کا سر ہادی کے پاس لایا گیا تو اُس نے چند اشعار پڑھے جس میں اس نے طالبیوں پر قطع رحم کا الزام لگایا۔ اس کے بعد اُس نے موسیٰ ابن جعفرؑ کے بارے میں اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا اور قسم کھائی کہ وہ انہیں قتل کر دے گا۔ وَاللّٰہ مَا خَرَجَ حُسَیْنٌ اِلَّا عَنْ اَمْرِہٖ وَلَا اتَّبَعَ اِلَّا حُجَّتَہٗ لِاَنَّهُ صَاحِبُ الْوَصِیَّۃِ فِیْ هٰذَا الْبَیْتِ فَقُلْنٰی اللّٰہُ اِنْ اَبْقِیْتُ عَلَیْہِ (خدا کی قسم حسینؑ (شہیدؒ) نے ان (امام موسیٰ کاظمؑ) کے حکم سے قیام کیا ہے اور وہ انہی کے زیر اثر تھا۔ کیونکہ اس خاندان میں صاحب وصیت (با اثر) یہی ہیں۔ اگر میں انہیں زندہ چھوڑوں تو خدا مجھے قتل کر دے)

قاضی ابویوسفؒ جو اُس وقت وہاں موجود تھا اُس نے اسے ٹھنڈا کیا اور بولا: موسیٰ ابن جعفرؑ اور اُن کے خاندان کا کوئی فرد خلفاء کے خلاف خروج کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ (۱) آگے لکھا ہے کہ جب امام کو ہادی کے ہاتھوں اپنی گرفتاری اور قتل کیے جانے کے خطرے کا علم ہوا اور آپ نے اُس کی دھمکیاں سنیں تو آپ نے اس کے حق میں نفیر فرمائی اور کچھ ہی دنوں بعد اُس کی موت کی خبر یریدہ پہنچ گئی۔ (۲)

درحقیقت ہمیں بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ شہیدؒ نے امام موسیٰ کاظمؑ علیہ السلام کے حکم سے قیام کیا ہوگا۔ اگرچہ اس بات کو قبول کیا جاسکتا ہے کہ قیامؒ عباسیوں کے خلاف اٹھنے والی علوی تحریکوں میں سے سالم ترین تحریکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ زیدی شیعہ جو شیعوں میں انتہا پسند گروہ شمار ہوتے تھے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ امام جعفر صادقؑ علیہ السلام جہاد کے معتقد نہیں ہیں۔ اُن کے جواب میں امام فرمایا کرتے تھے: وَلَکِنْ لَا اَدْعُ عَلَیْہِ الْجَہْلِیُّمَ۔ (میں اپنے علم کو اُن کے جہل کے سپرد نہیں کر سکتا)

البتہ زیدیوں کی پیا کردہ تحریکوں کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اگرچہ یہ تحریکیں سچائی اور خلوص نیت پر مبنی ہوتی تھیں اور کبھی کبھی ان کے رہنما عالم فاضل اور فداکار افراد ہوا کرتے تھے لیکن مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کی کثرت اور وسعت کے باوجود ان کا کام بے نتیجہ رہ جاتا تھا۔ کم از کم عراق میں انہیں معمولی سی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ امامی شیعہ جو ان تحریکوں سے کسی طرح متفق نہیں تھے اس مسئلے میں اُن سے الجھ پڑے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ بالخصوص اگر اُن گہرے اختلافات کو مد نظر رکھا جائے جو بتدریج زیدیہ اور شیعوں کے درمیان پیدا ہو رہے تھے تو ان تحریکوں میں امامیوں کی شرکت درست معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ زیدیوں کی قیادت شیعہ ائمہ کی بجائے دوسرے لوگوں کے

۱۔ حیات الامام موسیٰ بن جعفرؑ ج ۱۔ ص ۴۲

۲۔ دیکھئے: مناقب ابن شہر آشوب ج ۲۔ ص ۳۷۰ عیون اخبار الرضا ج ۱۔ ص ۹۰۔ خلیفہ کی جانب سے دھمکی ملنے کے بعد جو ایک مفصل دعا امام نے پڑھی وہ جو سن صغیر کے نام سے مشہور ہے جو دعائے کتاہوں میں موجود ہے۔

ہاتھوں میں تھی۔ زید یہ اور شیعوں کے درمیان اختلافات ممکنہ طور پر خود زید ہی کے زمانے سے شروع ہو گئے تھے اور نفس زکیہ کے معاملے میں اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں تک کہ ان اختلافات نے زیدیوں اور شیعوں کا باہمی تعاون بہت مشکل بنا دیا تھا۔ جب شہید رُف نے قیام کیا تو مدینہ کے اکثر علویوں نے اس قیام میں شرکت کی، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نہ صرف اس میں شرکت نہیں کی، بلکہ اُن کی یقینی شکست اور شہادت کے بارے میں بھی انہیں بتا دیا تھا۔ (۱)

شہید رُف مدتوں سے قیام کی فکر میں تھے۔ لیکن ہادی عباسی کی جانب سے علویوں پر شدید دباؤ اس قیام میں جلت کا باعث بنا۔ حاکم مدینہ جس کا تعلق حضرت عمر کے خاندان سے تھا، اُس نے علویوں پر بہت زیادہ سختیاں کیں۔ اس کا یہ طرزِ عمل اس بات کا سبب بنا کہ قیام جلد شروع ہو گیا اور ایامِ حج میں جبکہ خلیفہ کی جانب سے بھی بڑی تعداد میں افراد مکہ بھیجے گئے تھے، قیام کا آغاز ہو گیا۔ لیکن نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ خلیفہ کے لشکر نے قیام کو سختی کے ساتھ دبا دیا۔ ان کے درمیان ہونے والی جنگ خود حسین ابن علی اور اُن کے اکثر ساتھیوں کی شہادت اور شکست کے ساتھ ختم ہوئی اور جب اُن کے سر موسیٰ بن عیسیٰ کے سامنے پیش کیے گئے تو اس موقع پر وہاں امام موسیٰ کاظم سمیت، علی بن ابیطالبؑ کے کچھ اور فرزند بھی موجود تھے۔ موسیٰ بن عیسیٰ نے حسین ابن علی کے سر کی طرف اشارہ کر کے امام سے پوچھا: کیا یہ حسین ابن علی کا سر ہے؟ امام نے فرمایا:

”نعم اننا لله وانا اليه راجعون۔ مضمی و الله مسلما صالحا قواما آمرا بالمعروف و

ناھیا عن المنکر و ما کان فی اھل بیتہ مظلہ۔“ (۲)

”ہاں! انا اللہ وانا الیہ راجعون خدا کی قسم وہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ نیک مسلمان تھے، عبادتِ الہی کے لیے قیام کرتے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے خاندان میں بے مثال تھے۔“

امام کا یہ جواب سن کر موسیٰ بن عیسیٰ خاموش رہا اور کچھ نہیں بولا۔

امام موسیٰ کاظمؑ اور ہارون الرشید

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نقل کی جانے والی روایات کا ایک اہم حصہ آپ پر ہارون الرشید

کی سختیوں سے متعلق ہے۔ ان روایات کو ہم تین حصوں میں بیان کریں گے:

۱۔ وہ روایات جو امام اور ہارون کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔

۱۔ مناقب الطاہرین۔ ص ۲۹۷-۲۹۸

۲۔ ایضاً ص ۳۰۲

۲۔ وہ روایات جو آپ کی گرفتاری اور اسیری سے متعلق واقعات بیان کرتی ہیں۔

۳۔ وہ روایات جو آپ کی شہادت کے بارے میں ہیں۔

اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہارون الرشید سن ۷۰۱ ہجری میں خلیفہ بنا اور سن ۱۹۳ ہجری تک زمام اقتدار اُس کے ہاتھ میں رہی۔ اس دوران علویوں کے ساتھ اُس کی مختلف لڑائیاں ہوئیں اور متعدد مواقع پر اُس نے انہیں اذیتیں پہنچائیں اور اُن کا قتل عام کیا۔ اس مختصر کتاب میں اس کے تفصیلی بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ اس قتل و غارتگری کی روایات کو ابو الفرج اصفہانی نے ”مقاتل الطالبیین“ میں اور اُن میں سے بعض کو ”طبری“ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ کلی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہارون الرشید کے دور میں اُس کی طرف سے شیعوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا موازنہ اسکے پہلے کے کسی اور دور میں شیعوں پر ہونے والے مظالم کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کی وسعت اور شدت کے لحاظ سے اس کا موازنہ متوکل جیسے دور کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ بعید نہیں ہے کہ بعض مواقع پر ہارون نے اپنے مخالفوں اور خاص طور پر علویوں کے ساتھ کچھ نرمی کا مظاہرہ بھی کیا ہو، لیکن بد قسمتی سے کیونکہ ہارون الرشید اور امام موسیٰ کاظمؑ کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی ٹھیک ٹھیک تاریخ واضح نہیں ہے اُس لیے انہیں ایک منظم تاریخی تسلسل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔

ان جھڑپوں سے متعلق روایات کو ہم تین حصوں میں بیان کرتے ہیں:

پہلا حصہ

ان میں سے بعض روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ابتدا میں ہارون نے امام کے حوالے سے زیادہ سخت گیری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مختلف وجوہات کی بنا پر وہ بتدریج آپ پر سختیاں بڑھاتا چلا گیا۔ ایک روایت جسے عیاشی اور شیخ مفید نے نقل کیا ہے اُس میں ہے کہ:

”جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون کے سامنے پیش کیا گیا تو جو باتیں اُس نے آپ سے کہیں اُن میں سے بعض یہ ہیں:

یہ دنیا کیا ہے؟ اور کن لوگوں کے لیے ہے؟

فرمایا: یہ ہمارے شیعوں کے لیے سکون قلبی کا باعث اور دوسروں کے لیے سبب امتحان ہے۔

ہارون نے کہا: تو کیوں اس کا مالک اسے اپنے اختیار میں نہیں لے لیتا؟

آپ نے جواب دیا: جب یہ آبادی تو اس سے چھین لی گئی اب جب یہ آباد ہو جائے گی تو اس کا مالک

اسے اپنے اختیار میں لے لے گا۔

اُس نے کہا: آپ کے شیعہ کہاں ہیں؟

امامؑ نے جواب میں اس آیت کی تلاوت فرمائی: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. (کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرک (اپنے کفر سے) دستبردار ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس خدا کے پاس سے ایک روشن دلیل آگئی)۔ (۱)

ہارون نے کہا: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کافر ہیں؟

فرمایا: نہیں، لیکن ایسے ہی ہو جیسے خدا نے فرمایا ہے کہ: اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَخْلَوْا قُلُوْبُهُمْ ذَاوِ الْبُؤْسِ. (کیا آپ ان کو نہیں دیکھتے جنہوں نے خدا کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا)۔ (۲)

اس موقع پر ہارون طیش میں آگیا اور آپ کے ساتھ سختی سے پیش آیا۔“ (۳)

ایک اور روایت جسے شیخ صدوق نے نقل کیا ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ہارون نے کسی کو امام موسیٰ کاظمؑ کے پاس بھیجا اور اسے حکم دیا کہ جتنا جلد ممکن ہو حضرت کو حاضر کیا جائے۔ جب خلیفہ کا بھیجا ہوا شخص مدینہ میں آپ کے حضور پہنچا اور اُس نے آپ سے کہا کہ آپ خلیفہ کی خدمت میں چلیں تو آپ نے فرمایا: ”لَوْ لَا اَنِّيْ سَجَعْتُ فِيْ خَبْرٍ عَنْ جَدِّيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَنْ طَاعَةَ السُّلْطَانِ لِلتَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ اِذَا مَا جِئْتُ.“ (اگر میں نے اپنے نانا رسول اللہ کی یہ حدیث نہ سنی ہوتی کہ تقیہ کی بنا پر سلطان کی اطاعت واجب ہے تو میں ہرگز نہ جاتا)۔ جب آپ ہارون الرشید کے پاس پہنچے تو اُس نے اپنا غصہ چھپا لیا اور آپ کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا اور پوچھا: آپ ہم سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ امامؑ نے فرمایا: ”مَنْعَةُ مُمْلِكِكَ وَحُبُّكَ لِلدُّنْيَا.“ (تیری حکومت کی وسعت اور تیرے حب دنیا میں گرفتار ہونے کی وجہ سے)

اس کے بعد ہارون الرشید نے آپ کو کچھ تحائف دیے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا: ”وَاللّٰه لَوْ لَا اَنِّيْ اَرَى اَنْ اَتَزَوَّجَ بِهَا مِنْ غَدَابِ بَنِي طَالِبٍ لِّئَلَّا يَنْقَطِعَ نَسْلُهُ اَبَدًا مَا قَبِلْتُهَا.“ (خدا کی قسم! اگر میں آل ابوطالب کے غیر شادی شدہ افراد کی فکر میں نہ ہوتا کہ کہیں اُن کی نسل منقطع نہ ہو جائے تو کسی صورت یہ تحفے قبول نہ کرتا)۔ (۴)

۱۔ سورہ بقرہ ۹۸۔ آیت ۱

۲۔ سورہ ابراہیم ۱۲۔ آیت ۲۸

۳۔ دیکھئے: الاختصاص ص ۲۶۲، تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۲۳۰، بحار الانوار ج ۳۸ ص ۱۳۸

۴۔ میون اخبار الرضا ج ۱ ص ۷۶

دوسرا حصہ

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اسیری کے بارے میں متعدد اور مختلف روایات نقل ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر ان روایات سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم دوسرے مرتبہ ہارون الرشید کے ہاتھوں قیدی بنے جن میں سے دوسری مرتبہ کی آپ کی اسیری سن ۷۹ء سے سن ۱۸۳ ہجری تک یعنی چار سال کے عرصے تک جاری رہی اور اس کا خاتمہ آپ کی شہادت پر ہوا۔ پہلی مرتبہ اسیری کی مدت تاریخ میں درج نہیں ہوئی ہے۔ ہارون بنی کے ہاتھوں دوسرے مرتبہ امام کی اسیری کی دلیل مورخین کے اشاروں کے علاوہ (۱) کچھ اور روایات بھی ہیں جو امام کی زندان ہارون سے پہلی مرتبہ رہائی کی خبر دیتی ہیں اور انہیں کئی راویوں نے نقل کیا ہے۔

مسعودی لکھتا ہے: ہارون الرشید کے محل کا نگران اور پولیس کا سربراہ عبداللہ بن مالک خزانہ کا کہتا ہے: ہارون کا بھیجا ہوا آدمی ایک ایسے وقت میں میرے پاس آیا کہ کبھی اور وہ اس وقت میرے پاس نہیں آیا تھا اُس نے مجھے پکڑے بدلنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسی حال میں مجھے ہارون کے پاس لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا اور ہر لمحہ میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اس موقع پر ہارون نے مجھ سے پوچھا: عبداللہ! تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا: واللہ میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا: میں نے ایک حبشی کو خواب میں دیکھا اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا: اگر تم نے ابھی اور اسی وقت موسیٰ ابن جعفر کو آزاد نہ کیا تو میں اس ہتھیار سے تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تم فوراً جاؤ اور انہیں آزاد کر دو اور انہیں تیس ہزار درہم بھی دو اور اُن سے کہو کہ اگر وہ چاہیں تو ہمیں رہیں ہم ان کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ اور اگر وہ مدینہ جانا چاہیں تو ان کے سفر کا انتظام کر دو۔ میں نے غیر یقینی کے ساتھ تین مرتبہ اس سے پوچھا: کیا آپ کا یہی حکم ہے کہ میں موسیٰ ابن جعفر کو رہا کر دوں؟ اُس نے ہر مرتبہ اپنی بات کو دہرایا اور اس بات پر زور دیا۔ میں وہاں سے نکل کر قید خانے پہنچا۔ موسیٰ ابن جعفر مجھے دیکھ کر اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان پر تشدد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا: آپ اطمینان رکھیے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو اسی وقت رہا کر دوں اور تیس ہزار درہم آپ کے حوالے کروں۔ میری بات سن کر موسیٰ ابن جعفر نے فرمایا: ابھی میں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا آپ فرما رہے تھے: یٰمُوسٰی حُبِّسْتَ مَظْلُوماً۔ (تمہیں مظلوم قید کیا گیا ہے) یہ دعا پڑھو آج ہی کی رات قید سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد امام نے وہ دعا پڑھی۔ (۲)

۱۔ دیکھیے: میون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۹۳

۲۔ مردج الذہب۔ ج ۳۔ ص ۲۵۶ شذرات الذہب۔ ج ۱۔ ص ۳۰۴ و فیات الاعیان۔ ج ۵۔ ص ۳۰۱۔ ۳۰۹

دوسری تاریخی کتابوں میں بھی اس روایت کا ذکر مورخین کے درمیان اس کی شہرت کی نشاندہی کرتا ہے، اگرچہ ان نقول میں لوگوں کے نام اور بعض دوسرے مسائل مختلف نقل کیے گئے ہیں۔

مرحوم شیخ صدوق نے اس روایت کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (۱) پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ مہدی عباسی کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔

بہر حال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون الرشید علویوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس تھا اور امام موسیٰ کاظم پر بھی سخت نظر رکھتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیعہ اماموں کا طرز عمل جس کے تحت وہ علمی اور فکری انداز کا اختیار کرتے تھے اس بات کا سبب تھا کہ عباسی ان کے ساتھ کم شدت سے پیش آتے تھے۔ شیعہ ائمہ انہی مقاصد کی خاطر تہیہ سے کام لیتے تھے اور ہر قسم کے داخلی تشکل (set-up) کو تہیہ کے پردے میں چھپا لیتے تھے۔ یہ تشکل (set-up) بھی ایک قسم کا علمی اور قیادی رابطہ تھا اور اس میں کوئی سیاسی منصوبہ یا سازش کا فرما نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ حکام کو اتنا بھی قبول نہ تھا، کیونکہ وہ اس قسم کے مسائل کو مستقبل میں وسیع سیاسی اقدامات کی تہیہ سمجھتے تھے۔ درحقیقت امام اور شیعوں کا باہمی رابطہ نیز وکلاء قلعین، حکومت کا تختہ الٹنے اور اس کی جگہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی اہداف کے حصول کا ایک ذریعہ ہو سکتا تھا۔ یہ وہی کام تھا جو خود عباسی کر چکے تھے۔ مختصر یہ کہ ہارون نے اپنی حکومت کے لیے امام سے جو خطرہ محسوس کیا وہ اس بات کا سبب بنا کہ وہ امام پر مرکزی نظر رکھے۔ امام کی پوزیشن کی وجہ سے بعض علویوں کا آپ سے حسد کرنا اور ان کی طرف سے آپ کی چغلیاں کھانے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ حکومت کو جھوٹی رپورٹیں دیا کرتے تھے جو امام کے خلاف حکومت کو مشتعل کرنے کا سبب بنتی تھیں۔

امام کی اسیری کا سبب بننے والے واقعات کا ایک نمونہ:

اس سے پہلے کہ امام کی قید کا سبب بننے والے واقعات بیان کیے جائیں اس نکتے کو جان لینا ضروری ہے کہ علویوں کے اثر و نفوذ کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ انہیں اولاد رسول کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ یہ وہ بات ہے جسے خود امام نے بھی بار بار بیان کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اموی اور عباسی اس نظریے کی سختی کے ساتھ مخالفت کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح علویوں کے احترام کو کم کر سکیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے۔ بہر صورت امام حسن اور امام حسین کا رسول خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے پہچانا جانا ان کی طرف مسلمانوں کی توجہات مبذول ہونے کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل بیت کے دشمن اور مخالفین اس اصول کا انکار کرنے کی کوشش

کرتے رہے اور پوری تاریخ میں (باوجود یہ کہ سنی اور شیعہ مسلمانوں کی اکثریت انہیں فرزند رسولؐ کے طور پر قبول کرتی تھی) حکمرانوں کی کوشش رہی کہ اس کے برخلاف موقف اختیار کریں۔

حسین علیہما السلام کو فرزند رسولؐ کے طور پر پہچانے جانے کی وجہ سے معاویہ سخت غضبناک رہا کرتے تھے۔ اُن کا اصرار تھا کہ لوگ انہیں فرزند علیؑ کے طور پر پہچانیں۔ (۱) عمرو بن عامر بھی اس بات کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ (۲) حجاج بن یوسف بھی اس بارے میں سخت موقف کا مالک تھا۔ یہاں تک کہ جب اسے اطلاع دی گئی کہ یحییٰ بن یعفور حسنؑ اور حسینؑ کو فرزند رسولؐ سمجھتا ہے تو اس نے یحییٰ کو خراسان سے بلوایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے دعوے پر قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش کریں۔ انہوں نے سورہ انعام کی آیت ۸۵ کی تلاوت کی جو صراحت کے ساتھ حضرت عیسیٰؑ کو فرزندِ ابراہیمؑ قرار دیتی ہے اور اس طرح یہ استدلال کیا کہ: ”جب قرآن حضرت عیسیٰؑ کو حضرت ابراہیمؑ کا فرزند قرار دیتا ہے جبکہ اُن کا اپنی ماں کے سوا حضرت ابراہیمؑ سے کوئی رشتہ نہ تھا تو پھر حسینؑ فرزند رسولؐ کیوں نہیں ہو سکتے۔“ (۳) استاد جعفر مرتضیٰ نے اس بات کے لیے مزید شواہد بیان کیے ہیں۔ (۴)

یہ مسئلہ ہارون الرشید کے زمانے میں اور اس کی اہل بیت رسولؐ خاص طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ گفتگوؤں میں پیش آیا کرتا تھا اور کم از کم ایک بار امام کا اس بات پر اصرار آپ کی اسیری کا سبب قرار دیا جاسکتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظمؑ سے سوال کیا: آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہؐ کی ذریت میں سے ہیں حالانکہ نبیؐ کی کوئی اولادِ زینہ نہیں تھی اور آپ لوگ اُن کی بیٹی کی اولاد ہیں؟ امامؑ نے اس کے سامنے دو دلیلیں پیش کیں پہلی سورہ انعام کی آیت ۸۵ جو حضرت عیسیٰؑ کو حضرت ابراہیمؑ کا بیٹا قرار دیتی ہے اور دوسری آیہ ”مبہلہ کہ جس میں حسینؑ کو ”اَبْنَاءُ نَا“ کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ (۵)

یہ بات عباسیوں پر انتہائی گراں گزرتی تھی جو خود رسول اللہؐ کے چچا کی اولاد تھے۔ یہ لوگ اس رشتے کو اپنی خلافت کے اثبات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مروان بن ابی حفصہ نے اسی استدلال کی بنیاد پر یہ شعر کہا ہے:

۱۔ کشف المہجہ۔ ج ۲۔ ص ۱۷۶

۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ج ۲۰۔ ص ۳۳۳

۳۔ وفیات الاعیان۔ ج ۶۔ ص ۷۳ تفسیر ابن کثیر۔ ج ۲۔ ص ۱۵۵ الدر المنکور۔ ج ۳۔ ص ۲۸ نور الابصار۔ ص ۲۱-۲۲

۴۔ النبیۃ السیاسیہ۔ امام الحسنؑ۔ ص ۳۳-۳۵

۵۔ نور الابصار۔ ص ۱۳۸-۱۳۹ عمیون اخبار الرضاؑ۔ ج ۱۔ ص ۸۲-۸۵ صواعق محرقة۔ ص ۲۰۳ بیاض المودہ۔ ص ۳۳۵ مسند الامام کاظمؑ۔

أَنْسَى يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَمْ يَكُنْ

لَبَسَى الْهِنَاتِ وَرَأْفَةُ الْأَعْمَامِ

”یہ کیسے ممکن ہے نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا کہ چچا کا حق بیٹیوں کی اولاد کو دورے میں ملے۔“

اس شعر کی رد میں متعدد اشعار بیان کیے گئے ہیں۔ (۱)

عباسیوں کی طرف سے پھیلانے گئے اس نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیعوں نے کبھی امامت کے اثبات کے لیے وراثت کی جانب توجہ نہیں دی ہے اور اس بارے میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث (نصوص) اور آئندہ امام کے تعین کے بارے میں گزشتہ امام کی نصوص کو سند قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں عباسی وراثت پر زور دیتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ حسینؑ اور ان کی اولاد کو اولاد رسولؐ ہونے کے ناطے سے نہیں بلکہ اولاد علیؑ ہونے کی حیثیت سے پیش کریں تاکہ اس طرح وہ غیر معمولی اہمیت اور احترام جو انہیں فرزند رسولؐ ہونے کے ناطے سماج میں حاصل تھا اسے شکوک و شبہات کا شکار کر دیں۔ ہمیں یہ بات قبول کرنا پڑے گی کہ اس زمانے کے ایران، یمن، عراق اور دوسرے علاقوں کے رہنے والے اہل سنت علاقوں میں علویوں کو حاصل روحانی اثر و رسوخ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اہل بیت کی عظمت کے بارے میں واضح احادیث اور حسینؑ کو ”اَبْنَاءَنَا“ کے طور پر پیش کرنے کی وجہ سے تھا۔

ابن اثیر کی روایت کے مطابق ہارون الرشید جو ماہ رمضان سن ۱۷۹ ہجری میں عمرے کی غرض سے مکہ جا رہا تھا دوران سفر مدینہ پہنچا اور روضہ رسول کی زیارت کو آیا۔ اس نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے اور لوگوں کو رسول خداؐ کے ساتھ اپنے خونی رشتے کا احساس دلانے کے لیے روضہ رسول کی زیارت کے بعد نبی اکرمؐ کو اس طرح سلام عرض کیا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَيْنَ عَمٍّ۔ (سلام ہو آپ پر اے رسول خداؐ اے چچا کے بیٹے!) اس موقع پر امام موسیٰ کاظمؑ جو وہاں موجود تھے آگے بڑھے اور رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِي۔“ (سلام ہو آپ پر اے بابا!) یہ سن کر ہارون کا چہرہ فق ہو گیا اور اُس نے امام سے مخاطب ہو کر کہا: هَذَا الْفَخْرُ يَا أَبَتَانِ حَسَنٌ جَدًّا۔ (اے ابوالحسن یہ واقعاً باعث افتخار ہے) اس کے بعد ہی اُس نے آپ کی حراست کا حکم دیا تھا۔ (۲) پھر ہارون نے یحییٰ ابن جعفر کی طرف رُخ کر کے کہا: أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقًّا۔ (میں مانتا ہوں کہ رسول خداؐ واقعاً ان کے پدر ہیں)۔ (۳)

۱۔ الاحتجاج۔ ج ۲۔ ص ۱۶۷

۲۔ اکابر۔ ج ۶۔ ص ۶۲ اور دیکھئے الاحتجاج۔ ج ۲۔ ص ۱۶۵ روضۃ الواعظین۔ ص ۱۸۴ مواضع محرقہ۔ ص ۲۰۳ مرآۃ البیان۔ ج ۱۔ ص ۳۹۵

۳۔ کامل الزیارات۔ ص ۱۸ کافی۔ ج ۳۔ ص ۵۵۳

اس واقعے کے بعد امامؑ کی گرفتاری سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امامؑ کا یہ عمل ہارون الرشید کے خلاف ایک سیاسی اقدام شمار کیا گیا تھا۔ امام موسیٰ کاظمؑ کا اس قسم کا طرز عمل ہارون کے لیے باعث خطر تھا۔

تیسرا حصہ

امام موسیٰ کاظمؑ علیہ السلام کی حراست اور اسیری کی کچھ اور وجوہات بھی رہی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ شیعہ اس بات کے پابند تھے کہ امامت اور رہبری کے تعلق سے جو باتیں ان سے کہی جاتی ہیں وہ انہیں خفیہ رکھیں اور رہبری سے متعلق رازوں کو فاش نہ کریں۔ قدرتی بات ہے کہ جب امام موسیٰ کاظمؑ کی امامت اور ان کے واجب الاطاعت ہونے کے بارے میں کچھ باتیں کسی جگہ سامنے آتی تھیں تو اس سے امامؑ کے لیے بھی اور یہ باتیں بیان کرنے والے کے لیے بھی مشکلات جنم لیتی تھیں۔ یہ مسئلہ امام جعفر صادقؑ کے زمانے میں بھی درپیش تھا کیونکہ اس حوالے سے منصور عباسی اپنی خاص حساسیت کا مظاہرہ کرتا تھا۔

ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ شیعہ کیونکہ تقیہ کے اصول کا خیال رکھتے تھے اس لیے دشمن یہ تصور کرتا تھا کہ شیعہ ان کے خلاف کوئی معمولی سیاسی قدم بھی نہیں اٹھائیں گے اور وہ اپنے اماموں کو زیادہ سے زیادہ فکری اور روحانی قائدین کے طور پر مانتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہمیشہ سیاسی بغاوتوں کے لیے مشغول زیدی مذہب رکھنے والے علویوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ بھی اپنے چچا زاد بھائیوں (یعنی امام موسیٰ کاظمؑ) کی طرح رہیں تاکہ محفوظ رہ سکیں۔ (۱)

درحقیقت شیعہ ائمہ صرف اپنی امامت و رہبری کے قائل ہونے اور حاکم نظام کو باطل قرار دینے کے باوجود ان حالات میں اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ کیونکہ انہیں اس میں کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ یہ امامی شیعوں کے درمیان قبول شدہ روش تھی۔ اس کے باوجود امام موسیٰ کاظمؑ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنے کی وجہ سے کہ آپ واجب الاطاعت امام ہیں شیعوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی تھیں۔

امام موسیٰ کاظمؑ علیہ السلام کی اسیری کی وجوہات میں سے ایک وجہ اسی کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ شیعہ کتب احادیث میں ایک باب ”باب تحریم اذاعة الحق مع الخوف به“ (خوف کی صورت میں اظہار حق کا حرام ہونا) کے عنوان سے پایا جاتا ہے جو اس بارے میں متعدد احادیث پر مشتمل ہے۔ (۲) یہ روایات مختلف ائمہ بالخصوص امام جعفر صادقؑ کی ہیں۔

۱۔ مقاتل الحاکمین۔ ص ۳۰۳

۲۔ مستدرک الوسائل۔ ج ۱۲۔ ص ۲۸۹

رجال کشی میں یونس بن عبدالرحمن سے ایک نسبتاً طویل روایت نقل کی گئی ہے جو ہمارے موضوع کے حوالے سے ایک دلچسپ نمونہ ہو سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ابتدا میں یحییٰ بن خالد برکئی ہشام بن حکم کے بارے میں اچھی رائے رکھتا تھا۔ لیکن جب ہارون الرشید ہشام بن حکم کی کچھ باتیں سُن کر اُن کا گردیدہ ہو گیا تو یحییٰ ہارون کو اُن کے خلاف ورغلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی سلسلے میں ایک دن اُس نے ہارون سے کہا: اُس (ہشام بن حکم) کا خیال ہے کہ آپ کے علاوہ بھی اللہ کا کوئی امام زمین پر موجود ہے جس کی اطاعت واجب ہے۔۔۔ اور اگر وہ امام اسے قیام کا حکم دے تو وہ اُس کی اطاعت کرے گا۔ اُس نے مزید کہا: البتہ ہم اسے ان لوگوں میں سے سمجھتے تھے جو خردج کے قائل نہیں ہیں اور اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے۔

یہ سن کر ہارون نے یحییٰ سے کہا کہ وہ متکلمین کی ایک محفل کا انعقاد کرے اور ہارون پس پردہ بیٹھ کر انہیں سنے گا تا کہ وہ آزادی سے بحث مباحثہ کر سکیں۔ محفل منعقد ہوئی اور بحث کا آغاز ہوا۔ لیکن جلد ہی قفل (deadlock) کا شکار ہو گئی۔ یحییٰ نے پوچھا: کیا تم لوگ ہشام بن حکم کو بطور حکم قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: وہ بیمار ہیں ورنہ ہم انہیں قبول کر لیتے۔ یحییٰ نے ہشام کو بلوایا۔ ہشام پہلے تو یحییٰ سے گریز کرنے کی وجہ سے اُس محفل میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے کہا: میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ تندرستی کے بعد کوفہ چلا جاؤں گا اور بحث مباحثے سے کلی طور پر دور ہو کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاؤں گا۔ لیکن یحییٰ کے اصرار کے بعد وہ محفل میں حاضر ہوئے اور اختلافی مسئلہ معلوم کرنے کے بعد بعض کی تائید کی اور بعض دوسروں کی بات کو مسترد کیا۔

بحث کے اختتام پر یحییٰ نے ہشام سے کہا کہ وہ اس نظریے کے بگاڑ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرے کہ ”امام کا انتخاب لوگوں کا حق ہے“۔ ہشام نے مجبوراً اس بارے میں گفتگو کی۔ یحییٰ نے سلمان بن جریر سے جس کے قول کو کچھ دیر قبل ہشام نے مسترد کیا تھا کہا کہ وہ اس بارے میں ہشام سے اس کی رائے دریافت کرے۔ اس نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں سوال سے آغاز کیا اور بولا: کیا تم انہیں واجب الاطاعت مانتے ہو؟ ہشام نے کہا: ہاں۔ اس نے پوچھا: اگر ان کے بعد والا امام تمہیں قیام کا حکم دے تو کیا تم قیام کرو گے؟ ہشام نے کہا: وہ مجھے ایسا حکم نہیں دیں گے۔۔۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو ہشام نے کہا: اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ اگر اس نے قیام کا حکم دیا تو میں قیام کروں گا تو ہاں ایسا ہی ہے۔ ہارون جو پردے کے پیچھے موجود تھا یہ بات سُن کر بھڑک اٹھا۔۔۔ اس کے بعد ہی اس نے امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے انہیں زندان میں قید کر دیا۔

یونس بن عبدالرحمن اس روایت کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ: یہ اور اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات امام کی اسیری کا سبب تھیں۔

اس کے بعد ہشام کو فہ چلے گئے اور ابن اشرف کے گھر پر اس دار فانی سے کوچ کیا۔ (۱)

ایک اور روایت میں آیا ہے: ہشام کو امامؑ نے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن کچھ مدت بعد انہوں نے اس خاموشی کو توڑ دیا اور امامؑ کے ایک صحابی عبدالرحمن بن حجاج نے اس سلسلے میں انہیں سرزنش کی اور کہا: ”تم نے کیوں اپنی خاموشی کو توڑا۔؟“ اس کے بعد امامؑ کے قول کے حوالے سے اُن سے کہا: کیا کسی مسلمان کا خون بہانے میں شریک ہونا تمہیں خوش کرتا ہے؟ ہشام نے کہا: نہیں۔ عبدالرحمن نے کہا: پھر تم کیوں شریک ہوتے ہو؟ اگر تم خاموشی اختیار کرو تو ٹھیک ہے ورنہ تم امامؑ کا سر جلا دے سپرد کر دو گے۔

روایت کے آخر میں آیا ہے: ہشام نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ یہاں تک کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ واقع

ہو گیا۔ (۲)

ممکن ہے کہ شیعوں میں سے ہشام کے مخالفین نے اس بارے میں مبالغہ آرائی کی ہو۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ہارون پردے کے پیچھے سے بحث پر نظر رکھے ہوئے تھا اور وہاں موجود لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہشام کے ساتھ امامت کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہارون جو پردے کے پیچھے سے ہشام کی گفتگو سن رہا تھا مشتعل ہو کر بولا: ایسے شخص کے ہوتے ہوئے میری حکومت لمحے بھر بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس شخص کی زبان ایک لاکھ تلواروں سے بھی زیادہ موثر ہے۔

ہشام نے خطرہ بھانپ کر روپوشی اختیار کر لی، جب وہ ہارون کے ہاتھ نہ لگے تو اُس نے اُن کے بھائیوں اور ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، لیکن کچھ ہی مدت بعد جب اُسے ہشام کی موت کی اطلاع ملی تو اُس نے انہیں رہا کر دیا۔ (۳)

مرحوم شیخ صدوق ایک اور مقام پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ ہارون کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ شیعہ آپ کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہارون جان گیا تھا کہ شیعہ دن رات آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ لہذا اُس نے اپنی جان جانے اور اپنی سلطنت چھن جانے کے خوف سے امامؑ کو شہید کر دیا۔ (۴)

۱۔ رجال کشی۔ ص ۲۵۶۔ ۲۶۲

۲۔ ایضاً۔ ص ۲۵۱

۳۔ کمال الدین۔ ص ۳۶۲ بحار الانوار۔ ج ۴۸۔ ص ۱۹۷۔ ۲۰۳ منہ اللامام کاظم۔ ج ۱۔ ص ۳۹۹

۴۔ عمون اخبار الرضا۔ ص ۱۰۰

امام کے کچھ اقربا کی چغلیوں نے بھی آپ کے خلاف یحییٰ بن خالد برکی کے ذاتی بغض میں اضافہ کیا۔ شیخ مفید اور ابو الفرج اصفہانی نے اس بارے میں ایک مستند روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو تربیت کی غرض سے جعفر بن محمد بن اشعث کے سپرد کیا تھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا قائل تھا اس چیز نے یحییٰ بن خالد برکی کو پریشان کر دیا تھا۔ اس بنا پر وہ ہارون کے سامنے اس کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ گویا اس سے انتقام لینے کے لیے اس نے امام موسیٰ کاظم کے خلاف سازش تیار کی۔ لہذا اُس نے علویوں میں سے کسی ایسے مناسب شخص کی تلاش شروع کر دی جو اس کی سازشوں میں اس کا ایک مناسب آلہ کار بن سکے۔ تلاش بسیار کے بعد اسے علی بن اسماعیل بن جعفر صادق (امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا) مل گیا جو ایک غریب آدمی تھا۔ یحییٰ نے اسے مالی مدد فراہم کی اور ہارون کے دربار میں حاضر ہونے کی ترغیب دی تاکہ اس کے ذریعے سے امام موسیٰ کاظم کے خلاف اپنے منصوبے کو جملہ عمل پہنائے۔ جب علی بن اسماعیل ہارون کے دربار میں جانے پر راضی ہو گیا تو امام موسیٰ کاظم نے اس کی مالی مدد کر کے اور اس کے قرضے ادا کر کے اسے اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ ہارون کے دربار میں گیا اور اُس کے سامنے امام کے خلاف گفتگو کی۔ (۱)

اس چغل خوری کو بھی امام کو قید کرنے کی ایک وجہ قرار دیا گیا ہے۔

شیخ صدوق نے اس روایت کو زیادہ احتیاط کے ساتھ اور مکمل طور پر نقل کیا ہے اور جعفر بن اشعث کے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ خفیہ رابطے کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: جب یحییٰ بن خالد برکی نے جعفر بن محمد بن اشعث کے بارے میں بہتان تراشی کی تو ہارون الرشید نے انہیں بلایا اور کہا: میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے مال کا خمس اور وہ پیسہ جو میں نے تمہیں دیا ہے موسیٰ ابن جعفر کو بھیج دیا ہے۔ جعفر نے وہ رقم ہارون کے سامنے پیش کر کے چغل خوروں کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا اور ہارون کو اپنی طرف سے مطمئن کر دیا۔ اسی کے بعد یحییٰ بن خالد برکی کے ذہن میں علی بن اسماعیل کا خیال آیا تھا۔ آخری مرتبہ جب امام اسیر ہوئے تو اُس کی یہی وجہ تھی۔

شیخ مفید مذکورہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد اضافہ فرماتے ہیں کہ: اسی سال (سن ۱۷۹ ہجری میں) ہارون الرشید حج کے لیے گیا اور اُس نے مدینہ میں امام کی گرفتاری کا حکم صادر کیا۔

ہم امام کی گرفتاری کی جانب اشارہ کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض منابع (sources) میں علی بن اسماعیل بن جعفر صادق کی بجائے محمد بن اسماعیل کا ذکر ہوا ہے۔

ایک اور ماخذ میں آیا ہے کہ: محمد بن اسماعیل اپنے چچا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس نے ہارون کو خط میں لکھا: مجھے نہیں معلوم تھا کہ روئے زمین پر (ایک ہی وقت میں) دو ایسے خلیفہ ہوں گے جن کے پاس خراج لے جایا جاتا ہو۔ اس بات کا مقصد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف ہارون کے کان بھرتا تھا اور اس کے فوراً بعد امام کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور یہی اسیری آپ کی شہادت تک جاری رہی۔ (۱)

اس روایت کو ابن شہر آشوب نے بھی لکھا ہے۔ (۲)

یہ دو روایات جن میں سے ایک علی بن اسماعیل کے بارے میں ہے اور دوسری محمد بن اسماعیل کے بارے میں، ان میں مختلف پہلوؤں سے مشابہت پائی جاتی ہے قدرتی طور پر ان میں سے کوئی ایک درست ہوگی۔

مشہور ہے کہ ہارون ایک سال حج کیا کرتا اور دوسرے سال جنگ کے لیے جایا کرتا تھا۔ سن ۱۷۹ ہجری جو حج پر جانے کا سال تھا وہ مدینہ آیا اور اپنے استقبال کے لیے آنے والے مدینہ کے عمائدین کے ہمراہ جن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی شامل تھے روضہ رسولؐ پر حاضر ہوا۔ ہارون جو امام کی خفیہ سرگرمیوں سے واقف تھا جب وہ صریح رسولؐ کے نزدیک آیا تو قبر رسولؐ سے مخاطب ہو کر بولا: یا رسول اللہ! اب جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ میں موسیٰ ابن جعفر کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آپ کی امت میں اختلاف ڈالنا اور ان کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ (۳)

ہارون یہ دکھاوا اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرزند رسولؐ کی حیثیت دیتے تھے اور اس کی رسولی خدا سے معذرت خواہی کا مقصد اپنے اس اقدام کی توجیہ کرنا تھا۔ عوام الناس جو ہارون کے اس اقدام کا محرک جانتا چاہتے تھے اور یہ مسلسل ایک سوال کی صورت ان کے اذہان میں کھٹک رہا تھا، ان کے سامنے اپنے اس اقدام کی توجیہ کے لیے امام پر امت کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی تہمت انہیں مطمئن کرنے والی ایک دلیل محسوس ہوتی ہے۔

درج بالا روایت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مدینہ منورہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے اور اسی لیے ہارون الرشید اپنی تمام تر طاقت اور اقتدار کے باوجود اس قسم کی توجیہات کرنے پر مجبور تھا تا کہ لوگ اس کے اس اقدام سے نفرت کا اظہار نہ کریں اور اسے مسترد نہ کر دیں۔ ہارون نے اسی مسجد میں امام کو حراست (۴) میں لینے کا

۱۔ سر السلسلہ العلویہ۔ ص ۳۵۔ منہد الامام کاظم۔ ج ۱۔ ص ۱۲۷۔ نقل از بخاری

۲۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۲۔ ص ۲۸۵

۳۔ ارشاد۔ ص ۲۸۰

۴۔ ارشاد اور دیکھئے: روضۃ الواعظین۔ ص ۱۸۷

حکم جاری کیا۔ اس نے حکم دیا کہ دو قافلے تیار کیے جائیں، ایک کو کوفہ کی طرف اور دوسرے کو بصرہ کی سمت روانہ کیا جائے۔ اس نے امام کو ان میں سے ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چل سکے کہ امام کو قید کر کے کہاں رکھا جا رہا ہے۔ (۱)

ابوالفرج اصفہانی اس کے بعد لکھتے ہیں: ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرہ کے حاکم عیسیٰ بن جعفر بن منصور کے پاس بھیج دیا۔ امام کچھ عرصہ اس کے قید خانے میں رہے، لیکن آخر کار عیسیٰ اپنی اس ڈیوٹی سے عاجز آ گیا اور اس نے ہارون کو لکھا کہ امام کو کسی اور کے سپرد کیا جائے، بصورت دیگر وہ انہیں آزاد کر دے گا۔ کیونکہ اس دوران اس نے امام کے خلاف شواہد جمع کرنے کی اپنی ہی پوری کوشش کر دیکھی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسیٰ اپنے خط میں آگے چل کر لکھتا ہے: یہاں تک کہ جب وہ دعا میں مشغول ہوتے ہیں تو میں کان لگا کے سنتا ہوں کہ دیکھوں کیا وہ میرے یا تیرے لیے بد دعا تو نہیں کرتے؟ لیکن میں نے اُن سے خود اپنے لیے دعا مانگنے کے سوا کچھ اور نہیں سنا۔ وہ خدا سے اپنے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ (۲)

اس سے امام کے انتہائی زہد و تقویٰ اور آپ کے تقیے اور کاموں کو پوشیدہ طریقے سے کرنے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام کو فضل بن ربیع کے حوالے کر دیا گیا۔ امام طویل عرصے تک اس کے پاس قید رہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے کہا گیا تھا کہ وہ امام کو قتل کر دے، لیکن اس نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امام کو فضل بن یحییٰ کے سپرد کر دیا گیا اور ایک مدت آپ اس کی قید میں رہے۔ مورخین کے بقول وہ امام کا احترام کیا کرتا تھا۔ یہ خبر ہارون تک پہنچی کہ امام وہاں مکمل آرام اور سکون سے ہیں اور انہیں وہاں کافی آزادیاں حاصل ہیں۔ اس وقت ہارون الرشید رقعہ (۳) نامی شہر میں تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی وہ فضل سے اتنا ناراض ہوا کہ اسی مجلس میں اُس نے خلیفہ کی نافرمانی کرنے پر علی الاعلان فضل پر لعنت ملامت کا حکم دیا، نیز اسی وجہ سے اس کو سو کوڑے بھی مارے گئے۔ اس کے بعد امام کو ہندی بن شاہک نامی داروغہ زندان (jailer) کے سپرد کیا گیا۔ (۴)

۱۔ مرحوم شیخ صدوق لکھتے ہیں: اس سے اگلے دن جبکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مقام رسول خدا پر حالت نماز میں تھے آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔

عیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۷۳

۲۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۳۳۵۔ الامامی عشر ابن طولون۔ ص ۹۱، جہاد المہیہ۔ ص ۳۰۲

۳۔ رقعہ فرات کے شرقی کنارے پر واقع ایک شہر کا نام ہے۔

۴۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۳۳۶

امام موسیٰ کاظمؑ کی شہادت

یحییٰ بن خالد جو ان حالات سے کافی پریشان تھا، ہارون الرشید کے پاس گیا اور فضل کے عمل پر معذرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ امام کو شہید کرنے کے بارے میں ہارون کی خواہش کو سندی بن شاہک کے ذریعے سے پورا کیا۔ (۱) اس بارے میں متعدد روایات موجود ہیں کہ امام کی شہادت کا عامل یحییٰ بن خالد تھا۔ ابو الفرج اور دوسروں کے بقول وہ بظاہر کسی اور کام کے لیے، لیکن درحقیقت امام کو شہید کرنے کے لیے بغداد گیا تھا۔ اس کا اپنے اس عمل کو خفیہ رکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس اقدام کی ذمہ داری اپنے سر لینے کو تیار نہ تھا۔ اس سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی کو ہم ہشام بن حکم کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں۔ اس صورت میں یہ بات درست نہیں ہو سکتی کہ وہ اندرونی طور پر امام کا معتقد تھا۔

امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا: کیا آپ کے والد کو یحییٰ بن خالد نے زہر دیا تھا؟ امام نے اس بات کی تائید کی۔ (۲) یہ بات دوسری روایات میں بھی آئی ہے۔ (۳) اکثر مورخین کی گواہی کے مطابق امام کے شہید کیے جانے کے بارے میں تو کوئی شک نہیں پایا جاتا، لیکن کیونکہ امام کو خفیہ طور پر شہید کیا گیا تھا اور عباسی حکمرانوں نے دھوکا دہی کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ امام اپنی طبعی موت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لہذا بعض مورخین نے ان کی باتوں میں آ کر اپنی کتابوں میں آپ کی موت کو طبعی تحریر کر دیا۔ ان میں سے بعض نے آپ کی شہادت کی خبر کو ”کہا گیا ہے“ کی عبارت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (۴)

امام کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں تین مختلف روایتیں نقل ہوئی ہیں:

- ۱۔ امام کی شہادت زہر دیے جانے سے واقع ہوئی ہے۔ یہ بات امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں آئی ہے۔ اسی طرح وہ روایات جن میں امام کے قتل کا الزام یحییٰ بن خالد پر لگایا گیا ہے، ان میں بھی یہ نکتہ مذکور ہے۔
- ۲۔ ایک روایت میں ہے کہ امام کو ایک قالین میں لپیٹ کر آپ کو اس قدر دبایا گیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ (۵)

۱۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۳۳۵

۲۔ رجال کشی۔ ص ۵۰۳

۳۔ دلائل الامامہ۔ ص ۱۴۷

۴۔ دیکھئے: وفیات الامیاء ج ۵۔ ص ۲۱۰ عمدة الطالب۔ ص ۱۹۶

۵۔ مقاتل الطالبیین۔ ص ۳۳۶

۳۔ ایک اور روایت ہے جسے مستوفی نے نقل کیا ہے: شیعہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے حکم پر پگھلا ہوا سیسہ آپ کے حلق میں ڈالا گیا۔ (۱)

ان میں سے سب سے زیادہ مشہور روایت زہر دیے جانے والی روایت ہے۔ امام کی شہادت کے بعد آپ کے جسد مبارک کو دو جواہرات کی بنا پر بغداد کے عوام اور خواص کی زیارت کے لیے رکھا گیا تھا:

الف: اربلی کے بقول بسند ی بن شاہک بغداد کے فقہا اور اہم افراد کو جن میں بیہم بن عدی بھی نظر آ رہا تھا، امام کے جسد مبارک کے نزدیک لایا، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ امام کے بدن پر کسی زخم یا دم گھسنے کے آثار نہیں ہیں اور آپ نے اپنی طبعی موت کے ذریعے انتقال فرمایا ہے۔

ب: کیونکہ بعض شیعہ آپ کی مہدویت کے قائل تھے یا اس بات کا امکان تھا کہ وہ آپ کی مہدویت کے قائل ہو جائیں گے، اس لیے امام کے جسد اطہر کو بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا اور یحییٰ بن خالد نے حکم دیا کہ منادی کر دی جائے کہ یہ موسیٰ ابن جعفر ہیں، جن کے بارے میں رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں۔ اس کے بعد لوگ آئے اور آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جنازے کو ”باب اہن“ میں قریشیوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ (۲)

شیخ صدوق کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ شہادت ۲۵ رجب سن ۱۸۳ ہجری ہے، شیخ مفید کے بقول ۲۴ رجب اور مستوفی کی روایت کے مطابق ۱۴ صفر بروز جمعہ ہے۔

خليفة کے ساتھ امام کی محاذ آرائی کے مزید نمونے

جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اُس کے علاوہ بھی عباسی حکومت کے ساتھ امام کی محاذ آرائی اور نگرانوں کی مزید مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ان میں ایک قسم کی سبلی محاذ آرائی بھی شامل ہے۔ یعنی ایک ایسی محاذ آرائی جو اس انداز کی نہیں ہے جس کے ذریعے اُن کا تخت الٹ دیا جائے، بلکہ جس میں اُن کی حکومت کے ناجائز ہونے پر زور دیا گیا ہے اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں کو ان پر اعتماد نہ رہے۔ سبلی محاذ آرائی میں اہم نکتہ عدم تعاون ہے جو از خود حکومت کے ناجائز ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ کسی حکومت کے بارے میں عوام الناس کے درمیان اس نظریے کا رائج ہو جانا، اس حکومت کے لیے انتہائی بڑا خطرہ شمار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب عوام الناس کسی حکومت کے ناجائز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوں تو کسی بھی وقت

اس حکومت کے خاتمے کے لیے تحریک اٹھ سکتی ہے اور لوگ اس تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں۔

صفوان بن مہران جمال کے ساتھ امامؑ کی ملاقات کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ: جب وہ ایک شیعہ کی حیثیت سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو امامؑ نے اس سے فرمایا:

”يَا صَفْوَانُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ مَا خَلَا شَيْئاً وَاحِداً.“

”اے صفوان! تمہارے سارے کام اچھے ہیں سوائے ایک کام کے۔“

صفوان نے پوچھا: فرزند رسول! وہ کونسا کام ہے؟

امامؑ نے فرمایا:

”اِكْرَاءُكَ جِمَالِكَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ. يَعْنِي هَارُونَ.“

”یہی کہ تم اپنے اونٹ اس شخص (یعنی ہارون) کو کرائے پر دیتے ہو۔“

صفوان نے کہا: میں اسے اپنے اونٹ تفریح یا شکار وغیرہ کے لیے کرائے پر نہیں دیتا، بلکہ اسے صرف حج کے سفر کے لیے دیتا ہوں۔ اس کام میں بھی وہ خود براہ راست سامنے نہیں آتا، بلکہ اس مقصد کے لیے دوسروں کو اپنا اجیر بنا تا ہے۔

امامؑ نے فرمایا:

”يَا صَفْوَانُ اَبْقَعْ بِكَرَاءِكَ عَلَيْهِمْ؟“

”کیا تمہارے خیال میں اسے اپنے اونٹ کرائے پر دینا درست ہے؟“

صفوان نے کہا: ہاں۔

امامؑ نے فرمایا:

”اَتُحِبُّ بِقَاتِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ بِكَرَاءِكَ؟“

”کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارا کرایہ ادا کرنے تک زندہ رہے؟“

صفوان نے کہا: ہاں۔

امامؑ نے فرمایا:

”فَمَنْ أَحَبَّ بِقَاتِهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَانَ وَرْدَ النَّارِ.“

”جو کوئی ان کے زندہ رہنے کو پسند کرے وہ انہی میں شمار ہوگا اور جو ان میں شمار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔“

اس کے بعد صفوان نے اپنے تمام اونٹ فروخت کر دیے اور جب ہارون نے اس کا سبب دریافت کیا

تو اسے جواب دیا کہ: اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے غلام خاطر خواہ طور پر یہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔
ہارون نے کہا: میں جانتا ہوں کہ تم نے کس کے اشارے پر اپنے اونٹ فروخت کیے ہیں۔ موسیٰ ابن جعفر
نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا ہے۔ صفوان نے کہا: مجھے موسیٰ ابن جعفر سے کیا واسطہ! ہارون بولا: یہ باتیں
چھوڑو! خدا کی قسم اگر تمہارا حسن مصاحبت میرے پیش نظر نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ (۱)

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عباسی خلافت کا سامنا کرتے ہوئے ایک اور طرزِ عمل اختیار کیا اور وہ علی ابن یقطين
سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ نے اُن سے کہا کہ وہ عباسی دربار میں رہیں اور شیعوں کو پریشانیوں سے نجات دلانے کی کوشش
کریں۔ علی ابن یقطين کا شمار امام موسیٰ کاظم کے خاص اصحاب میں ہوتا تھا جنہیں عباسی حکومت میں بھی اثر و رسوخ
حاصل تھا۔ مہدی عباسی اور ہارون الرشید کے دور میں وہ کافی اثر و رسوخ کے مالک تھے اور وہ اس اثر و رسوخ کو شیعوں کو
فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے امام سے درخواست کی کہ وہ انہیں دربارِ خلافت کی
خدمت چھوڑنے کی اجازت دیں۔ امام نے یہ اجازت دینے سے گریز کیا اور فرمایا: "لَا تَفْعَلْ فَاِنَّ لَنَا اَنْسًا وَلَا
خَوَانِكَ بِكَ عِزًّا وَعَسَىٰ اَنْ يَجْبِرَ اللّٰهُ بِكَ كَسْرَ اَوْ يَكْسِرَ بِكَ نَافِرَةَ الْمُتَخَالِفِينَ عَنْ اَوْلِيَاءِ ۙ
يَا عَلِيُّ كَثَارَةٌ اَعْمَالُكُمْ الْاِحْسَانُ اِلَىٰ اَخَوَانِكُمْ۔" (یہ نہ کرنا کیونکہ ہم تمہارے (وہاں ہونے) سے مطمئن ہیں
اور تم اپنے بھائیوں (شیعوں) کے لیے باعثِ عزت ہو اور شاید خدا تمہارے وسیلے سے اپنے دوستوں کی کسی شکست کی
تلافی کرے اور ان کے خلاف مخالفین کی سازشوں کو نقشِ بر آب کر دے۔ اے علی! اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا
تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے)۔ (۲)

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ امام نے اُن کے جواب میں فرمایا: "لَا لَكَ الْمَخْرَجُ مِنْ عَمَلِهِمْ وَاتَّقِ
اللّٰهَ۔" (تمہارے پاس اس کام کو جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تقوٰائے الہی اختیار کرو)۔ (۳)
ایک اور مقام پر نقل ہوا ہے کہ جب امام عراق تشریف لائے تو علی ابن یقطين امام کو اس حال میں دیکھ کر اظہارِ
افسوس کرنے لگے۔ امام نے اُن سے فرمایا: "يَا عَلِيُّ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی اَوْلِيَاءَ مَعَ اَوْلِيَاءِ الظُّلْمَةِ يَذْفَعُ بِهِمْ عَنْ
اَوْلِيَاءِ ۙ وَاَنْتَ مِنْهُمْ يَا عَلِيُّ۔" (اے علی! ظالموں کے دوستوں کی صفوں میں اللہ کے بھی ایسے دوست ہیں جن کے

۱۔ رجال کشی۔ ص ۳۴۱

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۴۸۔ ص ۱۳۶

۳۔ قرب الاستاد۔ ص ۱۲۶

ذریعے سے وہ اپنے دوستوں کو شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اے علی! تم اُن میں سے ہو۔ (۱)

ایک اور روایت میں آیا ہے: ”إِنَّ لِلَّهِ مَعَ كُلِّ طَائِفَةٍ وَزِيرًا مِنْ أَوْلِيَاءِهِ يَذْفَعُ بِهِ عَنْهُمْ.“ (ہر طاغوت کے ساتھ اللہ کے دوستوں میں سے ایک وزیر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے خدا اپنے دوستوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔) (۲)

علی ابن یقظین کے عمل کی درستی بلکہ اُن کے لیے اس عمل کے لازم ہونے پر امام کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اُن سے شیعوں کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں کام لیتے تھے۔ علی ابن یقظین کے خلاف خلیفہ کے بہت کان بھرے گئے لیکن تقی سے کام لینے اور امام موسیٰ کاظم کی ہدایات کی پیروی کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑنے سے محفوظ رہے۔ (۳) بعض مذہبی مسائل میں جب حکومت مشکل میں پھنسی تھی تو علی ابن یقظین ان مسائل کے حل کے لیے امام کی رائے سے استفادہ کرتے تھے۔ (۴)

بگڑے ہوئے اور بکاؤ مال جنہوں نے اپنے آپ کو عباسی حکومت کا خدمت گار بنایا ہوا تھا اُن سے مقابلہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مبارزات میں شامل تھا جسے آپ کے کلمات میں دیکھا جاسکتا ہے۔ دربار خلافت میں ایسے افراد کی موجودگی عوام کے نزدیک حکومت کے جواز کی ضمانت ہوتی تھی اور ظاہر ہے یہ حکومت کی مقبولیت کا ایک عامل بھی بنتی تھی۔ اسی وجہ سے اس قسم کے افراد کو حکومت انتہائی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔

امام سے منقول ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”الْفَقَهَاءُ أَمْنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا.“

”فقہاء انبیاء کے امین ہیں جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہو جائیں۔“ (۵)

سوال کیا گیا: وہ کیسے دنیا میں داخل ہوں گے؟

حضرت نے فرمایا:

”إِتْبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوا هُمْ عَلَى أَذْيَابِكُمْ.“

۱۔ رجال کشی ص ۴۴۳

۲۔ رجال کشی ص ۴۳۵

۳۔ ارشاد ص ۲۷۴-۲۷۵ الخراج والخراج ص ۲۹۷

۴۔ تفسیر میاشی ج ۱ ص ۱۸۵

۵۔ بحار الانوار ج ۲ ص ۳۶

”حکمرانوں کی پیروی کے ذریعے۔ جب ایسا ہو تو اپنے دین کے معاملے میں اُن سے ڈرو۔“

وہ علامہ اسی قسم کے تھے جنہیں ہارون الرشید نے امام کی شہادت کے موقع پر بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ امام کی موت طبعی طور پر واقع ہوئی ہے۔ اس طرح اُس نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کی ساکھ سے فائدہ اٹھایا۔

اس موضوع پر گفتگو کے اختتام پر یہ روایت پیش کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو نصیحت کی تھی کہ وہ اپنا ظاہر سنا سوار کر رکھا کریں اور اپنی سماجی حیثیت کی حفاظت کیا کریں۔ ایک دن آپ نے اپنے ایک شیعہ کو دیکھا کہ وہ ایک مچھلی ہاتھ میں لیے چلا جا رہا ہے۔ امام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا: تم ایک ایسا گروہ ہو جس کے بے تحاشا دشمن ہیں لہذا جتنا ممکن ہو اپنا ظاہر آراستہ رکھو۔ (۱)

امام موسیٰ کاظم اور فکری و کلامی مباحث

اسلامی مذاہب میں سے ایک مذہب جو پہلی صدی ہجری کے اواخر میں پیدا ہوا اور اپنی پیدائش کے بعد اسلامی معاشرے میں رونما ہونے والے فکری تنازعات میں اس کا ایک بڑا حصہ رہا، وہ ”مذہب اعتزال“ ہے۔ اس مذہب کا بنیادی اصول دینی مسائل کی عقل کی روشنی میں توجیہ ہے۔ ”واصل بن عطاء“ اور ”عمرو بن عبید“ کا شمار اس مذہب کے اہم ترین پیشواؤں میں ہوتا ہے۔ عقل کی روشنی میں یہ دینی مسائل کی توجیہ کرنا، کوئی ایسی چیز نہیں جو شیعوں کے لیے ناقابل قبول ہو، لیکن اہم نکتہ یہ تھا کہ دینی مسائل کو اس طرح عقل کے سپرد کر دینا کہ ان مسائل کی عقلی تحلیل و توجیہ کے دوران افراط سے کام لیا جائے، مطلوبہ نتائج کے حصول کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثالوں میں انواع و اقسام کے وہ عقائد شامل ہیں جو عقلی رجحان رکھنے والے اس گروہ کی طرف سے توحید کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے۔ یہ لوگ کبھی خدا سے متضاد صفات منسوب کر دیتے، تو کبھی ایسی صفات کی نفی کرتے جو قرآن کی تصریح کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہیں۔ ان کی یہ حرکت شیعوں کے لیے، جن کے پاس ایک امام معصوم موجود تھا، قابل قبول نہ تھی۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ شیعہ فکر میں اصول پرستی، یعنی احادیث رسول پر توجہ بنیادی ترین اصول شمار ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خود ائمہ علیہم السلام اسلام کی حقانیت کے دفاع کے دوران عقلی توجیہات بھی پیش کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے ائمہ کی طرف سے ایسے شاگردوں کی تربیت بھی کی گئی جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ دین اور شیعہ عقائد کا عقلانی دفاع کریں۔

”معتزلہ“ کے مقابلے میں ”اہل حدیث“ کے ایسے گروہ تھے جو کثرت جہلی احادیث میں گرفتار تھے اور توحید کے

۱۔ کافی، ج ۶، ص ۴۸۰: ”بِمَنْعَتِ الشَّيْعَةِ أَنْتُمْ قَدْ عَادَاكُمْ الْخَلْقُ فَزَيِّنُوا لَهُمْ بِمَا فَكَّرْتُمْ عَلَيْهِ ...“

مسئلے میں بہت سی مشکلات اور شبہات کا شکار تھے۔

بہر صورت اس دور کے سماج میں توحید اور صفاتِ خدا کی مباحث کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ ظاہر ہے کہ امام موسیٰ کاظمؑ کی رہنمائیاں شیعوں کو اس زمانے میں رائج توجیہات اور تاویلات سے نجات دلا سکتی تھیں۔

ایک روایت میں ہے کہ امامؑ سے خدا کی صفات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا: ”لَا تَجَاوِزُو اَعْمَالِي الْقُرْآنِ۔“ (جو کچھ قرآن میں ہے اُس سے آگے نہ بڑھو)۔ (۱)

ایک اور تعبیر میں فرمایا: ”لَا تَجَاوِزْ فِی السُّوْحِیْدِ مَا ذُکِّرَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی کِتَابِهِ فَتَهْلُکَ۔“ (توحید کے مسئلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اُس سے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے)۔ (۲)

ایک اور روایت میں آیا ہے: ”اِنَّ اللّٰهَ اَعْلٰی وَاَجَلُ مِنْ اَنْ یُّبْلَغَ کُنْهَ صِفَتِهِ لَصِفُوهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسُهُ وَکُفُّوْا عَمَّا مِیْوٰی ذٰلِکَ۔“ (اللہ اس سے بالاتر اور بلند تر ہے کہ کوئی اس کی صفات کی حقیقت تک پہنچ سکے پس اس کو اسی طرح پہچانو جس طرح خود اُس نے اپنی توصیف کی ہے اور اس کے علاوہ باتوں سے دستبردار ہو جاؤ)۔ (۳)

اور جب آپ خود صفاتِ خدا بیان کرنا چاہتے تو صرف مضامین قرآن سے استفادہ کرتے تھے۔ (۴) آپ نے اہل حدیث کی مخالفت کی جو تشبیہ کے قائل تھے اور آیات و روایات کے ظاہر کو پکڑ کر خدا کے لیے انسانی اور مادی صفات تراشنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کے مقابل آپ خدا کو ہر قسم کی تشبیہ اور مادی صفت سے مبرا قرار دیتے تھے۔ (۵)

جب آپ سے کہا گیا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ”سماء الدنیا“ (دنیا کے آسمان) پر اتر کر آتا ہے تو آپ نے فرمایا: ”اِنَّ اللّٰهَ لَا یَنْزِلُ وَلَا یُخْتٰجُ اِلَیْهِ اَنْ یُّنْزَلَ اِنَّمَا مَنظَرُهُ فِی الْقُرْبِ وَالْبَعْدِ سَوَاءٌ۔“ (خدا نہیں اترتا اور نہ اسے اس کی ضرورت ہے کیونکہ وہ دور اور نزدیک دونوں اُس کی نگاہوں کے سامنے برابر ہیں)۔ (۶)

صفاتِ خدا کے بارے میں امام موسیٰ کاظمؑ علیہ السلام کے جو انتہائی گہرے اور قیمتی کلمات ہم تک پہنچے ہیں (۷)

۱۔ المحاسن۔ ص ۲۳۹ کافی۔ ج ۱۔ ص ۱۰۲

۲۔ التوحید۔ ص ۷۶

۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۱۰۵

۴۔ التوحید۔ ص ۷۶

۵۔ التوحید۔ ص ۷۵، ۷۶، ۷۷

۶۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۱۲۵ الاحتجاج۔ ص ۱۵۶

۷۔ التوحید۔ ص ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹

اُن کا علیحدہ سے جائزہ لیا جانا ضروری ہے۔

اہل حدیث کے مقابل امام کے کلامی موقف

علی ابن ابیطالب علیہ السلام کی امامت کے بارے میں نص الہی کو ترک کرنا اُن اختلافات کا نقطہ آغاز تھا جو بعد میں امت اسلامیہ کے درمیان وجود میں آئے۔ قیادت کے منصب پر نامناسب افراد کے بیٹھ جانے کے بعد یہ لوگ نہ صرف سیاسی اقتدار کے مالک ہو گئے بلکہ انہوں نے دین کی تفسیر اور احکام کے بیان کا کام بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیونکہ یہ لوگ علمی لحاظ سے اس کام کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اس لیے انہوں نے ایسے نظریات پیش کیے جن سے قدرتی طور پر مشکلات نے جنم لیا۔ اس حوالے سے بظاہر پہلا علمی تنازع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث اور زکات کی ادائیگی کے مخالفین سے جنگ کے بارے میں پیش آیا۔ (۱) اس کے بعد خلفا کی خلافت کے دوران اس قسم کے متعدد اختلافات سامنے آتے رہے۔ اسی زمانے میں کبھی کبھار کلامی (اعتقادی) مسائل بھی پیش آئے اور خلفا کی طرف سے ان کے جوابات دیے گئے۔ (۲)

جن لوگوں کے لیے کسی بھی وجہ سے یہ جوابات ناقابل قبول ہوتے تھے وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے تھے اور جاہل لوگ حیران و پریشان رہ جایا کرتے تھے۔ اس صورتحال کی وجہ سے اس بارے میں اسلامی معاشرے میں بتدریج اختلافات جنم لے رہے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جمع کرنے اور انہیں بیان کرنے پر پابندی مسلمانوں کے درمیان یہودی افکار کے سرایت کر جانے، دنیا طلبی کے عام ہو جانے، فاسد اموی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے دین کی انحرافی تفسیر اور سب سے بڑھ کر علمی، دینی اور سیاسی میدان سے ”اہل ذکر“ کو خارج کر دینے نے اختلافات کا دامن وسیع سے وسیع تر کر دیا اور جلد ہی ہر گروہ عقائد کے لحاظ سے دوسرے گروہ سے بنیادیں سے اختلاف رکھنے لگا۔ شیعہ ائمہ نے بھی اسی ابتدائی زمانے سے اپنا نقطہ نظر حق الامکان علامتہ المسلمین اور اپنے شیعوں کے لیے بیان کیا اور اپنے شیعوں کو خود فروش

۱۔ السبل داخل۔ ج ۱۔ ص ۳۱

۲۔ اس بارے میں ایک دلچسپ روایت پر توجہ کریں: اخبرج اللالکائی فی السنة عن عبد اللہ بن عمر قال: جاء رجل الی ابی بکر فقال: ارایت الزنا بقدر؟ قال: نعم۔ قال: فان الله قدره علی ثم یعذبہ؟ قال: نعم یابن النخشاء اما والله لو کان عندی انسان امرت ان یلعجاء انفک۔ (ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور اُن سے پوچھا: کیا زنا اللہ تعالیٰ نے ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا: ہاں۔ اس شخص نے کہا: کیا خداوند مقدر میں لکھ کر مجھے عذاب دے گا؟ کہا: ہاں۔ اے بدبودار چیز کے بیٹے! خدا کی قسم اگر کوئی ادھر ہوتا تو میں اسے حکم دیتا کہ تیری ناک توڑ دے۔ اللہ پر۔ ج ۷۔ ص ۱۵۳ از تاریخ الخلفاء۔ ص ۶۵)

علماء اور محدثین کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی پانچ سالہ حکومت کے دوران عراق میں اہل بیتؑ کی فکر کی عام نشر و اشاعت کے لیے حالات سازگار ہوئے، لیکن اس عہد کے خاتمے کے ساتھ ہی ایک بار پھر امویوں سے وابستہ فقہاء اور محدثین نے سر بھارا اور لوگوں کو حکومت کا حمایتی بنانے کی کوشش شروع کر دی۔

پہلی صدی ہجری کے اختتام اور دوسری صدی ہجری کے آغاز میں، شیعوں کے علاوہ چند دوسرے فرقے بھی سرگرم تھے۔ ان میں زیادہ اہم خوارج، مرجہ، جہمیہ اور معتزلہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے خاص موضوع پر مخصوص عقائد تھے اور وہ ان کی ترویج میں مشغول رہتے تھے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اموی حکومت ان میں سے کسی گروہ کے ساتھ بھی موافق نہیں تھی اور خراسان میں عملاً جہمیہ اور مرجہ سے برسرِ پیکار تھی اسی طرح جیسے جنوبی ایران کے دور دراز علاقوں میں خوارج کے ساتھ شدت سے نبرد آزما تھی۔ معتزلہ کو بھی بعض محدث و مواقع کے سوا کبھی کوئی خاص طاقت حاصل نہیں ہوئی۔ ادھر امویوں اور ان کے بنائے ہوئے عثمانی مذہب کے مقابلے میں شیعوں کے حالات بھی اظہر من الشمس تھے۔

عوام الناس اپنے حکمرانوں کی پیروی میں ایک ایسے مذہب کے پابند تھے جس کی ترویج ابن شہاب زہری اور اس سے پہلے عروہ بن زبیر اور اس سے بھی پہلے ابو ہریرہ اور سرہ بن جندب جیسے لوگ کرتے رہے تھے۔ انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ لوگوں کو ”حدیث“ کے ذریعے دھوکا دینا چاہیے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے اور صحابہ کی پہلی نسل میں اس سے بے توجہی اور اسے لکھنے کی ممانعت کی وجہ سے اسے آسانی کے ساتھ گھڑا جاسکتا تھا۔ لہذا بہت جلد احادیث نقل کرنے کا رواج عام ہو گیا اور بعض اہل سنت ائمہ کی اس تصریح کے باوجود کہ احادیث رسول کی کل تعداد چند سو سے زیادہ نہیں (۱) دوسری صدی ہجری کے نصف کے بعد احادیث کی تعداد کئی ہزار اور پھر کچھ ہی مدت بعد کئی لاکھ تک جا پہنچی۔ حدیث سازی کا یہ سلسلہ عقائد اور احکام دونوں ہی میدانوں میں جاری تھا۔ حدیث سازی کے علاوہ دین میں تحریف کا ایک اور ذریعہ احادیث میں تحریف کرنا تھا۔

بعض روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں تشبیہ کے بارے میں صرف اتنی جعلی احادیث تھیں جنہیں انگلیوں پر گنا جاسکتا تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ”ابن خزیمہ“ نے کتاب التوحید میں کئی ہزار حدیثیں جمع کر ڈالیں۔ معاشرے کا عام دینی چلن انہی جعلی احادیث کی بنیاد پر تشکیل پایا اور اس کے پیروکاروں کو ”سنی“ کہا گیا اور اس کے مخالفین پر ”اہل بدعت“ کا ٹھپا لگا کر انہیں اس دائرے سے باہر کر دیا گیا۔ اس طرح ”اہل حدیث“ کی تشکیل ہوئی۔ ابتدا میں جو لوگ ان احادیث سے تمسک کرتے تھے اور دوسروں کو دین و مذہب سے خارج سمجھتے تھے انہیں عثمانی مذہب کا پیروکار کہا جاتا تھا، وہی مذہب

جس کی تائید وصایت میں ”جاظ“ نے ”العثمانیہ“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔

شیعہ ائمہ نے ایک کوشش یہ کی کہ ان احادیث بالفاظ دیگر ”اہل حدیث“ کا مقابلہ کریں۔ لہذا ائمہ نے ضروری مواقع پر ان تحریفات اور جعل سازیوں کا جواب دیا اور اسی طرح بعض متشابہ آیات اور احادیث کی تفسیر میں اُن کے اخذ کردہ ظاہری اور عامیانہ مفہوم کے غلط ہونے کی نشاندہی فرمائی۔

یہ اقدام تمام ائمہ کی فکری زندگی میں اور اُن میں سے بعض کی زندگی میں تو بہت زیادہ دیکھا جاسکتا ہے اور اس کا جائزہ لے کر ان حضرات کے کلامی اور فقہی موقف کے حوالے سے اچھے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

یہاں ہم اس حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فکری زندگی سے چند مثالیں پیش کرتے ہیں:

الف: ایک روایت جس کا اہل حدیث بہت زیادہ سہارا لیتے تھے اور اسے بہت زیادہ بیان کرتے تھے وہ ”آسمان دنیا پر خدا کے نزول“ کی حدیث تھی۔ وہ روایت یہ تھی:

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) قال: یتنزل ربنا تبارک و تعالیٰ کلّ لیلۃ الی السماء الذیاحین یمقی ثلث اللیل الآخر یقول: مَنْ یدعونی فاستجب لہ، مَنْ یسألنی فأعطیہ و مَنْ یتستغفرنی فأغفر لہ۔“ (۱)

”ابو ہریرہ سے روایت ہے: رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور پکارتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟“

اس روایت کے ظاہر کو اسی صورت میں مان لینے کا لازمی نتیجہ تشبیہ کا قائل ہونا نیز اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو قبول کر لیتا ہے۔ اہل حدیث علی الاعلان اس اعتقاد کا اظہار کرتے اور اس عقیدے کے لیے دوسری احادیث کو بھی سند قرار دیتے تھے۔ احمد ابن حنبل جو خود اہل حدیث کی اس فکری تحریک کا شمر تھے اور انہوں نے کسی حد تک اسے معتدل کیا تھا، اُن کا عقیدہ تھا کہ:

”لِلّٰہِ عَرْوٌ وَجَلَّ عَرْشٌ وَلِلْعَرْشِ حَمَلَةٌ یَحْمِلُونَهُ وَاللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰی عَرْشِهِ لَیْسَ لَہٗ حُدٌّ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِحَدِّہٖ... یتحرّک یتکلم ینظر ینصیر یمضحک... و ینزل کلّ لیلۃ الی

۱۔ بخاری۔ ج ۳۔ ص ۱۰۱ (شائع کردہ دار المعرفہ) سنن الدارمی۔ کتاب الصلاة۔ باب ۶۸ الموطاء۔ کتاب القرآن۔ ج ۳۔ ص ۳۰

سماء الدنيا وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن... وخلق آدم بيده على صورته۔ (۱)

”خدا کا ایک عرش ہے اور کچھ اس کے اٹھانے والے ہیں جنہوں نے اسے اٹھا رکھا ہے۔ خدا اپنے عرش پر ہے جس (کے وسیع و عریض ہونے) کی کوئی حد نہیں ہے اور اللہ ہی اس کی حد کو بہتر جانتا ہے۔۔۔۔۔ خدا حرکت کرتا ہے بولتا ہے، نظر ڈالتا ہے، دیکھتا ہے، ہنستا ہے۔۔۔ بندوں کے دل خدا کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔۔۔ اور اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے اپنی شکل کے مطابق خلق کیا ہے۔“

خدا کی بیشک کے بارے میں اُن کا اعتقاد تھا کہ چار انگلیوں کے برابر جگہ خالی ہے جو اُس کے پہلو میں رسول اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ (۲) یہ عقائد اُن تحریف شدہ یا جعلی روایات کی بنیاد پر تھے جو احمد ابن حنبل تک پہنچی تھیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا، یہ لوگ ”حدیث“ سے تمسک کرتے تھے۔ لہذا جب ایک مرتبہ کسی شخص نے احمد ابن حنبل سے کہا کہ حدیث ”رأيت ربي عز وجل شاب امر دجعد قطط عليه حلة حمراء۔“ کو کو یا صرف ایک شخص نے روایت کیا ہے، تو وہ طیش میں آگئے اور اس حدیث کے متعدد طریق بیان کر دیے۔ (۳)

یہ روایتیں احمد ابن حنبل کے زمانے میں نہیں گھڑی گئی تھیں، بلکہ ان میں سے بہت سی اس سے پہلے ہی لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے شیعہ بار بار ائمہ سے ان احادیث کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اسی حدیث نزول خدا کے بارے میں امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا سے سوال ہوئے ہیں:

يعقوب بن جعفر جعفری کہتے ہیں: امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوا جو یہ گمان کرتے تھے کہ خداوند عالم دنیا کے آسمان تک نیچے اترتا ہے۔ اس پر امام نے فرمایا:

”ان الله لا ينزل ولا يحتاج الى ان ينزل، انما منظره في القرب والبعد سواء، لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد ولم يحتاج الى شيء بل يحتاج اليه وهو ذو الطول لا الة الا هو العزيز الحكيم“ اما قول الواصفين: انه ينزل تبارك وتعالى فانما يقول ذلك من ينسبه الى نقص او زيادة، وكل متحرك محتاج الى من يحركه او يتحرك به، فمن ظن بالله الظنون هلك، فاحذروا في صفاته من ان تقولوا له على حد تحدونه بنقص

۱۔ طبقات الحنابلہ۔ ج ۱۔ ص ۲۹

۲۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۶۷

۳۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۳۶

اوزیادة او تحریک او زوال او استنزال 'اونھوں نے اوقعود 'ان اللہ جلّ وعزّ عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔“

”خدا نیچے نہیں اترتا۔ اسے ضرورت ہی نہیں کہ نیچے اترے۔ اس کی نظر میں دوری اور نزدیکی برابر ہے نہ نزدیکی اس کی نظر میں دور ہے اور نہ دوری اس کی نظر میں نزدیک۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شے اس کی محتاج ہے۔ وہ صاحب فضل و انعام ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی قادر اور حکیم ہے۔ وہ لوگ جو اس طرح خدا کی توصیف کرتے ہیں کہ ”اللہ نیچے اترتا ہے“ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے خدا کو کئی اور زیادتی سے متصف کیا ہے۔ ہر محرک، محرک (حرکت دینے والے) کا محتاج ہوتا ہے تاکہ وہ اسے حرکت میں لائے یا اس کی مدد سے وہ حرکت میں آئے۔ پس جو خدا کے بارے میں (ایسا) گمان رکھے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ خدا کی توصیف میں ایسی صفات سے پرہیز کرو جو خدا کو کئی زیادتی، تحریک و تحرک، منتقل ہونے اور نیچے آنے یا اٹھنے اور بیٹھنے میں محدود کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے وصف بیان کرنے والوں کے وصف اور اس قسم کا گمان رکھنے والوں کے گمان سے بالاتر ہے۔ اس خدائے غالب اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتا ہے۔“ (۱)

اس روایت میں ”آسمان دنیا پر خدا کے نزول“ کی نفی کی گئی ہے اور انتہائی باریک تعبیروں کے ذریعے تشبیہ کے انکار کے بارے میں مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے۔ اہل بیت سے ایسی بہت سی تعبیریں نقل ہوئی ہیں اور ان کی بنیاد امیر المومنین حضرت علیؑ کے ان خطبوں سے ماخوذ ہے جنہیں نبیؐ البلاغہ میں نقل کیا گیا ہے۔ مذہب اہل بیت میں نہ نفی ہے اور نہ تشبیہ بلکہ تشبیہ کے بغیر اثبات کی تائید کی گئی ہے اور یہ وہی تعبیر ہے جسے صراحت کے ساتھ امام رضاؑ نے بیان کیا ہے۔ (۲)

حدیث ”آسمان دنیا پر خدا کا نزول“ کے بارے میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ امام علیؑ رضا علیہ السلام نے اس اصل حدیث کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ اس میں ہونے والی تحریف کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ احادیث گھڑنے والوں اور انہیں جھوٹا منسوب کرنے والوں کی طرف سے جانتے بوجھتے احادیث میں تحریف کی کوشش کی جاتی تھی۔

ابراہیم بن محمود کہتے ہیں: میں نے امام رضاؑ سے عرض کیا: اے فرزندِ رسول! اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ امامؑ نے فرمایا:

”لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِينَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. وَاللَّهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَلِكَ“ اِنَّمَا قَالَ: اَنَّ
اللَّهُ تَعَالَى يَنْزِلُ مَلَكًا اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ فِي الثَّلَاثِ الْاٰخِرِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فِي اَوَّلِ
اللَّيْلِ فَيَاْمُرُهُ فَيَسْأَلُ مَنْ سَأَلَ فَيُعْطِيهِ سَوْالَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَاتُوبَ عَلَيْهِ مِنْ
مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرَ لَهُ؟..... حَدَّثَنِي بِذَلِكَ اَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ اَبَانِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص).“
”خدا لعنت کرے اُن لوگوں پر جو بات کو اس کے اصل معنی سے منحرف کر کے اُس میں تحریف کے مرکب
ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ نہیں فرمایا ہے بلکہ فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ ہر
رات کی آخری تہائی میں اور شب جمعہ کے ابتدائی حصے میں ایک فرشتے کو آسمان دنیا پر اتارتا ہے اور اسے
حکم دیتا ہے کہ وہ منادی کرے کہ کیا کوئی سائل ہے جس کی ضرورت کو میں پورا کروں؟ کیا کوئی توبہ کرنے
والا ہے جس کی توبہ کو میں قبول کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے جس کے گناہوں کو میں بخش
دوں؟۔۔۔۔۔ یہ حدیث میرے بابا نے میرے دادا سے اور انہوں نے اپنے اجداد کے ذریعے سے
رسول اللہؐ سے نقل کی ہے۔“ (۱)

حدیث کا آخری حصہ اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نقل کرنے کے سلسلے
میں اہل بیت علیہم السلام کا طریق سب سے زیادہ محفوظ ترین طریق ہے اور شیعہ اسی وجہ سے اس طریق (ذریعے) سے وابستہ
رہے ہیں اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے کسی اور طریق پر اعتماد نہ کریں مگر یہ کہ اس کی تائید اس طریق سے ہوئی ہو۔
ب: ایک اور مثال جس کے ظاہر سے اہل حدیث متمسک تھے وہ آیت قرآن: اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ الْمُنْتَوٰی
ہے۔ (۲) یہ لوگ دوسری آیات قرآنی سے بے توجہی برتتے نیز استدلال اور تعقل کو کام میں نہ لانے کی وجہ سے (جو برہا
برس سے معتزلہ کے ساتھ جاری ان کی محاذ آرائی کا نتیجہ تھا) ایک قسم کے شدید سطحی اندازِ فکر میں مبتلا ہو گئے تھے اور کیونکہ
تشبیہ کے باب میں ان کے پاس کچھ حدیثیں بھی موجود تھیں اس لیے قدرتی بات ہے کہ وہ اس قسم کی آیات کو ان
احادیث ہی کی روشنی میں تفسیر کریں۔ اگر ہم مذکورہ آیت کی ذیل میں تفسیر برہان کو دیکھیں تو ہمیں اس آیت کی تفسیر میں

۱۔ بیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۰۴

۲۔ سورہ طہ۔ آیت ۵

متعدد روایات نظر آتی ہیں جن میں سے اکثر اصحاب یا مناظرہ کرنے والوں کے جواب میں ہیں۔ (۱) ان روایات میں ”اثبات بلا تشبیہ“ کی جانب رہنمائی کی گئی ہے اور آیت میں موجود مفہیم کو علم اور قدرت کا کنایہ قرار دیا گیا ہے۔

اس آیت کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا تھا اور آپ نے بھی اس کا جواب دیا تھا:

”عن الحسن بن راشد قال: سئل ابو الحسن موسى عن معنى قول الله تعالى: أَلَمْ يَخْلُقْ عَلِيَّ الْعَرْشِ اسْتَوْى. فقال: استولى على ما دق وجل.“ (۲)

”حسن بن راشد کہتے ہیں: ابو الحسن موسیٰ (کاظم علیہ السلام) سے اللہ تعالیٰ کے قول: أَلَمْ يَخْلُقْ عَلِيَّ الْعَرْشِ اسْتَوْى کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ آیت تمام چھوٹے بڑے امور پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا کنایہ ہے۔“

واضح ہے کہ یہ تعبیر آیات و حکمت میں آئی ہے جس سے خدا کی محدودیت کی نفی ہوتی ہے اور اگر آیت کے ظاہر سے تسک کیا جائے تو خدا کی محدودیت کو قبول کرنا پڑے گا۔

ج: اہل حدیث مسئلہ جبر و اختیار میں جبر کے قائل ہیں اور ان کا یہ افراطی نظریہ معتزلہ کے تفریطی نظریے کے مقابلے میں تھا۔ عقیدہ جبر کی جڑیں دور جاہلیت میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ بعض آیات قرآن میں اس بارے میں مشرکین کا قول نقل کر کے اشارہ کیا گیا ہے۔ (۳)

معتزلہ کے خیال میں ظہور اسلام کے بعد معاویہ نے عقیدہ جبر کو رواج دیا۔ (۴) لیکن متعدد قرآن اور شواہد کی بنیاد پر جاہلی افکار نیز یہودیوں کی بعض آراء اسلام کے ابتدائی دور ہی میں بعض مسلمانوں کو عقیدہ جبر کا معتقد بنانے میں مؤثر رہی تھیں۔

واضح ہے کہ عقیدہ جبر خلفاء کے اقتدار کی بنیادوں کو مضبوط اور ان کی غلطیوں کی توجیہ کر سکتا تھا۔ اسی طرح لوگوں کو ان پر اعتراض اور تنقید کرنے سے بھی باز رکھ سکتا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ ”اختیار“ کے عقیدے سے دستبردار نہ ہوئے تو حکومت کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی۔ (۵)

۱۔ تفسیر البرہان۔ ج ۳۔ ص ۴۳۔ ۴۴

۲۔ الاحتجاج۔ ج ۲۔ ص ۵۷۷ مسند الامام کاظم۔ ج ۱۔ ص ۲۶۲

۳۔ سورہ نحل ۱۶۔ آیت ۳۵

۴۔ فضل الاعتراف۔ ص ۱۴۴ دیکھئے: بحث مع اہل الزید والتفہیم۔ ص ۵۳

۵۔ طبقات الکبریٰ۔ ج ۷۔ ص ۱۲۲ اور دیکھئے: بحث مع اہل الزید والتفہیم۔ ص ۵۳

اہل حدیث اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بعض آیات و روایات کا سہارا لیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ”اہل عدل“ بھی بعض دوسری آیات و روایات کا سہارا لیتے تھے۔ اس مقام پر بھی آیات کو درست طور پر سمجھنا اور تشابہات کو حکمت کی طرف پلٹانا ضروری تھا۔

اس باب کی روایات میں سے ایک روایت: ”الشَّقِيُّ مِنْ شَقِيٍّ فِي بطنِ اُمِّهِ وَ السَّعِيدُ مِنْ سَعِيدٍ فِي بطنِ اُمِّهِ“ تھی۔ (۱)

اس حدیث کے ایسے معنی بھی کیے جاسکتے ہیں جو مکمل طور پر مذہب جبر کی تائید کرتے ہوں۔ اسی لیے اس کی وجہ سے اصحاب ائمہؑ کے ذہنوں میں بھی سوالات پیدا ہوئے تھے، اور وہ اس حدیث کے درست معنی جاننے کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال ہوا تھا جس کی روایت ہم یہاں درج کر رہے ہیں:

محمد بن ابی عمیر کہتے ہیں:

میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول: الشَّقِيُّ مِنْ شَقِيٍّ فِي بطنِ اُمِّهِ وَ السَّعِيدُ مِنْ سَعِيدٍ فِي بطنِ اُمِّهِ (شقی ماں کے پیٹ ہی سے شقی پیدا ہوتا ہے اور سعید ماں کے پیٹ ہی سے سعید پیدا ہوتا ہے) کے بارے میں پوچھا۔

حضرت نے اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”الشَّقِيُّ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ وَ هُوَ فِي بطنِ اُمِّهِ اَنَّهُ سَيَعْمَلُ اَعْمَالِ الْاَشْقِيَاءِ وَ السَّعِيدُ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ وَ هُوَ فِي بطنِ اُمِّهِ اَنَّهُ سَيَعْمَلُ اَعْمَالِ السَّعِدَاءِ“۔ (۲)

”شقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ حکمِ مادر میں تھا اسی وقت سے خدا جانتا تھا کہ وہ اشقیاء کے اعمال انجام دے گا اور سعادت مند انسان وہ ہے کہ جب وہ رحمِ مادر میں تھا اسی وقت سے خدا جانتا تھا کہ وہ باسعادت لوگوں کا کردار اپنائے گا۔“

اسی روایت میں آگے چل کر ایک اور حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا ہے جس سے جبر کا مفہوم سمجھا جاسکتا ہے۔ امامؑ نے اس کا بھی ایک خوب صورت جواب دیتے ہوئے فرمایا:

”قلت له: فما معنى قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال: ان الله عز وجل خلق الجن

۱۔ دیکھئے: سنن ابن ماجہ۔ مقدمہ نمبر ۷، سنن الدارمی۔ مقدمہ نمبر ۲۳، مسند احمد۔ ج ۲۔ ص ۱۷۶

۲۔ التوحید۔ ص ۳۵۶، مسند الامام کاظمؑ۔ ج ۱۔ ص ۲۷۳

والانس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك قوله عز وجل: وما خلقت الجن و
الانس الا ليعبدوه (۱) فيسر كلاً لما خُلق له، فَاَلْوَيْلُ لِمَنِ استحبَّ العمى على
الهدى. (۲)

”میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے معنی کیا ہیں جس میں آپ نے
فرمایا ہے: ”ہر چیز کو اسی راہ پر لے جایا جائے گا جس کے لیے اُسے خلق کیا گیا ہے۔“ حضرت نے فرمایا:
خدا نے جن و انس کو خلق کیا ہے تاکہ وہ اُس کی عبادت کریں، اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ وہ اس کی نافرمانی
کریں۔ لہذا ہر ایک کے لیے اس راستے پر چلنے کا امکان فراہم کر دیا ہے جس کے لیے اُسے خلق کیا گیا
ہے۔ وائے ہوا اس پر جو گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے۔“

امامؑ سے ”نافرمانی کے عامل“ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے ایک واضح جواب دیتے ہوئے فرمایا:
”لا تخلصوا من ثلاث: اما ان تكون من الله عز وجل، وليست منه فلا ينبغي للمكرم ان
يعذب عبده بما لا يكتسبه. و اما ان تكون من الله عز وجل ومن العبد وليس كذلك فلا
ينبغي للشريك ان يظلم الشريك الضعيف، و اما ان تكون من العبد وهي منه فان
عاقبه الله فبذنبه وان عفا عنه فبكرمه وجوده. (۳)

”انسان جو عمل انجام دیتا ہے اُس کی صرف تین صورتیں ہو سکتی ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ یا وہ کام خدا
نے کیا ہو اور اس کا انسان سے کوئی تعلق نہ ہو (اس صورت میں) مناسب نہیں ہے کہ خداوندِ کریم اپنے
بندے کو ایسے عمل پر عذاب دے جو اس نے انجام ہی نہیں دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عمل خدا اور
بندے نے مشترکہ طور پر انجام دیا ہو اس صورت میں بھی مناسب نہیں کہ مضبوط شریک (خدا) کمزور
شریک (انسان) پر ظلم کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عمل خود بندے نے کیا ہو اور یہ خود اُس کا انجام
دیا ہو عمل ہو اس صورت میں اگر خدا اسے عذاب دے تو یہ اس کے انجام دینے ہوئے گناہ کی وجہ سے ہے

اور اگر خدا اس کے گناہ سے چشم پوشی کرے تو اس کی وجہ خدا کا جو دو کرم ہے۔“
و: جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد سے ”ایمان“ کی تعریف کے بارے میں ایک مشکل نے جنم لیا تھا، اور وہ یہ کہ: مؤمن

۱۔ آیت کے متن میں ليعبدون ہے۔

۲۔ ایضاً

۳۔ التوحید۔ ص ۹۶، مستدالام کاظم۔ ج ۱۔ ص ۲۷۳

کون ہے؟ کیا وہ شخص جو صرف زبان سے شہادتیں کہہ دے یا وہ جو احکام پر بھی عمل پیرا ہو یا مومن کی کوئی اور تعریف ہے؟ اس بارے میں مسلمان تین گروہوں میں بٹ گئے تھے: ایک گروہ کا کہنا تھا: جو کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہے۔ یہ کہنے والے لوگ ”خارج“ تھے۔ دوسرے گروہ کا کہنا تھا: گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق، غیر مومن اور غیر مسلم ہے۔ یہ کہنے والے ”معتزلہ“ تھے۔ تیسرے گروہ کا کہنا تھا: زبان سے شہادتیں کہنا کافی ہے اور جو کوئی یہ کہہ دے وہ حتیٰ اگر گناہان کبیرہ کا مرتکب بھی ہو جائے تب بھی مسلمان ہے یہ کہنے والے ”مرجہ“ تھے۔ یہ نظریہ درست ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی افراطی شکل میں اس انتہا پر پہنچا کہ عمل کا ایمان کے معاملے میں کوئی بنیادی کردار ہی نہیں رہا۔ اس کی اس شکل نے رفتہ رفتہ مخالفین کے ہاتھ میں ایک بہانہ دے دیا جس کی بنیاد پر وہ اس عقیدے کو یکسر غلط سمجھنے لگے۔ درحقیقت جو انسان شہادتیں کہہ دے وہ مسلمان ہے، لیکن مومن وہ ہے جو احکام شریعت پر بھی عمل کرتا ہو اور اس کا دل ایمان پر بھی مطمئن ہو۔

عمل کو غیر اہم قرار دینے والے مرجہ کے افراطی نظریے کو رواج پاتے دیکھ کر ائمہ علیہم السلام نے ایمان کے مگر انقدر مفہوم پر زور دیا۔ اس مفہوم کے تین اجزاء تھے: ایمان معرفت قلبی، اقرار زبانی اور خارج میں عمل کا نام ہے۔ دراصل یہ وہ حدیث ہے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی تھی: ”الایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالادکان۔“ (ایمان دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور اعضا سے عمل کا نام ہے)۔ (۱)

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی دوسرے ائمہ کی طرح اس غلط عقیدے کا مقابلہ کیا اور اسے باطل قرار دیا۔ جب آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

”انّ لایمان حالات و درجات و طبقات و منازل، لعمنه التام المنتهی، تمامه ومنه الناقص المنتهی، نقصه ومنه الزائد، لواجب زیادته۔“ (۲)

”ایمان کے درجات اور مراتب ہیں: ایک مرتبہ مکمل کمال کا مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ مکمل طور پر ناقص مرتبہ ہے اور ایک درمیانی مرتبہ ہے جس میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔“

اصحاب کی جانب سے کیے جانے والے یہ سوالات اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ وہ معاشرے میں ان مشکلات کا

سامنا کیا کرتے تھے اور اپنے ذہن مطمئن کرنے کے لیے انہیں مناسب جواب کی ضرورت ہوتی تھی (۱) اور یہ سوال اس لیے بھی کیے جاتے تھے تاکہ وہ ان فرقوں کے ساتھ کلامی بحث و مباحثے کے دوران اہل بیت کے صحیح عقیدے سے لیس ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس بارے میں بحث کرنے والوں سے ذاتی طور پر گفتگو کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب کو بھی مضبوط کیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اہل بیت کے نقطہ نظر کی نشر و اشاعت کریں۔ ہشام بن حکم اہل بیت کے نظریات دوسروں تک پہنچانے میں امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہما السلام کے مضبوط ترین شاگرد تھے۔

مزید یہ کہ ایسے اصحاب جو بحث اور مناظرے کے میدان میں مضبوط تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انہیں مخالفین کے ساتھ بحث اور مناظرے اور شیعوں کے کلامی عقائد بیان کرنے کی ترغیب دیتے تھے جو کبھی کبھی لوگوں کے پاس تحریف شدہ صورت میں موجود ہوتے تھے۔ ابوالحسن خیاط معتزلی کی کتاب ”انقضاء“ بتاتی ہے کہ شیعوں کے خلاف کس قدر تحریف ہوئی ہے اور توحید کے باب میں اُن کے عقائد کو تشبیہ کی صورت میں منعکس کیا گیا ہے۔ حالانکہ ائمہ کی کلامی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب شیعہ میں نظریہ تنزیہ (یعنی خدا کے جسم اور شکل رکھنے سے منزہ ہونا) پر کس قدر اصرار کیا گیا ہے۔

جن اصحاب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مخالفین کے ساتھ بحث و مباحثے کا حکم دیا کرتے تھے، اُن میں سے ایک محمد بن حکیم بھی تھے جن کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ: ”کان ابو الحسن (علیہ السلام) یامر محمد بن حکیم ان یجالس اهل المدينة فی مسجد رسول اللہ وان یُکَلِّمَہُمْ و یُخَاصِمَہُمْ۔“ (امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محمد بن حکیم کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھیں اور اُن لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں)۔ (۲)

تمام تہ پابندیوں کے باوجود ائمہ علیہم السلام اور اُن کے اصحاب کی جانب سے یہ کوششیں اس بات کا سبب بنیں کہ اہل بیت کے عقائد نے شیعوں کی فکری بنیادوں کو تشکیل دیا اور ٹھیک ٹھیک اور تحریف سے محفوظ اسلام اہل بیت کے ذریعہ سے باقی رہا۔

۱۔ شاید اسی وجہ سے امام اپنے اصحاب کو تشبیہ کے بارے میں غلط عقائد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ میل جول سے منع فرماتے تھے۔ دیکھئے: مسند

الامام کاظم۔ ج ۱۔ ص ۲۶۱

۲۔ رجال کشی۔ ص ۳۸۰

امام علی رضا علیہ السلام

روی الرضا علیہ السلام عن آبائه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اللہ تعالیٰ:

”کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی لمن دخل حصنی امن من عذابی۔“

ثم قال الرضا علیہ السلام: بشروطها وانا امن شروطها۔“

امام رضا علیہ السلام اپنے آبا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں:

”کلمۃ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔“

پھر امام نے فرمایا: اس کی کچھ شرائط ہیں اور میں ان شرائط میں شامل ہوں۔“

امام رضاؑ کی شخصیت

بہت سے مورخین کے بقول امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت سن ۱۳۸ ہجری (۱) اور ان میں سے کچھ کے مطابق جن میں شیخ صدوق (۲) بھی شامل ہیں سن ۱۵۳ ہجری کے ۱۱ ذیقعدہ (یا ذی الحجہ یا ربیع الاول) کے دن واقع ہوئی۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے سن ۲۰۲ ہجری اور بعض نے سن ۲۰۳ ہجری (۳) کو آپ کی رحلت کا سال قرار دیا ہے۔ آپ نے کون سے مہینے میں وفات پائی؟ اس سلسلے میں کلینی (۴) اور شیخ مفید (۵) نے بغیر کسی تاریخ کا تعین کیے اسے ماہ صفر بیان کیا ہے۔ نو بختی نے ماہ صفر کے آخری دن کو آپ کا روز وفات قرار دیا ہے (۶) اور کچھ علماء صفر کی ۱۷ یا ۲۳ یا ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو آپ کا روز وفات سمجھتے ہیں۔ (۷) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ عام طور پر نو بختی کی بات کے قائل ہیں۔

آپ کی والدہ کا نام ”خیزران“ تھا۔ بعض نے کہا ہے آپ ام ولد (کنیر) اور نوبہ کی رہنے والی تھیں اور آپ کا نام ”اروی“ اور لقب ”شہداء“ تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا نام نجمہ اور کنیت ام البنین تھی جبکہ چند ایک لوگوں نے ان کا نام ”نکتم“ بتایا ہے۔ (۸) امام کی انگلی پر ما شاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ منقوش تھا۔ (۹)

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۸۶ ارشاد۔ ص ۳۳۱ الحدیب۔ ج ۲۔ ص ۸۳

۲۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۸۱ نو بختی نے سن ۱۵۱ اقل کیا ہے دیکھئے فرق العیون۔ ص ۹۶

۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۸۶ ارشاد۔ ص ۳۳۱ فرق العیون۔ ص ۹۶

۴۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۸۶

۵۔ ارشاد۔ ص ۳۳۱

۶۔ فرق العیون۔ ص ۹۶

۷۔ تواریخ النبی و آلہ۔ ص ۷۰

۸۔ دراصل ان خاتون کے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں جن میں نجمہ، اروی، سکینہ، سمانہ اور نکتم بھی شامل ہیں۔ دیکھئے تواریخ النبی و آلہ۔ ص ۹۱۔ مشہور ہے کہ آپ کی والدہ گرامی کا مقبرہ مدینہ منورہ میں مشربہ ام ابراہیم میں واقع ہے۔

۹۔ بحار الانوار۔ ج ۳۹۔ ص ۲۔ از کافی

امام علی رضا علیہ السلام سن ۲۰۱ ہجری تک مدینہ میں تھے۔ اسی سال ماہ رمضان میں آپ ”مرؤ“ پہنچے اور جیسا کہ بتایا گیا ہے آپ نے ماہ صفر سن ۲۰۳ ہجری میں شہادت پائی۔

امام علی رضا علیہ السلام سے متعلق سیاسی واقعات کا تعلق زیادہ تر آپ کی ولی عہدی کے زمانے سے ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سیاسی طرز عمل کے بارے میں بہت ہی کم ملتا ہے جس کی ایک مثال کا تعلق ہارون الرشید کے ایک سردار ”جلودی“ کے محمد بن جعفر کے قیام کو کچلنے کے لیے مدینہ پر حملے سے ہے۔ (۱)

ابوالفرج نے نوفلی سے محمد بن جعفر کی تحریک کے سلسلے میں امام رضا کی وساطت کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس کی صحت مشکوک ہے۔ (۲)

رائفی لکھتا ہے: مشہور ہے کہ علی بن موسیٰ الرضا ایک سفر کے دوران قزوین تشریف لائے اور داؤد بن سلیمان غازی کے گھر میں روپوش ہو گئے۔ جیسا کہ اسحاق بن محمد اور علی بن مہرود نے ایک تحریر میں اسی داؤد کے توسط سے امام سے نقل کیا ہے کہ آپ کا ایک بچہ جس کی عمر دو سال یا اس سے بھی کم تھی قزوین میں دفن ہے۔ (۳) یہی امام زادہ حسین ہیں جن کا مزار اس وقت قزوین میں موجود ہے۔ امکان ہے کہ یہ سفر سن ۱۹۳ ہجری میں ہارون الرشید کی موت کے قریب پیش آیا ہو۔ (۴)

اصفہانی نے لکھا ہے کہ ”جلودی“ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آل ابی طالب کو مدینہ سے خراسان لے کر آئے اور امام علی رضا بھی علویوں کے ساتھ خراسان آئے اور خراسان میں آپ کی موجودگی کے موقع پر ولی عہدی کی بیعت لی گئی۔ (۵) یہ روایت دوسری روایات کے ساتھ خلط ملط ہو گئی ہے کیونکہ اگرچہ جلودی مدینہ آیا تھا لیکن اُس نے امام کے ”مرؤ“ کے سفر سے پہلے کسی زمانے میں مدینہ پر حملہ کیا تھا۔

یہاں ہم گفتگو کے آغاز میں وہ اختلاف بیان کریں گے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی رحلت کے بعد پیش آیا تھا اور اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے دوسرے اہم واقعات کا ذکر کریں گے:

وہ چیزیں جو بہت اچھی طرح امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتی ہیں ان میں روایات پر مبنی بہت سے دلائل اُس دور کے شیعوں کے درمیان آپ کی مقبولیت نیز آپ کی علمی اور اخلاقی برتری شامل ہے۔ اگرچہ امام موسیٰ کاظم

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۵۹

۲۔ مناقب الطائیفین۔ ص ۳۶۰

۳۔ آمد دین فی اخبار قزوین۔ ج ۳۔ ص ۲۲۸ ضمیمہ الاخوان۔ ص ۲۷۲

۴۔ حیاۃ الامام الرضا۔ ص ۲۲۵

۵۔ مناقب الطائیفین۔ ص ۳۷۵

کی زندگی کے آخری ایام میں امامت کا مسئلہ بہت پیچیدہ اور دشوار ہو چکا تھا، لیکن امام موسیٰ کاظمؑ کے اکثر اصحاب نے آپ کی طرف سے امام رضاؑ کی جانشینی کو قبول کر لیا تھا۔

شیخ مفید نے ان اصحاب میں سے بارہ کے نام ذکر کیے ہیں جنہوں نے امام موسیٰ کاظمؑ کے جانشین کے طور پر امام علی رضاؑ کے تعیین کے بارے میں روایات نقل کی ہیں۔ ان میں سے اہم ترین داؤد بن کثیر، الرقی، محمد بن اسحاق بن عمار، علی بن یقطین اور محمد بن سنان ہیں۔ (۱) اس کے بعد شیخ نے ان مذکورہ روایات کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس بارے میں جو کچھ جمع ہوا ہے وہ شیخ صدوق اور بعض متاخرین کے ذریعے سے ہوا ہے۔ (۲)

امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی جانشینی کے مسئلے پر جو اختلاف پیش آیا تھا وہ اس بات کا سبب بنا کہ اس مرتبہ امام موسیٰ کاظمؑ علیہ السلام کی جانشینی کے بارے میں اصحاب نے زیادہ احتیاط سے کام لیا اور آپ کی شہادت سے پہلے ہی آپ سے اپنے جانشین کی شناخت کرا دینے پر اصرار کیا۔

نصر بن قابوس کہتے ہیں: میں نے ابو ابراہیم (امام موسیٰ کاظمؑ) کی خدمت میں عرض کیا: میں نے آپ کے والد سے اُن کے جانشین کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے آپ کا تعارف کرایا تھا (فَاخْبَرَنِي إِنَّكَ أَنْتَ هُوَ)۔ پھر میں نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا کہ جب امام جعفر صادقؑ کی شہادت واقع ہوئی تو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا (فَهَبَ النَّاسُ يَمِينًا وَ شِمَالًا)۔ میں نے اور میرے دوستوں نے آپ کا انتخاب کیا۔ اب آپ ہمیں مطلع فرمائیے کہ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ امامؑ نے اپنے فرزند علی رضاؑ کا تعارف کرایا۔ (۳)

اس کے باوجود تھپے کی وجہ سے، نیز ان افراد کی موقع پرستی کی وجہ سے جن کے پاس امام موسیٰ کاظمؑ کے لیے شیعوں کی طرف سے لیا ہوا مال رکھا تھا اسی طرح اُن بعض غلط روایات کی موجودگی کی وجہ سے، جن میں ایسی علامتیں بیان کی گئی تھیں جو ذہنوں کو امام علی رضاؑ کی طرف سے ہٹا دیں، کچھ مشکلات پیش آئیں۔ یہ اس کے باوجود تھا کہ امام موسیٰ کاظمؑ نے مدینہ میں شیعوں اور علویوں کے درمیان (جن میں سے متعدد اس واقعے کے شاہد و ناظر تھے) امام رضاؑ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ (۴)

جیسا کہ مرحوم طبرسی نے روایت کیا ہے: اصل اعتراض ان لوگوں کی جانب سے تھا جن کے پاس امام موسیٰ کاظمؑ

۱۔ ارشاد۔ ص ۳۰۴

۲۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۷۔ ۲۷۔ مسند الامام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۸۔ ۳۷ دیکھئے: روضۃ الواعظین۔ ج ۱۔ ص ۲۲۲

۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۱۳ رجال کثی۔ ص ۳۵۱

۴۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۲۸

کی آخری قید کے دوران کافی مال جمع ہو گیا تھا۔ اس بارے میں طبری کی عبارت کچھ یوں ہے: بظاہر اس اعتراض کا سبب ان اموال اور امانتوں کا لالچ تھا جو امام کی اسیری کے زمانے میں آپ کے بعض اصحاب کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس بات نے انہیں امام کی وفات کو جھٹلانے، آپ کے زندہ ہونے کا دعویٰ کرنے اور آپ کے جانشین اور آپ کے بعد امام کے بارے میں نص کا انکار کرنے پر مجبور کیا۔ (۱)

طبری کی اس بات کی گواہی اس روایت سے ملتی ہے جسے ”کشی“ نے نقل کیا ہے جس میں آیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے دو کیلوں ”حیاں سراج“ اور ایک اور شخص کے پاس تیس ہزار دینار تھے۔ امام کی اسیری کے زمانے میں ان لوگوں نے اس رقم سے گھر اور غلہ خرید لیا اور جب انہیں امام کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے امام کی وفات کا انکار کیا اور شیعوں کے درمیان افواہ پھیلا دی کہ امام موسیٰ کاظم کا انتقال نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ قائم آل محمد ہیں (اذاعافی الشیعۃ انہ لا یموت لانه هو المقائم)۔ روایت کے آخر میں تصریح کی گئی ہے کہ شیعوں پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ان دونوں نے اپنے پاس موجود مال ہڑپ کرنے کے لیے یہ افواہ پھیلائی ہے۔ (۲)

یہ انحراف پیدا ہونے کا ایک اور سبب جیسا کہ اس سے پہلے بھی بعض ائمہ کے معاملے میں پیش آچکا تھا وہ ”قائم“ اور ”مہدی“ کا مفہوم تھا جسے شیعوں کے درمیان بہت قوت حاصل تھی اگرچہ اہل سنت کے منابع (sources) میں بھی یہ بکثرت موجود ہے۔ بعض مواقع پر اس انحراف کی وجہ لوگوں کی مفاد پرستی نہ تھی بلکہ بعض لوگ مہدی آل محمد پر اعتقاد رکھنے لیکن اس کے درست مصداق کو نہ جاننے کی وجہ سے اس انحراف کا شکار ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ اس انحراف میں غلو کا بھی کچھ اثر ضرور تھا۔ بہر حال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک گروہ کی طرف سے آپ کی مہدویت کے مسئلے (یعنی آپ کے هنوز زندہ ہونے اور آپ کے غیبت اختیار کرنے) کی تردید کی گئی۔

شیخ مفید نے کتاب ”الفصول المختارہ“ میں ان گروہ بندیوں کی وضاحت کی ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھیں۔ ان سے پہلے سعد بن عبداللہ اشعری نے بھی ”المقاتلات والفرق“ میں اس سے ملتی جلتی باتیں لکھی تھیں۔ ان تمام باتوں کو اس مختصر کتاب میں درج کرنا ممکن نہیں لیکن ان کی جانب مختصر اشارہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ”قطعیہ“ اور ”واقفیہ“ کے نام سے دو رجحانات کے حامل گروہ سامنے

۱۔ اعلام الوریٰ۔ ص ۳۰۳

۲۔ رجال کشی۔ ص ۳۶۰

آئے۔ قطعیہ نے امام موسیٰ کاظمؑ کی وفات کی تائید کی اور امام علی رضاؑ کی امامت کو قبول کیا۔ (۱) لیکن واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کا یقین نہ ہونے کا بہانہ بنا کر انہی کی امامت پر باقی رہے یا ان کی مہدویت کا عقیدہ اپنالیا۔ شہرستانی نے قطعیہ اور شاعشریہ کو ایک ہی قرار دیا ہے جو امام رضاؑ کے بعد بارہویں امام تک اعتقاد رکھتے ہیں۔

بہر صورت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مہدویت یا قائمیت کا عقیدہ شیعوں کے درمیان انحراف کی پیدائش کا سبب بنا اور کچھ لوگ امام کے بغیر اور درحقیقت سرگرداں و پریشان ہو کر رہ گئے۔ (۲) اس انحراف کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد بن بشیر نامی ایک عالی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ”مطورہ“ نامی ایک فرقہ بنا ڈالا جو حلول اور تناسخ کا قائل تھا اور حرمت کو مباح سمجھتا تھا۔ یہ نام جو ”کلاب مطورہ“ سے اخذ کیا گیا ہے (۳) انہیں ایک شیعہ حکم علی بن اسماعیل نے دیا تھا اور بعد میں وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ (۴) اشعری نے ان کے بعض عقائد کی جزئیات کا ذکر کیا ہے اور پھر اضافہ کرتا ہے کہ: *مَذَاهِبُهُمْ فِي التَّضَوُّيِّ مَذَاهِبُ الْغُلَاةِ الْمُفْرِطَةِ*۔ (تفویض) خدا کے اختیارات ائمہ کو سونپ دینے کے بارے میں ان کا عقیدہ وہی غالیوں والا عقیدہ ہے۔) اشعری کی کتاب کی تالیف کے زمانے تک یہ فرقہ باقی تھا۔ (۵)

اشعری اور شیخ مفید دونوں نے ایک اور عقیدے کی پیدائش کی جانب اشارہ کیا ہے جو یہ ہے کہ: ”بعد میں آنے والے تمام ائمہ صرف امام موسیٰ کاظمؑ کے امیر ہیں، کیونکہ آپ ہنوز زندہ اور غائب ہیں۔“ اس عقیدے کی بنیاد بھی مہدویت پر ہے۔ (۶)

قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب شیعہ فکر اور علوم و معارف اپنی کامل شکل اور وسیع سطح پر شیعوں کے درمیان واضح طور پر موجود تھے۔ اسی لیے ان جزی انحرافات نے اصل تشیع پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کے بعد سے نیز امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہما السلام کے توسط سے شیعوں کی ایک کثیر تعداد اس طرح تربیت

۱۔ دیکھئے: الفرق بین الفرق بغدادی۔ تحقیق: محمد زاہد الکوثری۔ ص ۳۰، الملل والنحل شہرستانی۔ ج ۱۔ ص ۱۵۰، قطعیہ کی اصطلاح کا اطلاق بعد میں امام زمانہ کے دور تک شیعہ شاعشری پر ہوتا تھا۔

۲۔ امام رضاؑ نے ایک روایت میں ان کا انجام اس طرح بیان فرمایا ہے: ”يَعْبَثُونَ خِيَارِي وَيَسْخَرُونَ زَنَاوَقَةً“ (حیرانی و سرگردانی کے عالم میں زندگی گزاری اور کفر کی حالت میں مر گئے)

۳۔ وہ کتے جو بارش کے پانی کی وجہ سے بھیگ گئے ہوں۔ لَئِنْ الْكِلَابَ إِذَا أَصَابَهَا الْمَطَرُ فَهِيَ أَتَقَنَّ مِنَ الْحَبِيفِ۔

۴۔ دیکھئے: الملل والنحل۔ ج ۱۔ ص ۱۵۰، تعلیقات مقالات والفرق از مشکور۔ ص ۲۳۹

۵۔ المقالات والفرق۔ ص ۹۳ اور کثی کی روایت کے مطابق (ص ۳۶۰) امام حسن عسکریؑ کے زمانے تک تھے۔

۶۔ انصولی الختار۔ ص ۲۵۴، المقالات والفرق۔ ص ۹۰

پاچکی تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مقام پر شیعہ فقہ اور کلام میں ایک ستون کی حیثیت رکھتا تھا۔ دوسری طرف اکثر مخرنین ایسے ضعیف انفس لوگ تھے جن کے لیے مخصوص حالات کے سوا پھلنا پھولنا ممکن نہ تھا۔ ہشام بن حکم و ہشام بن سالم یونس بن عبد الرحمن اور علی بن اسماعیل اُن بزرگوں میں سے تھے جو شیعہ مذہب میں انحرافات کے رسوخ کی راہ میں حائل رہے اور اس کے بعد سے شیعہ احادیث کو تالیف شدہ اصولوں کی مدد سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ حالت کلینی اور صدوق کے زمانے تک جاری رہی جنہوں نے ان اصولوں کو منظم طور پر جمع کیا۔

ولی عہدی کا مسئلہ

امام علی رضاعلیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین باب آپ کی ولی عہدی کا مسئلہ ہے۔ اس مختصر گفتگو میں ہم اس مسئلے کے بعض گوشے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام رضا کی ولی عہدی سے تعلق رکھنے والے اہم ترین نکات یہ ہیں:

۱۔ اس کے ذریعے مامون کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔

۲۔ مامون کا مقصد نامہ بنانے کے لیے امام رضا کا موقف۔

اس مسئلے پر ہمارے معزز اور گرامی قدر استاد علامہ سید جعفر مرتضیٰ نے اپنی گرانقدر کتاب ”الحیاء السیاسیہ للامام الرضا“ میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ہم اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مسئلے کے بنیادی ترین نکات بیان کرتے ہیں۔ استاد نے اپنی کتاب میں مامون الرشید کے اس اقدام کے محرک کے طور پر گیارہ نکات بیان کیے ہیں اور ہر نکتے کے لیے قرآن اور شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ (۱) جو کچھ ہم یہاں پیش کریں گے یہ وہ باتیں ہوں گی جو خود مامون یا امام کے کلمات سے اخذ کی جاسکتی ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہم قارئین کو اس کتاب کے مطالعے کی دعوت دیں گے۔

ولی عہدی کا مسئلہ اٹھانے سے مامون کا مقصد

بظاہر مامون کے طریقہ عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص نظرانت کے ذریعے یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اُس کا یہ اقدام خلوص نیت پر مبنی ہے اور علویوں کو حقدار تسلیم کرتے ہوئے نیز امام رضا علیہ السلام سے انتہائی محبت کی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ مامون نے یہ ریاکاری اتنی مہارت سے انجام دی تھی کہ بعد میں (جیسا کہ اربلی نے سید بن طاووس کے بارے میں کہا ہے) اور خود اربلی کے بھی اسی جانب واضح رجحان کی نشاندہی ہوتی ہے) امام رضا کی شہادت کے مسئلے میں مامون کو بے قصور سمجھا جاتا تھا اور اسے ایک شیعہ یا امام کی جانب مائل شخص قرار دیا جاتا تھا۔ (۲) واضح سی

۱۔ حیاء السیاسیہ للامام الرضا (طبع بیروت) ص ۲۱۲-۲۱۴

۲۔ کشف الغمہ۔ ج ۲ ص ۲۸۲-۲۸۳

بات ہے کہ ایک علوی کو خلافت سونپنا، وہ بھی ایسے حالات میں جبکہ عباسی حکمران شدت کے ساتھ علویوں کی سرکوبی کیا کرتے تھے ہر انسان کو مامون کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا دو بزرگ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ (۱)

مامون کی باتوں نیز خود امامؑ حتیٰ آپ کے بعض اصحاب اور شیعوں کے کلمات کے مطالعے سے اس ماجرے کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ جس چیز کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مامون غیر معمولی سیاسی ذہانت کا مالک تھا اور اس نے اپنی خلافت کے آغاز ہی سے اپنی راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات کو یکے بعد دیگرے حل کیا تھا اور اپنی بنیادوں کو مضبوط اور اپنی حاکمیت کو مستحکم کیا تھا۔

مامون کی ریاکاری اور اس کے مذہبی رجحان سے قطع نظر ایک اور قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ مامون کے دور میں موجود اہم مذہبی رجحانات میں امامی شیعوں اور زیدیوں کے علاوہ اہل حدیث اور معتزلہ کا نام بھی لیا جاسکتا ہے۔ اہل حدیث ایک عثمانی فرقہ ہونے کے ناطے امیر المومنین کے خلاف مؤقف رکھتے تھے، لیکن معتزلہ کے درمیان (بصرہ میں اُن کے قدام کے برخلاف جو عثمانی مذہب تھے) بغداد میں امیر المومنین کے بارے میں مثبت رجحان پیدا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علیؑ کے بارے میں مثبت رائے رکھنے والوں پر اہل حدیث کی جانب سے تشیع کا الزام لگایا جانے لگا۔ اسی بنا پر معتزلیوں پر بھی شیعیت کا الزام لگایا گیا۔ کیونکہ اہل حدیث کی نظر میں حضرت علیؑ کے بارے میں مثبت رائے رکھنا، حتیٰ اُن کو چوتھا خلیفہ ماننا بھی شیعہ ہونے کے لیے کافی تھا۔ اگرچہ بعد میں علمائے رجال کے یہاں اس مفہوم میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، جن پر گفتگو کا یہاں موقع نہیں ہے۔ (۲)

اس زمانے میں اہل سنت کے یہاں تشیع کا الزام لگانے کا ایسا بازار گرم تھا کہ انہوں نے خود مامون کو بھی شیعہ قرار دیا اور اہل سنت کی بنیادی کتب میں اس کا یہی مذہب بیان کیا گیا ہے۔

کہا گیا کہ مامون علی علیہ السلام کو تمام خلفاء پر مقدم سمجھتا تھا۔ اسی بنا پر مامون کو تاریخ میں ہر پیمانے سے ایک مکمل شیعہ فرد قرار دیا گیا۔ (۳) اس بات کی جانب اشارہ لازم ہے کہ مامون کو ایک معتزلی اور امیر المومنین کے بارے میں اس

۱۔ حال ہی میں جناب حسن امین نے بھی ایک مقالے میں تاریخی اعتبار سے اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی تائید کی ہے۔

۲۔ تاریخ تشیع در ایران تا قرن دہم ہجری میں ایک فصل کو ہم نے تشیع کی مختلف اقسام سے مخصوص کیا ہے اور اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

۳۔ مروج الذہب۔ ج ۳۔ ص ۴۱۷-۴۱۸، کامل ابن اثیر۔ ج ۶۔ ص ۴۰۸۔ ہم نے تاریخ تشیع در ایران تا قرن دہم ہجری کی جلد ۲ صفحہ ۶۷ پر مامون کے تشیع کی جانب رجحان کے عنوان کے تحت علیحدہ سے گفتگو کی ہے۔

قسم کا عقیدہ رکھنے والے فرد کے طور پر قبول کر لینے سے امام رضاؑ کے حوالے سے اُس کی سیاسی پالیسی اور اُس کی طرف سے آپ کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی کسی طرح نفی نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ احتمال دیا جاسکتا ہے کہ اُس کے وہ عقائد بھی ایک سیاسی نمائش کے علاوہ کچھ اور نہ تھے۔ بہر صورت اس بارے میں زیادہ گفتگو لوگوں کی باطنی نیت کی جانب پلٹتی ہے اور ایک مؤرخ اسے نہیں جان سکتا۔

بہر صورت اس اقدام سے مامون کا مقصد کیا تھا؟

جب مامون کو عباسی حکومت کے ہی خواہوں کی جانب سے امام رضا علیہ السلام کی دلی عہدی پر اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے جواب میں اُس نے کچھ باتیں کہیں جن سے اس بارے میں اُس کی سیاست کے اصل خطوط واضح ہو جاتے ہیں:

”مامون نے کہا: یہ شخص اپنے کاموں کو ہم سے پوشیدہ رکھتا تھا اور لوگوں کو اپنی امامت کی دعوت دیتا تھا۔ ہم نے اسے اس لیے اپنا دلی عہد بتایا ہے کہ وہ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دے اور ہماری سلطنت اور خلافت کا اعتراف کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر فریفتہ ہونے والے لوگ بھی یہ جان لیں کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ امر (خلافت) ہمارا حق ہے اُس کا نہیں۔ ہمیں یہ بھی خوف تھا کہ اگر ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو کہیں وہ ہمارے معاملات میں ایسا رخنہ نہ ڈال دے جسے ہم نہ نہ کر سکیں اور ہمارے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھالے جس کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب جبکہ ہم نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لیا ہے اور اس کے معاملے میں غلطی کے مرتکب ہو چکے ہیں اور اُس کو بڑا بنا کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر لے آئے ہیں تو ہمیں اب اس کے بارے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اب ہمیں آہستہ آہستہ اُس کی شخصیت اور عظمت کو کم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو ایسی صورت میں پیش کریں کہ ان کی نظر میں وہ لائق خلافت نہ رہے اُس کے بعد ہم اس کے بارے میں ایسی تدبیر کریں گے جو اس کی طرف سے ہمیں لاحق خطرات کی روک تھام کر سکے۔“ (۱)

مامون نے اپنی گفتگو کی ابتدا ہی میں اپنے اس اقدام کا مقصد بیان کر دیا ہے۔ یعنی اگر امام رضاؑ اس کی دلی عہدی کو قبول کر لیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ انہوں نے بنی عباس کی خلافت کو جائز مان لیا ہے۔ خود یہ بات کہ علویوں کی جانب سے عباسیوں کی خلافت کو قبول کر لیا گیا ہے عباسیوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس طرح ان دو خاندانوں کے درمیان

جو اختلاف اور دیرینہ دشمنی موجود تھی وہ خود بخود عباسیوں کے مفاد میں ختم ہو جاتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے دربار خلافت میں شامل ہو جانے کی وجہ سے ان کی سرگرمیاں کنٹرول اور محدود ہو جاتیں اور پھر وہ اپنے آپ کو امام قرار نہیں دے سکتے تھے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ لوگوں کو نہ صرف اپنی ولی عہدی قبول کرنے کی دعوت دیتے، بلکہ اس خلیفہ کے لیے بھی دعوت دیتے جس کی جانشینی آپ نے قبول کی تھی۔ اس طرح سے اس پہلو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا کہ امامت اولادِ علیؑ کا مستقل حق ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ مامون کی ولی عہدی قبول کرنے سے امام علی رضا علیہ السلام کے مقام و مرتبے میں کمی واقع ہو جاتی اور آپ اپنے حامیوں کی نظروں سے گر جاتے اور پھر کوئی بھی آپ کو ایک مقدس اور نیک شخص کے طور پر قبول نہ کرتا اور معلوم ہو جاتا کہ جس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کسی مقدار میں بھی اُن کے پاس نہیں ہے۔

ابو صلت ہروی نے بھی امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے: جَعَلَ لَهُ وَلِيَّةَ الْعَهْدِ لِيُرَى النَّاسُ أَنَّهُ رَاغِبٌ فِي الدُّنْيَا فَيَنْسَقَطَ مَحَلُّهُ مِنْ نَفْوِ سِبْطِهِمْ۔ (اُس نے امام کو ولی عہد بنایا تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ دنیا پرست ہیں اور اس طرح لوگوں کی نظروں میں ان کا مقام گر جائے)۔ (۱)

حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ علویوں اور خاص طور پر ائمہ اہل بیتؑ کے لیے ایک خاص احترام کے قائل تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اُن پر غیر معمولی اعتقاد اور اعتماد کیا کرتے تھے۔ تقدس کا جو ہالہ ائمہؑ کے گرد پایا جاتا تھا اُس کی باعث تمام لوگوں کے سران کے آگے جھک جاتے تھے اور لوگوں میں اُن کے سامنے تسلیم کے جذبات پیدا ہو جاتے تھے۔ مامون کی کوشش تھی کہ ائمہؑ کے اس تقدس کو ختم کر دے اور کم از کم انہیں ان عام انسانوں کی طرح پیش کرے جو اقتدار پر فائز ہو کر ظلم و ستم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کی قفطی نے اپنی کتاب میں واضح طور پر نشاندہی کی ہے۔ (۲) اور کیونکہ خود خلافت اور سیاست لوگوں کی نگاہ میں ایک قسم کی برائی سمجھی جاتی تھی اس لیے ایک مہذب شخص کو اس میں ڈالنے سے خود بخود اس کا اثر و رسوخ کم ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کہ زہد اور خلافت ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور وہ بھی ایسی خلافت جس کے بانی عباسی تھے ائمہؑ کے مقام و مرتبے کو کم کرتی تھی۔ اسی وجہ سے جب ائمہؑ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا جاتا تھا: آپ نے دنیا سے اس قدر پرہیز کا اظہار کرنے کے باوجود مامون کی ولی عہدی کو کیوں قبول کر لیا؟ تو ائمہؑ جواب دیا کرتے تھے: ”فَلَمْ عَلِمِ اللَّهُ كَوْنَهُنَّ“ (خدا جانتا ہے کہ میں اسے کتنا ناپسند کرتا ہوں)۔ (۳)

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۲۳۱

۲۔ تاریخ الحکماء۔ ص ۲۳۱۔ ۲۳۲ نقل از حیاۃ الامام الرضا۔ ص ۲۲۲

۳۔ بحار الانوار۔ ج ۳۹۔ ص ۱۳۰۔ علل الشرائع۔ ص ۲۳۸ حیاۃ الامام الرضا۔ ص ۲۲۲

یہ مقاصد جنہیں ہم نے بیان کیا، ان کے علاوہ مزید نکات کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ اس طرح سے مامون امام کو زیادہ بہتر طور پر کنٹرول کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے امام (جو اس کے چنگل میں تھے) پر متعدد جاسوس اور محافظ متعین کیے ہوئے تھے تاکہ وہ امام کی خبریں اس تک پہنچائیں۔ (۱) یہی سبب تھا کہ امام اپنے سچے شیعوں سے بھی دور ہو گئے تھے۔ مامون کے اپنے بھائی امین کے خلاف جنگ کرنے کی وجہ سے بنی عباس مامون سے دور ہو گئے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام رضا کو دربار خلافت میں لا کر اور یہ ظاہر کر کے کہ اُسے علویوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے وہ عباسیوں کو خوفزدہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔ (۲)

علویوں کی شورشوں نے مامون کو انتہائی پریشان کر رکھا تھا، یہ اُن مسائل میں سے تھیں جنہیں وہ کسی نہ کسی صورت حل کرنا چاہتا تھا۔ لہذا جب بعد میں اُس نے عبد اللہ بن موسیٰ کو اُن کے بھائی کی جگہ ولی عہد بنانے کے لیے خط لکھا تو اس میں تحریر تھا کہ: مَا ظَنَنْتُ اَنْ اُحْدَا مِنْ آلِ اَبِي طَالِبٍ يَخَافُنِي بَعْدَ مَا عَمِلْتُهُ بِالرِّضَا. (میں نہیں سمجھتا کہ رضا کو ولی عہدی حوالے کرنے کے بعد آل ابوطالب میں سے کوئی شخص مجھ سے خوفزدہ ہوگا)۔ (۳)

لیکن عبد اللہ مامون کے دھوکے میں نہیں آئے اور اس پر اپنے بھائی امام رضا کے قتل کا الزام لگایا۔ امام رضا کو ولی عہد بنانا، اسے عوام الناس کی نظروں میں امام کے قتل سے مکمل طور پر بری الذمہ کر سکتا تھا۔ لہذا اُس نے امام رضا سے اپنی محبت و عقیدت کا ناٹک رچا کر (جسے بعض لوگ حقیقت پر مبنی سمجھتے تھے) انہیں شہید کر دیا اور کوئی بظاہر اس کی اس خیانت کی جانب متوجہ بھی نہ ہوا۔ (۴)

امام کا ردِ عمل

اس معاملے کا ایک فریق مامون تھا جس کے امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان لانے اور آپ کو ولی عہدی سپرد کرنے کے مقاصد ہم نے بیان کیے۔ اب اس بارے میں امام کے ردِ عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

الف: اس بارے میں امام کی طرف سے سب سے پہلا ردِ عمل یہ ظاہر ہوا کہ آپ نے ابتدا میں خراسان آنے سے انکار

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۵۱۔ ۱۵۲ حیاة الامام الرضا۔ ص ۲۱۳۔ ۲۱۴

۲۔ الصلۃ بین التَّطَوُّعِ وَالتَّصَوُّفِ۔ ص ۲۲۳۔ ۲۲۴

۳۔ مقاتل الطالبيين۔ ص ۲۶۸۔ علویوں کے وہ افراد جنہوں نے دوسری صدی ہجری کے اواخر میں بناتوں کے علم بلند کیے وہ یہ ہیں: محمد بن ابراہیم بن اسماعیل جن کے لشکر کا سپہ سالار ابو السراہ تھا۔ یمن میں ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر۔ بصرہ میں زید بن موسیٰ بن جعفر۔ دیکھئے: مسند الامام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۵۰۔ ۵۱

۴۔ دیکھئے: حیاة الامام الرضا۔ ص ۲۴۱ اور اس کے بعد

کیا۔ ظاہر ہے کہ خود یہ انکار مامون کے لیے ایک کامیابی شمار ہو سکتی تھی۔ امامؑ نے اس حد تک مخالفت کی کہ ”رجاء بن ابی ضحاک“ جو مامون کی طرف سے آیا تھا امامؑ کو زبردستی ”مرو“ لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ کلینی نے یا سرخادم اور ریان بن صلت سے نقل کیا ہے کہ: جب امین کا قصہ تمام ہوا اور مامون کی حکومت مستحکم ہو گئی تو اس نے امامؑ کو ایک خط لکھا اور ان سے خراسان آنے کی درخواست کی۔ امامؑ نے اس کی درخواست کا مثبت جواب نہیں دیا: فَلَمْ يَزَلِ الْمَأْمُونُ يُكَاثِبُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى عَلِمَ أَنَّ لَمْحِيصَ لَهُ وَلَا يَكْخَفُ عَنْهُ. (۱) مامون مسلسل اس بارے میں خطوط لکھتا رہا یہاں تک کہ امامؑ کے پاس گریز کا کوئی راستہ نہ رہا کیونکہ مامون اس درخواست سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔

صدوق نے مول جحانی سے نقل کیا ہے: جب خراسان سے ایک نمائندہ امامؑ کو لینے کے لیے مدینہ آیا تو میں اس وقت وہیں موجود تھا۔ امامؑ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وداع ہونے کی غرض سے حرم رسولؐ میں تشریف لائے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ بار بار حرم سے باہر تشریف لاتے اور پھر قبر رسولؐ کی طرف لوٹ جاتے اور بلند آواز سے گریہ فرماتے تھے۔ میں امامؑ کے قریب گیا اور سلام عرض کر کے آپ سے اس کیفیت کا سبب دریافت کیا۔ امامؑ نے جواب دیا: میں اپنے جد کے جوار سے جدا ہو کر عالم غربت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا۔ (۲)

مزید برآں جب امامؑ خراسان جا رہے تھے تو آپ نے اپنے افراد خانہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لیا۔ یہ خود اس بات کی ایک واضح دلیل ہے کہ امامؑ کی نظر میں اس سفر کا کوئی روشن مستقبل نہیں تھا اور اس سفر سے انہیں کوئی امید نہیں تھی۔

حسن بن علی دہاء سے منقول ہے کہ امامؑ نے مجھ سے فرمایا:

”اَنْتَیْ حَیْثُ ارَادُوا الْخُرُوجَ بِیْ مِنَ الْمَدِیْنَةِ جَمَعْتُ عِیَالِیْ فَأَمَرْتُهُمْ اَنْ یَّتَّكُوا اَعْلٰی حَتّٰی

اَسْمَعَ ثُمَّ فَرَّقْتُ فِیْهِمْ اَنْتَیْ عَشَرَ اَلْفَ دِیْنَارٍ قُلْتُ: اَمَّا اَنْتَیْ لِاَزْجُعَ اِلَیْ عِیَالِیْ وَبَدَأَ.“ (۳)

”جب انہوں نے مجھے مدینہ سے لے جانے کا قصد کیا تو میں نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور انہیں حکم

دیا کہ وہ میرے لیے گریہ کریں تاکہ میں اُن کے گریے کو سن لوں۔ پھر میں نے ان کے درمیان بارہ ہزار

دینار تقسیم کیے اور کہا کہ اب میں تمہارے پاس دو بارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا۔“

بے شک امامؑ کے یہ اقدامات سمجھدار لوگوں کو خصوصاً شیعوں کو جو براہ راست آپ سے رابطے میں تھے اس جانب

متوجہ کر سکتے تھے کہ امامؑ نے اس سفر کو مجبوراً قبول کیا ہے۔ جیسا کہ بعد میں آپ نے یہ بات اپنے نزدیک صحاب کو بتائی بھی

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۳۸، مسند الامام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۶۳

۲۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۲۱۸

۳۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۲۱۹ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۰۳، مسند الامام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۲۳۲

ہے۔ انہی اصحاب میں سے عبد السلام ہزدی سے منقول ہے: **وَاللّٰهُ مَا ذَخَلَ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَاعَةً**۔ (خدا کی قسم امام رضا علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ کام انجام نہیں دیا ہے)۔ (۱)

بہر صورت امام کو مدینہ سے نکال کر بصرہ کے راستے فارس اور وہاں سے خراسان لایا گیا۔ (۲)

یہیں پر مامون نے امام رضا سے درخواست کی کہ وہ خلافت قبول فرمائیں۔ مامون کے شدید اصرار اور امام کے مسلسل انکار کے بعد آخر کار ولی عہدی آپ پر مسلط کر دی گئی۔ جیسا کہ استاد جعفر مرتضیٰ عاملی نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ امام کو خلافت کی پیشکش بنجیدگی پر مبنی نہیں تھی بالکل اسی طرح ولی عہدی قبول نہ کرنے کی صورت میں مامون کی جانب سے امام کو قتل کی دھمکی اس دعوے کی قابل اطمینان دلیل ہو سکتی ہے۔ (۳) کیونکہ مامون اعتقادی لحاظ سے امام سے جس عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کرتا تھا قتل کی دھمکی اُس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر وہ واقعاً امام کا معتقد تھا تو اُس کی جانب سے امام کو نماز، عید پڑھانے سے روکنا درست نہیں تھا۔

بہر کیف مامون کی جانب سے ولی عہدی قبول کرنے پر اصرار اور ساتھ ہی اسے قبول نہ کرنے کی صورت میں امام کو قتل کی دھمکی نے آپ کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ آپ ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ (۴) اس کے باوجود امام نے پوری کوشش کی کہ مامون اپنی اس سیاست سے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کر سکے۔ یہ سلسلہ امام اور مامون کے درمیان دو ماہ کی بحث و مکرار کے بعد اپنے انجام کو پہنچا۔ (۵) یہ سب اس حال میں ہوا کہ امام ”ہاکب حزین“ (غمگین اور گرہ کن) تھے۔ (۶)

جب خراسان نہ آنے اور ولی عہدی قبول نہ کرنے کے سلسلے میں امام کی کوششیں بار آور ثابت نہ ہوئیں تو آپ نے اس معاملے کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بارے میں اہم نکتہ یہ ہے کہ امام نے

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۴۰

۲۔ امام رضا کے خراسان کے سفر کے راستے کے تاریخی جغرافیہ کے بارے میں ایک علیحدہ کتاب تالیف ہوئی ہے۔ اس بارے میں مزید معلومات کے خواہشمند شائقین اس کتاب کا مطالعہ کریں۔

۳۔ حیا الامام الرضا۔ ص ۲۸۵۔ ۲۹۸۔ ولی عہدی قبول کرنے کے لیے امام کو مجبور کرنے کے بارے میں دیکھئے: علل الشرائع۔ ج ۱۔

ص ۲۲۶۔ ۲۳۸۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۳۹۔ ابوالی صدوق۔ ص ۲۳۔ بحار الانوار۔ ج ۳۹۔ ص ۲۹۔ مجموعہ آثار۔ ص ۲۱۶

۴۔ دیکھئے: مقالہ الطالعین۔ ص ۳۷۵

۵۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۳۸

۶۔ بیاض المودہ۔ ص ۲۸۴

مامون کے اس اقدام کو اُس کی طرف سے خلافت کے لیے علویوں کا حق قبول کر لینے کے طور پر پیش کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اُس وقت تک عباسی خلفا علویوں کے لیے ایسے کسی حق کے قائل نہ تھے۔ یہ اقدام بخوبی گزشتہ خلفا (خواہ وہ اموی ہوں خواہ عباسی) کے اُن اقدامات کو باطل قرار دیتا تھا جو اس کے برخلاف اٹھائے گئے تھے۔ لہذا امامؑ نے فرمایا:

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَفِظَ مِنَّا مَنَاصِيْعَ النَّاسِ وَرَفَعَ مِنَّا وَضْعُوْهُ حَتّٰى لَقَدْ لَعِنَا عَلٰى مَنَاسِرِ الْكُفْرِ لَمَنَانٍ عَامًا وَكُحِمَتْ فَضَائِلُنَا وَبُذِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي الْكِبْدِ عَلَيْنَا وَاللّٰهُ بَأْسَىٰ لَنَا إِلَّا اَنْ يُّغَلِّىَ ذِكْرَنَا وَيُسَيِّرَ فَضْلَنَا.“ (۱)

”حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے ہماری اس چیز کی حفاظت کی جسے لوگوں نے ضائع کر دیا تھا اور ہماری قدر و منزلت کو بلند کیا جسے لوگوں نے پست کر دیا تھا۔ اسی برس تک کفر کے منبروں سے ہم پر لعن کی گئی، ہمارے فضائل کو چھپایا گیا اور ہم پر جھوٹ باندھنے کے لیے اموال خرچ کیے گئے۔ لیکن خدا نے ہمارے ذکر کی بلندی اور ہمارے فضائل کے اظہار کے علاوہ کچھ اور نہ چاہا۔“

وہ پہلا اجلاس جو ولی عہد کے طور پر امامؑ کا تعارف کرانے کے لیے منعقد ہوا، اُس میں آپؑ نے اسی تعبیر کو مختصر شکل میں بیان کیا:

”اِنَّ عَلَيْنَا حَقًّا بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم وَ لَكُمْ عَلَيْنَا حَقٌّ بِهٖ لِهٰذَا اُذُنُكُمْ اَيْنَا ذٰلِكَ وَجَبَ عَلَيْنَا الْحَقُّ لَكُمْ.“ (۲)

”ہم رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نسبت سے تم پر حق رکھتے ہیں اور تم ہم پر حق رکھتے ہو۔ پس اگر تم ہمارا حق ادا کرو گے تو ہم بھی تمہارا حق ادا کریں گے۔“

ان میں سب سے زیادہ توجہ طلب نظر آنے والی بات وہ استدلال ہے جسے امامؑ نے ولی عہدی کی تجویز قبول کرنے سے پہلے مامون کے سامنے پیش کیا تھا اور اُسے ایک خاص انداز سے اُس بُری صورتحال میں پھنسا دیا تھا کہ یا تو وہ اپنے اور اپنے آباؤ اجداد کے لیے خلافت کے حق کا انکار کرے یا پھر امامؑ کا پیچھا چھوڑ دے۔ امامؑ نے اس سے فرمایا:

”اِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ لَكَ وَاللّٰهُ جَعَلَهَا لَكَ فَلَا يَجُوزُ اَنْ تَخْلَعَ لِمَا سَاَلْتَنِيَّ اللّٰهُ وَتَجْعَلَهُ لِمَنْ يَّرِيكَ وَاِنْ كَانَتْ الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَكَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ اَنْ تَجْعَلَ لِي مَا لَيْسَ

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۶۲

۲۔ مقال الامامین۔ ص ۳۷۵

(۱)۔ لَکَ۔

”اگر یہ خلافت تمہاری ہے اور خدا نے اسے تمہارے لیے قرار دیا ہے تو اس صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس لباس کو جسے تمہیں اللہ نے پہنایا ہے اتار کر دوسرے کے حوالے کر دو۔ اور اگر خلافت تمہاری نہیں ہے تو اس صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں اسے تم دوسروں کے حوالے کر دو۔“

اسی طرح امام نے اپنی ولی عہدی سے سوء استفادہ کرنے کے سلسلے میں مامون کی سیاست ناکام بنانے کی غرض سے ایک سوال کے جواب میں جس میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے ولی عہدی کیوں قبول فرمائی؟ فرمایا: (میرے ولی عہدی قبول کرنے کی) وہی وجہ تھی جو میرے جد (علی ابن ابی طالبؑ) کے شوریٰ میں شمولیت قبول کرنے کی وجہ تھی۔ (۲)

نیز فرمایا:

”قَدْ عَلِمَ اللَّهُ كَرَاهَتِي لِذَلِكَ فَلَمَّا خَيْرْتُ بَيْنَ قَبُولِ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْقَتْلِ اخْتَرْتُ الْقَبُولَ عَلَى الْقَتْلِ.“ (۳)

”خدا جانتا ہے کہ مجھے اس (ولی عہدی کو قبول کرنے) سے کتنی کراہت ہے؟ لیکن جب مجھے اس صورت حال کا سامنا کرنا پڑا کہ ولی عہدی قبول کرنے یا قتل ہو جانے میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کروں تو میں نے مجبوراً ولی عہدی قبول کرنے کو قتل ہو جانے پر ترجیح دی۔“

بہر حال امام کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس کے مقابلے میں امام نے بھی بھرپور کوشش کی کہ مامون اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے۔ جو خطبہ امام نے ولی عہد بننے کے بعد دیا تھا اس میں چند اہم نکات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ:

”اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَصَدَةُ اللّٰهِ بِالسَّدَادِ وَوَفَقَهُ لِلرُّشَادِ عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا مَا جِهَلَهُ غَيْرُهُ... وَ اِنَّهُ جَعَلَ اِلَيَّ عَهْدَهُ وَ الْاِمْرَةَ الْكُبْرَى اِنْ بَقِيَثَ بَعْدَهُ.“ (۴)

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۳۸۔ ۱۳۹ روضۃ الواعظین۔ ص ۲۲۳

۲۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۳۹

۳۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۳۹

۴۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۳۶

”امیر المومنین (یعنی مامون) کہ خدا را راست پر چلنے میں اُس کی مدد فرمائے اور اسے راہِ رشد کی توفیق عطا فرمائے اُس نے ہمارے اُس حق کو قبول کر لیا ہے جس کا دوسروں نے انکار کر دیا تھا۔۔۔ اور مجھے عہدہ دیا ہے اور اگر میں اس کے بعد زندہ رہوں تو مجھے اپنا جانشین بنایا ہے۔“

مامون سے یہ اعتراف لینا کہ ”خلافت اہل بیت کا حق ہے“ اس مسئلے کے بنیادی نکات میں سے تھا جس کے لیے امام کو شائبہ تھے۔ کیونکہ مامون امام کو اپنی خلافت کی تائید پر آمادہ کرنے کی خواہش کے برخلاف خود اہل بیت کی امامت کی تائید کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ الفاظ بھی کہ ”اگر میں اس کے بعد زندہ رہوں“ اس بات کے پیش نظر کہ امام کی عمر مامون سے تقریباً بیس برس زیادہ تھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امام مامون کی بدعتی کا پول کھولنا چاہتے تھے۔ علاوہ ازیں امام نے یہ شرط بھی رکھی کہ ولی عہدی قبول کرنے کی صورت میں اُن کا سیاسی اور مملکتی امور میں کوئی دخل نہیں ہوگا:

”وَأَنَا الْقَبْلُ ذَلِكَ عَلَى آتَى لَا أُولَى أَحَدًا وَلَا أُعْزِلُ أَحَدًا وَلَا أَنْقِصُ رِسْمًا وَلَا مُنْتَهًى
أَكُونُ فِي الْأَمْرِ مِنْ بَعِيدٍ مُشِيرًا“ (۱)

”میں اسے اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ نہ کسی کو تعینات کروں گا اور نہ کسی کو معزول کروں گا اور نہ کسی رسم اور روش کو توڑوں گا۔ صرف دور سے ایک مشیر (کی حیثیت سے) رہوں گا۔“

یہ شرط اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ موجودہ حالات نیز حکومت کی طرف سے کیے جانے والے کاموں کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیں اور لوگ یہ گمان کریں کہ حکومتی معاملات امام کی نگرانی میں چلائے جاتے ہیں یا آپ کا اُن میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ ایسی صورت میں کوئی آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ کیونکہ جو مسائل مملکت میں پیش آرہے تھے اور جن احکامات پر عمل ہو رہا تھا اُن سب کا ذمہ دار مامون کو سمجھا جاتا۔ امام نے مامون سے یہ بات منوا کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اس طرح حکومت میں موجودگی کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو بدنامی سے بچائے رکھا۔ اسی بنا پر آپ خود فرمایا کرتے تھے:

”إِنِّي مَا دَخَلْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا دُخُولَ الْخَارِجِ مِنْهُ“ (۲)

”میں اس حکومت میں داخل ہوا لیکن اس طرح جیسے اس سے خارج ہوں۔“

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۴۸ اور دیکھئے: نور الابصار۔ ص ۱۳۳ ارشاد۔ ص ۳۱۰ کافی۔ ج ۱۔ ص ۲۸۷ روضۃ الواعظین۔ ص ۲۳۲۔ ۲۲۵ اعلام الوری۔ ص ۳۲۰ بحار الانوار۔ ج ۳۹۔ ص ۳۳۔ ۳۵ حیا الامام الرضا۔ ص ۳۲۷
۲۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۳۸

حقیقت یہ تھی کہ امام تقریباً دو سو سال کے انحراف کے نتیجے میں روٹنا ہونے والی خرابیوں کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ جب محمد بن ابی عباد نے اعتراض آمیز لہجے میں آپ سے کہا کہ: آپ ولی عہدی کی ذمہ داری قبول کر کے اس منصب سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ (تاکہ ہمیں بھی کوئی فائدہ حاصل ہو)۔ تو امام نے فرمایا: اگر یہ کام میرے ہاتھ میں ہوتا اور تمہارا مقام بھی میرے نزدیک یہی ہوتا تو (مَنْ كَانَ نَفْقُتَكَ إِلَّا فِي كُفِّكَ وَكُنْتُ كَوَاجِدٍ مِنَ النَّاسِ) بیت المال سے تمہارے حقوق بھی عام لوگوں کے برابر ہو جاتے۔ (۱)

دراصل ایک ایسا معاشرہ جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک امام کی قیادت قبول کرنے پر نہ قادر ہو اور نہ اس کا اہل اُس میں ولی عہدی کی ذمہ داری قبول کرنا ایک بے سود اور عبث کام تھا اور یہ اقدام شیعہ ائمہ کی اختیار کردہ زیادہ اصولی پالیسی کی راہ میں رکاوٹ کے سوا کچھ اور ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔

امام علی رضا اور مامون

امام علی رضا علیہ السلام کے ولی عہدی قبول کرنے اور آپ کی شہادت کے درمیانی عرصے میں آپ کے اور مامون کے تعلقات کے حوالے سے درج ذیل چند مسائل لائق توجہ ہیں:

الف: امام علی رضا علیہ السلام کو ”مرو“ لانے کے بعد مامون نے متعدد علمی محافل منعقد کروائیں جن میں مختلف علما شرکت کیا کرتے تھے۔ ان محفلوں میں امام اور دوسروں کے درمیان کافی گفتگوئیں ہوئیں جن کا موضوع زیادہ تر اعتقادی اور فقہی مسائل ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض گفتگوؤں کا ذکر طبری نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ (۲)

ان علمی محفلوں کے انعقاد سے مامون اپنی علم دوستی کی نشاندہی یا اس کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ درحقیقت اسے اس اعتبار سے دوسرے عباسی خلفائے مختلف سمجھنا چاہیے خاص طور پر اس کے ذہنی رجحان اور معتزلہ کے ساتھ اس کی ہمراہی نے اسے آمادہ کیا تھا کہ وہ اہل حدیث (۳) کے خلاف کھڑا ہو کر ان کا قلع قمع کرے۔ اس کے باوجود یہ مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ ان محفلوں کے انعقاد سے مامون کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کو بحث و مباحثہ کے میدان میں کھینچ کر عام لوگوں کے ذہن میں پائے جانے والے ائمہ کے ایک خاص علم مثلاً ایک قسم کے علم لدنی کے مالک ہونے کے تصور کو ختم کر دے۔

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۹۰

۲۔ الاحتجاج۔ ج ۲۔ ص ۱۷۱، ۲۳۷ اور دیکھئے: عیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۲۶، ۱۶۷ بحار الانوار۔ ج ۳۹۔ ص ۱۸۹، ۲۱۹

۳۔ اہل حدیث کی مجالس میں بھی شرکت کرتے تھے۔ دیکھئے: بحار الانوار جلد ۳۹ صفحہ ۱۸۹

اس بارے میں شیخ صدوق کہتے ہیں: مامون ہر فرقے کے چوٹی کے علما کو امام کے مقابلے لے کر آتا تھا، تاکہ ان کے ذریعے سے امام کے جہت ہونے کو غیر معتبر کر دے۔ اس کی وجہ اس کی امام اور ان کے علمی اور سماجی مقام سے حسد تھی۔ لیکن آپ کے مقابلے میں آنے والا ہر فرد آپ کے علم و فضل کا اقرار کرتا اور امام اس کے خلاف جو دلیل پیش کرتے اس کے آگے سر جھکا دیتا۔ (۱)

ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کاموں سے مامون کا مقصد امام کی حمایت حاصل کرنا تھا، لیکن آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: اس کی ظاہر داری کے فریب میں نہ آنا، میں مامون کے ہاتھوں جامِ شہادت نوش کروں گا۔ (۲)

یہ محفلیں جوابدہ میں انہی مقاصد کے لیے منعقد ہوتی تھیں، بتدریج مامون کے لیے مشکلات کھڑی کرنے لگیں۔ جب مامون کو محسوس ہوا کہ اس قسم کی محفلوں کا انعقاد اس کے لیے خطرناک ہے، تو اس نے امام کو محدود کرنے کا قدم اٹھایا۔ عبدالسلام ہروی سے منقول ہے کہ مامون کو اطلاع دی گئی کہ امام رضاً نے علم کلام کی محفلوں کا انعقاد کیا ہے، جن کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ مامون نے محمد بن عمرو طوسی کو مامور کیا کہ وہ لوگوں کو امام کی بزم سے دور کرے۔ اس کے بعد امام نے مامون پر نفرین کی اور اس ضمن میں یہ بھی فرمایا:

”يَا بَدِيعُ يَا قُوِيْ يَا مُنِيعُ يَا عَلِيُّ يَا رَفِيعُ! صَلِّ عَلٰی مَنْ شَرَّفْتَ الصَّلَاةَ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَانْتَقِمَ لِيْ مِنْ ظَلَمْتَنِيْ وَاسْتَخَفَّ بِيْ وَطَوَّدَ الشَّيْعَةَ عَنْ بَابِيْ.“ (۳)

”اے زمین و آسمان کے خالق! اے بے پایاں قدرت کے مالک! اے وہ پروردگار جس میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا! اے بلند مرتبہ رب! درود بھیج اس پر جس پر درود کے ذریعے تو نے نماز کو شرف عطا کیا اور اس سے میرا انتقام لے جس نے مجھ پر ظلم کیا اور میری بے احترامی کی اور میرے شیعوں کو میرے ذرے سے دور کیا۔“

یہ مسئلہ امام کو شہید کرنے کی ایک اہم وجہ بنا۔ احمد بن علی انصاری کہتے ہیں: میں نے ابوصلت سے پوچھا: مامون امام رضا کو قتل کرنے پر کیوں آمادہ ہوا؟ ابوصلت نے کہا:۔۔۔ مامون نے اس لیے امام رضا کو ولی عہدی دی تھی، کہ لوگوں کو دکھائے کہ امام کو دنیا سے رغبت ہے اور یوں وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں۔ لیکن جب لوگوں نے مامون پر امام کی برتری کے سوا کسی اور چیز کا مشاہدہ نہ کیا، تو اس نے تمام اسلامی سر زمینوں کے متکلمین کو مدعو کیا، تاکہ اس طرح امام کو علمی

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۵۲

۲۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۸۳، بحار الانوار۔ ج ۳۹۔ ص ۱۸۹

۳۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۷۱

اعتبار سے شکست دے سکے اور اس طریقے سے عوام الناس کے سامنے امام کے نقائص ثابت ہو جائیں۔ لیکن امام جب بھی کسی یہودی نصرانی یا کسی دوسرے عالم سے روبرو ہوتے تو ہمیشہ اُس پر برتری حاصل کرتے اور لوگ کہتے کہ: آپ مقام خلافت کے لیے مامون سے زیادہ لائق ہیں۔ اس کے جاسوس اسے اس صورتحال سے آگاہ کرتے رہتے اور یوں مامون امام کو زہر دینے کا مرتکب ہوا۔ (۱)

ب: وہ باتیں جن کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام اور مامون کے تعلقات خراب ہوئے ان میں سے ایک امام کا نماز عید کے لیے جانا بھی ہے۔ مامون نے امام سے درخواست کی کہ آپ نماز عید پڑھائیں، لیکن امام نے ان شرائط کی بنیاد پر جو آپ نے ولی عہدی قبول کرنے سے پہلے رکھی تھیں نماز عید پڑھانے سے معذرت چاہی۔ مامون نے اصرار کیا تو امام نے مجبوراً حامی بھرنی اور فرمایا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز ادا کرنے جاؤں گا۔ مامون نے یہ بات قبول کر لی۔ لوگوں کو توقع تھی کہ امام خلفا کی مانند خاص آداب و رسوم کے ساتھ گھر سے نکلیں گے، لیکن انہوں نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا کہ امام نیچے پاؤں بکبیر کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ درباری امر جو اس قسم کے پروگراموں کے لیے مخصوص لباسوں میں تیار ہو کر آئے تھے یہ دیکھ کر یکبارگی گھوڑوں سے نیچے اتر پڑے اور جوتے اتار کر گریہ کرتے اور بکبیر کہتے ہوئے امام کے پیچھے چل پڑے۔ امام ہر قدم پر تین مرتبہ بکبیر کہتے تھے۔

کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر فضل نے مامون سے کہا: اگر رضا اسی انداز سے مقام نماز تک پہنچ گئے تو لوگ ان کے فریفتہ ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ لہذا مامون نے کسی کو بھیجا اور امام سے درخواست کی کہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ امام نے اپنے جوتے طلب کیے انہیں پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور واپس لوٹ گئے۔ (۲)

اس واقعے سے مامون نے جو خطرہ محسوس کیا اُس نے اُسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ امام کو بلانے سے نہ صرف اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ ان کی یہاں موجودگی حالات کو مزید اس کے خلاف کر دے گی۔ لہذا اُس نے آپ پر جاسوسوں کو مامور کر دیا تاکہ وہ آپ پر سخت نگرانی رکھیں اور مامون کو پل پل کی اطلاع پہنچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مامون کے خلاف کوئی اقدام کر ڈالیں۔ امام کے بارے میں مامون کو اس قسم کی اطلاعات دیے جانے کے کچھ واقعات موجود ہیں۔ (۳)

ابو صلت کہتے ہیں: امام رضا جن باتوں کو حق سمجھتے تھے انہیں بیان کرنے میں مامون سے کسی قسم کا خوف نہیں کھاتے

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۲۳۱

۲۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۹۰ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۳۹ روضۃ الواعظین۔ ص ۲۲۷-۲۲۸

۳۔ دیکھئے: بحار الانوار۔ ج ۳۹۔ ص ۱۳۹ مسند الامام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۷۷-۷۸ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۵۳ نقل از حیات الامام

الرضا۔ ص ۲۱۴

تھے اور اکثر اوقات اسے اس طرح جواب دیتے تھے کہ وہ ناراض ہو جاتا تھا۔ یہ صورتحال مامون کے غضب اور امام رضاؑ سے اس کی دشمنی میں اضافے کا سبب بنتی تھی۔ لیکن وہ امامؑ پر اپنے غیظ و غضب اور عداوت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ (۱)

شیخ مفید نے نقل کیا ہے کہ امامؑ مامون کے ساتھ اپنی خصوصی نشستوں میں اُسے نصیحت فرمایا کرتے تھے اور اسے عذاب الہی سے ڈراتے تھے اور جن غلط کاموں کا وہ ارتکاب کیا کرتا تھا اُن پر اسے سرزنش کیا کرتے تھے۔ مامون بظاہر امامؑ کی نصیحتوں کو قبول کیا کرتا تھا، لیکن درحقیقت امامؑ کا یہ رویہ اُسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ شیخ نے بطور مثال ایسے بعض واقعات کا ذکر بھی کیا ہے۔ (۲)

بعض دوسرے مواقع پر امامؑ مامون کے اعمال پر کھلی تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ مثلاً جب وہ غیر مسلم ممالک پر فوجی یلغار میں مشغول تھا اُس وقت آپؑ نے مامون کو خطاب کر کے فرمایا: امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کیوں نہیں کرتے اور ان کی اصلاح کیوں نہیں کرتے۔ (۳)

امامؑ کی شہادت

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامؑ کو ”مرد“ لاکر مامون جو نتائج حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں کر سکا۔ اگر یہی صورتحال جاری رہتی تو اُسے ناقابلِ تلافی نقصان پہنچنے کا امکان تھا۔ مامون جس نے خلافت کے حصول کے لیے اپنے بھائی تک کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا تھا اور بعد میں اپنے اُس وزیر کو قتل کر کے بھی اسے ذرہ بھر پشیمانی نہیں ہوئی تھی جس نے اسے خلافت تک پہنچانے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ اب ایک بار پھر اُس نے اپنے ظالم اجداد کی طرح اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے ایک اور شیعہ امامؑ کو قتل کرنے کی سازشیں تیار کی اور اپنے خاص سیاسی جھٹکنڈوں سے امام رضاؑ کو شہید کر دیا۔ (۴) ساتھ ہی اُس نے لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ امامؑ کی وفات نے اسے بہت غمناک اور افسردہ کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ تین روز تک امامؑ کی قبر سے دور ہونے پر تیار نہ ہوا۔ اس کی فریب کاری اس قدر مؤثر اور آنکھوں میں دھول جھونکنے والی تھی کہ علمائے شیعہ کی ایک قلیل تعداد بھی مامون کے ہاتھوں امامؑ کی شہادت قبول کرنے پر تیار نہیں ہوئی۔ ان علما میں اربلی بھی شامل ہیں۔ (۵) حالانکہ شیعہ علما کی اکثریت اور اُن میں سرفہرست شیخ صدوقؒ جنہوں نے امام رضاؑ اور

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۲۴۱

۲۔ ارشاد (طبع بیروت)۔ ص ۳۱۵

۳۔ دیکھئے: مستدالامام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۷۴

۴۔ مقالہ الامامین۔ ص ۲۳۷ ارشاد۔ ص ۳۱۶

۵۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ اس مسئلے کو سید بن طاووس سے بھی نسبت دی گئی ہے۔

ان سے متعلق روایات کے بارے میں ایک مفصل ترین کتاب تحریر کی ہے وہ صراحت کے ساتھ اور متعدد روایات کو سند قرار دیتے ہوئے امام کی شہادت مامون کے ہاتھوں قرار دیتے ہیں۔ (۱)

امام رضاؑ اور علویوں کے خلاف پروپیگنڈا

پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ عباسیوں کی خلافت کے دور میں اُن کے لیے اہم ترین مشکلات وہ شورشیں تھیں جو علویوں کی جانب سے ان کے خلاف برپا ہوتی تھیں۔ ان شورشوں کی قیادت ابتدا میں زیدیوں کے ہاتھ میں تھی، کچھ عرصے بعد اسماعیلی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔

سفاح کا دور گزرنے کے بعد بھی مجبوراً اسکے دور میں بھی خراسان میں علویوں کے نام سے ایک شیعہ قیام (قیام شریک بن شیخ الہمری) ہوا تھا، منصور مہدی ہادی ہارون وغیرہ کے ادوار میں بھی مسلسل اور ہر کچھ دنوں بعد عباسیوں کی خلافت کے خلاف شورشیں برپا ہوا کرتی تھیں۔ اسی لیے اکثر عباسی خلفا علویوں کو کچلنے کے لیے بے رحمانہ ترین طریقے اختیار کرتے تھے۔ ان شورشوں کے شعلے مسلسل کئی صدیوں تک ہر کچھ مدت بعد وسیع اسلامی مملکت کے کسی نہ کسی گوشے میں آسمان کو چھونے لگتے تھے۔ چنانچہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں یہ مسئلہ ایک اہم مشکل کے طور پر درپیش تھا۔ یہاں تک کہ عباسی حکومت کے آخری ایام میں بھی محمد خوارزم شاہ جیسے بعض حکمران یہ بہانہ کر کے کہ اسلامی خلافت علویوں کا حق ہے، عباسی خلافت کی اطاعت سے سرتابی کی کوشش کیا کرتے تھے۔

ان سرکوبیوں سے ہٹ کر جن کی تفصیل تاریخی کتب خاص کر اہم کتاب ”مقاتل الطالبتین“ میں مل سکتی ہے، عباسیوں نے معاشرے میں علویوں کو تنہا کرنے کے لیے دوسرے ہتھکنڈے بھی اختیار کیے۔ ان میں سے اہم ترین ہتھکنڈہ مختلف صورتوں سے اُن کا وہ زہریلا پروپیگنڈا تھا جس کا مقصد عام لوگوں کی نظر میں علویوں کی علمی شخصیات کو بے اعتبار کرنا تھا۔ خاندان رسالت کی عظمت کے بارے میں لوگوں کے اذہان میں شک و شبہ پیدا کرنا وہ واحد اہم مقصد تھا جس کے حصول کے لیے عباسی مختلف طریقوں سے کوششیں کیا کرتے تھے اور ہر زمانے میں اُس زمانے کے حالات و ظروف (circumstances) کے مطابق اپنے پروپیگنڈے کو ترتیب دیتے تھے۔

علویوں کے خلاف عباسیوں کے پروپیگنڈے کا ایک طریقہ (جس کا اصل مروج احتمال ہے کہ ہارون الرشید تھا یا یہ اُس کے زمانے میں پھیلا یا گیا تھا) یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ: علوی اپنے لیے اس حد تک حق کے قائل ہیں کہ تمام دوسرے لوگوں کو اپنا ”عبید“ اور غلام سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ مفہوم اُن روایات سے اخذ کیا تھا جو اہل بیت کی برتری یا مفہوم

امامت اور برتری و انتخاب (اصطفاء) کے بارے میں خود نبی اکرمؐ اور ائمہ اہل بیتؑ سے منقول تھیں۔ وہ اپنے پروپیگنڈے میں ان روایات سے سوء استفادہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان روایات میں صرف لوگوں کی امامت کے سامنے بے چون و چرا اطاعت کا تذکرہ ہے اور یہ مفہوم اس سے بالکل مختلف ہے جسے بنی عباس اس بارے میں اچھالا کرتے تھے۔ کیونکہ بنی عباس اپنے پروپیگنڈے میں لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ علوی تمہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں اور اس طرح تمہیں ذلیل و حقیر شمار کرتے ہیں! ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے بنیاد افواہیں بعض سادہ لوح عوام کو علویوں سے دوری اختیار کرنے پر آمادہ کرتی تھیں۔

اس بات کے لیے دو تاریخی ثبوت لائے جاسکتے ہیں:

۱۔ وہ واقعہ جو محمد بن ادریس شافعی اور ہارون الرشید کے درمیان پیش آیا۔ شافعی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو اہل بیتؑ سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اُن سے عقیدت کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس بارے میں انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے تھے۔ (۱)

جب شافعی یمن گئے، تو وہاں ایک سال مقیم رہے، اس زمانے میں ہارون کو اطلاع دی گئی کہ شافعی، ایک علوی کے ساتھ مل کر تیرے خلاف قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ خبر سُن کر ہارون غضبناک ہوا اور اُس نے شافعی کو گرفتار کر کے، انہیں دار الخلافہ بھیجنے کا حکم صادر کر دیا۔ چنانچہ انہیں اُن کے چند ساتھیوں کے ساتھ دار الخلافہ بھیج دیا گیا۔ یہ خبر حنفی فقیہ محمد بن حسن شیبانی تک پہنچی جو ہارون کے درباری تھے۔ انہوں نے اس خیال سے کہ کہیں اس اقدام کو شافعی کے خلاف اُن کی سازش کا شاخسانہ قرار نہ دیا جائے، ہارون سے درخواست کی کہ وہ شافعی کو معاف کر دے۔ لیکن ہارون نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ جب شافعی کو ہارون کے سامنے لایا گیا، تو انہوں نے قیام کی اطلاع کو غلط قرار دیا اور کہا: کیا ایسا نہیں ہے کہ علوی دوسرے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں؟ اس صورت میں میں کس طرح ایسے کسی شخص کو تیرے خلاف جنگ کے لیے آگے لاسکتا ہوں جو کامیابی کی صورت میں مجھے اپنا غلام بنا لے گا؟ ہارون یہ سن کر بہت خوش ہوا اور انہیں علما کی خلعت عطا کی۔ (۲)

ممکن ہے شافعی نے یہ باتیں تقیہ کرتے ہوئے کہی ہوں، لیکن بہر صورت یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی زمانے میں لوگوں کے درمیان یہ افواہ موجود رہی ہے اور عباسیوں کے سوا کوئی اور اس افواہ کو تیار اور پھیلا نہیں سکتا۔

دوسری تاریخی شہادت وہ روایت ہے جسے بہت سی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ مرحوم کلینی نے نقل کیا ہے کہ محمد بن زید طبری نے کہا: میں امام رضاؑ کے سرہانے کھڑا تھا جبکہ بنی ہاشم کے کچھ اور لوگ بھی آپ کے ہمراہ وہاں موجود تھے، انہی

۱۔ دیکھئے: دیوان الامام الشافعی، ص ۶۸، ۵۷، ۷۴، تاریخ تشیع در ایران، ج ۱، ص ۲۸

۲۔ الفتوح، ج ۸، ص ۳۳۸، ۳۳۹

میں سے ایک اسحاق بن حسین عباسی بھی تھا۔ امام نے اُس کی طرف رخ کر کے فرمایا:

”يَا اسْحَاقُ اِبْلَغْنِي اَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ اِنَّا نَزَعُمُ اَنَّ النَّاسَ عِبِيدٌ لَنَا. لَا وَفَرَا بَنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُهُ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ ابَائِي قَالَهُ وَلَا بَلَّغْنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ ابَائِي قَالَهُ وَلَكِنِّي أَقُولُ: النَّاسُ عِبِيدٌ لَنَا فِي الطَّاعَةِ مُوَالٍ لَنَا فِي الدِّينِ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبُ.“ (۱)

”اے اسحاق! میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ نہیں! اُس قرابت کی قسم جو میں اللہ کے رسول کے ساتھ رکھتا ہوں، نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے اور نہ ہی میں نے اپنے آبا میں سے کسی سے ایسی بات سنی ہے اور نہ ہی میرے اجداد میں سے کسی سے کوئی ایسی روایت مجھ تک پہنچی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں: لوگ اس بارے میں ہمارے فرمانبردار ہیں کہ ہماری اطاعت اُن پر واجب ہے اور دینی اعتبار سے وہ ہمارے موالی اور دوست ہیں۔ اس بات کو یہاں حاضر لوگ یہاں غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں۔“

ایک اور روایت میں ابوصلت سے منقول ہے کہ میں نے امام سے عرض کیا: لوگ آپ سے کچھ باتیں نقل کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا: کیسی باتیں؟ عرض کیا: کہتے ہیں: آپ کا دعویٰ ہے کہ عوام آپ کے غلام ہیں۔ امام نے فرمایا: ”اے خدا! جس نے آسمانوں اور زمین کو پھیلایا ہے اور جو ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے تو گواہ ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اپنے آبا سے بھی نہیں سنا کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہو۔ تو ان مظالم کو جانتا ہے جو ان لوگوں کی جانب سے ہم پر روا رکھے گئے اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔“

اس کے بعد امام نے میری جانب رخ کیا اور فرمایا: جیسا کہ ہم سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں تو ہم انہیں کس کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں؟ عرض کیا: آپ نے درست فرمایا اے فرزند رسول! اس کے بعد امام نے ولایت اور لوگوں کو غلام سمجھنے کے درمیان فرق بتایا اور فرمایا: اے عبد السلام! کیا تم اس ولایت کے مکر ہو جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ کی ولایت کو قبول کرتا ہوں۔“ (۲)

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۸۷، امالی طوسی۔ ج ۱، ص ۲۱، امالی مفید۔ ص ۵۶، مستدالامام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۹۶

۲۔ بیون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۸۳، امالی مفید (طبع نجف) ص ۱۳۸، امالی طوسی۔ ج ۱، ص ۲۱، مستدالامام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۹۶

یہ دو روایتیں بخوبی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بنی عباس نے کس طرح ایک برحق مسئلے (ولایت) کو ایک منفي رنگ میں پیش کر کے لوگوں کو ائمہ سے دور کرنے کی کوشش کی۔

۲۔ لوگوں میں ائمہ اہل بیت کا چہرہ داغدار کرنے کے لیے، جھوٹی حدیثیں گھڑ کر ان سے منسوب کرنا بھی پروپیگنڈے کی ایک صورت تھی، جس میں عباسیوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سرگرم عمل تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس خطرناک سیاست کا پردہ بھی چاک کیا۔ آپ سے نقل ہونے والی ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”ہمارے مخالفین ہماری فضیلت میں اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر انہیں ہم سے منسوب کرتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے وہ کچھ خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

یہ حدیثیں تین قسموں کی ہیں:

الف: غلو آمیز روایات، جو ہمیں ہماری حیثیت سے بالاتر ظاہر کرتی ہیں۔

ب: تقصیری روایات، جو ہمیں ہماری حیثیت سے کمتر ظاہر کرتی ہیں۔

ج: ایسی روایات جن میں ہمارے دشمنوں کے عیوب بیان کیے گئے ہیں۔

لوگ جب غلو آمیز روایات کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہماری

ربوبیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور جب دوسری قسم کی روایات کو دیکھتے ہیں، تو ہماری اسی حد کے قائل

ہو جاتے ہیں اور جب (ہماری طرف منسوب کی جانے والی روایات میں) ہمارے دشمنوں کے عیوب

دیکھتے ہیں، تو ہماری طرف بھی وہی نسبتیں دیتے ہیں۔“ (۱)

مندرجہ بالا روایت نشاندہی کرتی ہے کہ علویوں سے محبت کرنے والے لوگوں میں ان کی پوزیشن خراب کرنے کی کس

قدر کوشش کی جاتی تھی۔

امام علی رضاؑ اور کلامی مسائل

امام علی رضا علیہ السلام کا دور ان ادوار میں سے ہے جن میں مختلف مکاتب فکر کی طرف سے کلامی بحثیں تیزی سے پھیل رہی تھیں اور ہر موضوع پر اختلاف رائے پھوٹ پڑا تھا۔ دو گروہ جنہیں ہم ”معتزلہ“ اور ”اہل حدیث“ کے نام سے پہچانتے ہیں، وہ ان بحثوں اور اس فکری کشمکش میں سب سے بڑے حصہ دار تھے۔ عباسی خلفاء میں سے بھی ہر ایک ان مسائل میں کسی نہ کسی طرح شریک رہتا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا مامون کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔ مامون

کے بعد بھی خلفا بھر پور انداز سے فکری اور کلامی مسائل میں الجھے رہے۔

یہ دو گروہ جن میں سے ایک عقل کو نقل (حدیث) پر ترجیح دیتا تھا اور دوسرا اس کے برعکس (اہل حدیث) تھا ان کے مقابل امام رضا اپنا موقف بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے نقل ہونے والی روایات کا ایک بڑا حصہ کلامی موضوعات پر مشتمل ہے اور وہ بھی سوال و جواب یا پھر مناظرے کی صورت میں۔ ایک مدت تک ولی عہدی کے منصب پر ہونے کی وجہ سے اس حوالے سے امام رضا کو نسبتاً کھلی گفتگوؤں کا موقع ملتا تھا اس لیے اکثر ایسے مناظرے ہوا کرتے تھے۔ خاص طور پر اس لیے کہ مامون بھی ابتدا میں متعدد وجوہات کی بنا پر اس قسم کی محفلوں کے انعقاد کی زیادہ کوششیں کیا کرتا تھا۔

ان مباحث میں سب سے زیادہ امامت کے موضوع پر گفتگو ہوتی تھی جس کا ایک ستون عقل پر اور دوسرا ستون نقل پر استوار ہے۔ البتہ توحید سے متعلق مختلف مباحث (خصوصاً صفات خدا کا موضوع) جس میں سے صفت عدل جو جبر و اختیار سے براہ راست تعلق رکھتی تھی) کئی صدیوں تک مسلمانوں کے درمیان کلامی مباحثوں کا گرم ترین موضوع رہے۔ ان مباحث کا آغاز پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ہوا اور ان میں وسعت دوسری صدی ہجری کے دوسرے نصف میں پیدا ہوئی۔ ہم نے اس سے پہلے ائمہ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے مختلف مقامات پر کلامی مسائل کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ہم کوشش کریں گے کہ کسی طور اس زمانے میں جاری مسائل کا ذکر کریں جو گزشتہ زمانوں کی نسبت کافی وسیع بھی تھے اور جن کی سطح بھی بلند تھی اور اس بارے میں امام رضا کا موقف بھی پیش کریں جس نے ان مسائل کے عروج کے دور میں مذہب امامیہ کا موقف بیان کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

عباسیوں نے علویوں اور شیعوں پر جو پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں وہ شیعوں کی اکثر اپنے ائمہ سے دوری کا سبب بنتی تھیں اور ان سے اعتقادات کی تعلیم حاصل کرنے میں ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی تھیں۔ لہذا ”ابی نصر بزنطی“ سے منقول ہے کہ میں نے امام سے عرض کیا: آپ کے شیعوں کا ایک گروہ جبر کا قائل ہو گیا ہے اور ایک گروہ اختیار کا قائل ہے۔ (۱)

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شیعہ نے امام سے عرض کیا: ”اے فرزند رسول! ہمیں اپنے پروردگار کی صفات سے آگاہ فرمائیں“ کیونکہ ہمارے اصحاب (شیعوں) کے درمیان اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ (۲)

۱۔ التوحید۔ ص ۳۳۸

۲۔ التوحید۔ ص ۴۷

زیادہ اہم مشکل اہل حدیث کی جانب سے درپیش تھی جو اپنے آپ کو آیات و روایات کے صرف ظاہر کو قبول کرنے کا پابند سمجھتے تھے اور مفاد پرستی کی بنیاد پر کی جانے والی ایسی غلط تفاسیر سے متاثر تھے جن کا سرچشمہ اموی یا یہودی تھے اور وہی اس کی ترویج کرتے تھے چنانچہ اہل حدیث بعض آیات و روایات کے ظاہر کو قبول کرتے تھے جو تشبیہ پر دلالت کرتی تھیں۔ یہ لوگ آیات کی مجموعی تفسیر اور محکمات کو بنیاد بنانے پر ہرگز تیار نہ تھے جن کے ذریعے مشابہات کی تفسیر کرتے ہوئے تشبیہ کی مشکل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ یہ حضرات ایسی روایات نقل کرتے تھے اور ان کی بنیاد پر خدا اور اس کی صفات کی اس طرح تفسیر کرتے تھے کہ خدا کو ایک انسان کی شکل دیتے اور اس کے لیے آنکھ، ہاتھ، پیرو وغیرہ ثابت کرتے تھے۔

شیعہ جو اپنے آپ کو روایات کا پابند سمجھتے تھے قدرتی طور پر وہ اس صورتحال پر تشویش میں مبتلا ہو کر اس بارے میں امام سے سوالات کرتے تھے۔ ہر دی کہتے ہیں: میں نے اس روایت ”إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَزُودُونَ دِينَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فِي السَّعَةِ“ (بے شک مومنین جنت میں اپنے گھروں سے اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے) کے متعلق اور اسی قسم کی دوسری روایات کے بارے میں جنہیں اہل حدیث قیامت کے دن خدا کو آنکھوں سے دیکھے جانے پر دلیل قرار دیتے ہیں امام سے سوال کیا۔ امام نے تفصیل کے ساتھ ان روایات کا تجزیہ کیا اور ان میں سے بعض کو سرے سے غلط قرار دیا اور چند ایک کی آیات اور دوسری روایات نیز عقلی مقدمات کی مدد سے توجیہ فرمائی۔ (۱)

ایک اور روایت میں اس بارے میں صراحت کے ساتھ فرمایا:

”مَا شَهِدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَتَحَنُّ الْقَائِلُونَ بِهِ“ (۲)

”جس چیز کی صحت کی تائید کتاب و سنت کرتی ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔“

شیعہ جن کا موقف ابتدائی سے تشبیہ اور جبر کے خلاف تھا انہوں نے ان دو مسائل (تشبیہ اور جبر) کا مقابلہ کیا جن کو یہودی اُن سے متاثر افراد اور اموی حکمران رواں دے رہے تھے۔ لیکن بعض وجوہات (جن میں شیعوں کے درمیان غالیوں کا پایا جانا، شیعہ عقائد کے بارے میں غلط اور گمراہ کن پروپیگنڈا اور ان کے نقطہ نظر کو درست طور پر نہ سمجھنا بھی شامل ہیں) اس بات کا باعث بنیں کہ کچھ لوگ شیعوں پر تشبیہ کا عقیدہ رکھنے کا الزام لگانے لگے۔ یہ الزام چوتھی صدی ہجری تک موجود تھا جب مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب ”توحید“ مخالفین کے انہی جھوٹے الزامات کا جواب دینے کے لیے تالیف کی۔ شیخ صدوق کی جانب سے اس کتاب کی تالیف کا مقصد اس الزام کی نفی کرنا تھا۔ یہ مشکل امام رضاؑ کے دور میں بھی موجود تھی۔ اس کا سبب ~~شیخ صدوق~~ کے بارے میں وہ چند روایات تھیں جنہیں غالیوں نے زیادہ تر اپنے عقائد جیسے خدا کی

۱۔ التوحید۔ ص ۱۱۷ عمیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۱۵

۲۔ التوحید۔ ص ۱۱۳ کافی۔ ج ۲۔ ص ۱۰۰

روح کا امام میں حلول کر جانا وغیرہ کی توجیہ کے لیے گھڑا تھا۔

”حسین بن خالد کہتے ہیں: میں نے امام سے عرض کیا: عامہ (اہل سنت) ہمیں تشبیہ اور جبر کا معتقد سمجھتے ہیں اور یہ آپ کے اجداد سے نقل ہونے والی روایات کی بنا پر ہے۔ امام نے انہیں بہت دلچسپ جواب دیا: فرمایا: اے فرزند خالد! تمہارے بقول جو روایتیں میرے آبا سے تشبیہ اور جبر کے بارے میں نقل ہوئی ہیں وہ زیادہ ہیں یا وہ جو اس بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا: جو کچھ رسول اللہ سے منقول ہے وہ زیادہ ہے۔ امام نے فرمایا: پس پھر تو تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ جبر اور تشبیہ کے قائل تھے۔ میں نے کہا: وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں بلکہ انہیں ان کی جانب جھوٹی نسبت دی گئی ہے۔ امام نے فرمایا: لوگوں سے کہو کہ ہمارے اجداد نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے بلکہ ان روایات کو ان کے نام سے گھڑا گیا ہے۔ پھر امام نے فرمایا: جو شخص تشبیہ اور جبر کا قائل ہو وہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے اور ہم دنیا اور آخرت میں اس سے بیزار ہیں۔ امام نے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد ان روایات کو غالیوں کی گھڑنت قرار دیا اور شیعوں سے مطالبہ کیا کہ انہیں خود سے دور کر دیں۔“ (۱)

یہی شبہات اس بات کا سبب بنے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اہل حدیث کے ساتھ شیعہ موقف کی مخالفت کو علانیہ بیان کیا اور مختلف تعبیرات میں امیر المومنین (۲) کے کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے یا خود اپنے طور پر تنزیہ کے عقیدے کی تشریح فرمائی۔ ہم یہاں ان میں سے بعض مثالیں پیش کرتے ہیں:

امام نے اپنے آبا سے نقل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی کہ:

”مَعْرِفَ اللَّهِ مِنْ شَبْهَةٍ بِخَلْقِهِ، وَلَا وَصْفَهُ بِالْعَدَلِ مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ.“ (۳)

”جس شخص نے خدا کو اُس کی مخلوق سے تشبیہ دی، اُس نے خدا کو نہیں پہچانا، اور جس شخص نے اُس کے

بندوں کے گناہوں کی نسبت اُس کی طرف دی، اُس نے اُسے عادل نہیں سمجھا۔“

یہ روایت دونوں عقیدوں (تشبیہ اور جبر) کی وضاحت کے ساتھ کھلے لفظوں میں نفی کر رہی ہے۔

ایک اور روایت میں امام نے تشبیہ کے اعتقاد کو جو اہل حدیث کے درمیان بدترین صورت میں رائج تھا، کفر آمیز

۱۔ التوحید۔ ص ۶۳-۶۴ عمون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۴۲

۲۔ امام رضاؑ کبھی کبھی امیر المومنین حضرت علی کے خطبے ہو بہو نقل کیا کرتے تھے۔ دیکھیے: التوحید۔ ص ۶۹، عمون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۴۱

۳۔ التوحید۔ ص ۴۷

عقیدہ قرار دیا ہے۔ داؤد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے:

”مَنْ حَبَّهَ اللَّهُ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَمَنْ وَصَفَهُ بِالْمَكَانِ فَهُوَ كَافِرٌ۔“ (۱)

”جو شخص خدا کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے، وہ مشرک ہے اور جو کوئی خدا کے لیے مکان (جگہ) کا قائل ہو، وہ کافر ہے۔“

یہاں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ اہل حدیث نے تشبیہ کے مسئلے میں معاملہ کس درجہ گھٹیا مقام پر لا پہنچایا تھا، بہتر ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ان کی کچھ روایات پیش کریں:

الف: بندگان خدا کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔

ب: خدا عمرنے کے دن آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔

ج: روز قیامت آتش جہنم بھڑکتی رہے گی، تاوقتیکہ خدا اپنا پیر اس میں ڈال دے۔

د: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”میں نے اپنے پروردگار کو اس کی بہترین شکل میں دیکھا ہے“۔ انہوں نے اس روایت کو اپنے اسی کفر آمیز ظاہر کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے۔ (۲)

ایک اور روایت میں وہ کہتے ہیں: وہ کرسی جس پر خدا بیٹھا ہے، اس پر صرف چار انگلیوں کے برابر جگہ بچی ہے۔“ اور پھر ابو بکر بن ابی مسلم اضافہ کرتا ہے:

”کرسی کا جو حصہ خالی بچ گیا ہے، وہ محمدؐ کے لیے ہے، تاکہ خدا انہیں اپنے ساتھ بٹھائے۔“ (۳)

یہ ان غلط عقائد کی ایک مثال تھی جن پر اہل حدیث سختی کے ساتھ عقیدہ رکھتے تھے۔

وہ مسائل جو بہت زیادہ کلامی اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک روایت خدا (خدا کو دیکھے جانے) کا مسئلہ تھا۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس سے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اشاعرہ بھی چھٹکارا نہ پاسکے اور آخر کار اہل حدیث کی طرح قیامت کے دن خدا کی رویت کے قائل ہو گئے۔ یہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کی بعض متشابہ آیات مثلاً وَلَقَدْ زَاوَاهُ نَزْلَةَ الْخُرُوبِ (اور اُس نے تو اُسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔ سورہ نجم ۵۳۔ آیت ۱۳) جن میں پیغمبر کے خدا کو دیکھنے کا ذکر آیا ہے، نیز ان آیات کے بارے میں نقل ہونے والی احادیث کو سند قرار دیا ہے۔

۱۔ التوحید۔ ص ۶۹

۲۔ دیکھئے: طبقات النجاشی جلد ۲ صفحہ ۲۳

۳۔ طبقات النجاشی جلد ۲۔ ص ۶۷

امام رضا علیہ السلام نے اس نظریے اور اس پر کیے جانے والے استدلال کی تردید اور بطور کلی خدا کی ردیت کا انکار کرنے کے لیے فرمایا: اس آیت کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے جسے رسول اللہؐ نے دیکھا ہے: مَا تَكْذِبُ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. (جو کچھ نبی اپنے دل سے (نہ کہ اپنی آنکھوں سے) دیکھتا ہے اس کی تکذیب نہیں کرتا) اور اس کے بعد اس آیت میں فرماتا ہے: لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. (نبی نے خدا کی بعض بڑی نشانیاں دیکھیں) اور واضح ہے کہ آیات خدا (خدا کی نشانیاں) خود خدا سے، نہ کہ اور چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے: لَا يَجْهِيظُونَ بِهِ عِلْمًا. (کوئی بھی خدا کو اپنے علم کے احاطے میں نہیں لاسکتا) اگر کوئی اسے اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے تو وہ اسے اپنے علم کے دائرے میں لے آیا ہے اور اس نے خدا کا معائنہ کر لیا ہے۔

ابو قرہ کہتے ہیں: کیا آپ روایات کی تکذیب کرتے ہیں؟

امامؑ نے فرمایا:

”إِذَا كَانَتْ الرِّوَايَاتُ مُخَالَفَةً لِلْقُرْآنِ كَذَبْتُهَا.“ (۱)

”جب روایات قرآن کی مخالف ہوتی ہیں تو میں ان کی تکذیب کرتا ہوں۔“

امامؑ نے ایک اور آیت: اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. (مومنین اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے) جس سے اہل حدیث استدلال کرتے تھے کی تفسیر میں فرمایا: يَعْنِي مُشْرِفَةً تَنْتَظِرُ ثَوَابَ رَبِّهَا. (۲) یعنی قیامت کے دن مومنین کے چہرے چمکتے ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کے ثواب کے منتظر ہوں گے۔

اور آیت: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. کی تفسیر میں فرمایا: وَجَاءَ [أَمْرُ] رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (اور تمہارے پروردگار کا حکم پہنچ گیا جبکہ فرشتے اپنے مقام پر صف بستہ کھڑے ہیں)۔ (۳)

ابراہیم بن عباس نے امامؑ کے بارے میں بہت خوبصورت جملہ کہا ہے وہ کہتے ہیں: سَكَانَ كَلَامُهُ كُلُّهُ وَجَوَابُهُ وَتَمَثَّلَهُ انْفِيزَا عَاثٍ مِنَ الْقُرْآنِ. (آپ کا تمام کلام آپ کے جوابات اور آپ کی پیش کردہ مثالیں قرآن سے اخذ کردہ تھیں)۔ (۴)

دوسروں کے نظریات کا مقابلہ کرتے ہوئے امامؑ کا قرآن کریم سے سہارا لینا بھی قابل توجہ بات ہے۔ جب ایک

۱۔ التوحید۔ ص ۱۱۰ کافی۔ ج ۱۔ ص ۹۵

۲۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۱۳ امالی صدوق۔ ص ۲۳۶ مستدال امام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۳۷۹

۳۔ التوحید۔ ص ۱۲۲

۴۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۸۰

موقع پر امامؑ کے سامنے معتزلہ کا یہ نظریہ زیر بحث آیا کہ گناہان کبیرہ کی بخشش نہیں ہوگی تو آپؑ نے فرمایا:

”لَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِخِلَافِ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِهِمْ. (۱)

”قرآن میں معتزلہ کے قول کے برخلاف نازل ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: (اور آپؑ کا پروردگار لوگوں کے ظلم بخشنے والا ہے)۔“

ایسی دوسری روایات جن سے اہل حدیث نے خدا کی خاص قسم کی توصیف کے لیے استفادہ کیا ہے اور جو ان کے تشبیہ کا قائل ہونے کی دلیل بھی ہیں انہی میں سے ایک روایت یہ ہے: فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُورَتِهِ۔ احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ: اس روایت سے مراد یہ ہے کہ خدا نے آدمؑ کو اپنی شبیہ خلق کیا ہے۔ وہ اپنے اس اعتقاد پر مزید زور دیتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ: اگر ”صورتہ“ کی ضمیر خود آدمؑ کی طرف پلٹائی جائے تو اس صورت میں یہ کلام خدا بے معنی اور لغو ہو جائے گا کیونکہ آدمؑ سے پہلے کوئی اور آدمؑ نہیں تھا کہ اس آدمؑ کو اس کی شبیہ خلق کیا جاتا۔ (۲)

امام رضا علیہ السلام نے اس استدلال کے مقابلے میں رسول خداؐ کے اس کلام کی شانِ صدور (ارشاد فرمائے جانے کا موقع) بیان کرتے ہوئے فرمایا: خدا انہیں غارت کرے انہوں نے روایت کے ابتدائی حصے کو حذف کر دیا ہے: (پوری روایت یہ ہے کہ)

”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) مَرَّ بِرَجُلَيْنِ يَتَسَلَّانِ، فَسَمِعَ أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِبِصَاحِبِهِ: قَبِّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَ وَجْهَ مَنْ يَشَبُّهُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَقُلْ هَذَا لِأَحَدٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُورَتِهِ. (۳)

”رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو افراد کو دیکھا جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ آپؐ نے سنا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے: خدا تیری صورت بگاڑے اور جو تیری شبیہ ہو اس کی بھی۔ رسول خداؐ نے فرمایا: اے بندہ خدا! اپنے بھائی کے لیے ایسا نہ کہو کہ خدا نے آدمؑ کو اس کی شبیہ خلق کیا ہے۔“

یہ روایت بتاتی ہے کہ خاندان نبوت میں احادیث کس طرح صحیح و سالم اور محفوظ رہی تھیں اور دوسروں کے پاس ان میں سے کچھ حصے کے حذف یا اس میں تبدیلی کی وجہ سے تحریف ہوئی۔

۱۔ سورہ رعد ۱۳۔ آیت ۶

۲۔ طبقات الصحابہ۔ ج ۲۔ ص ۱۳۶

۳۔ بیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۱۹

ایک روایت میں امام نے صفاتِ الہی پر اعتقاد کے اعتبار سے لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کرتے ہوئے فرمایا: ایک گروہ تشبیہ کا قائل ہے اور دوسرا گروہ تعطیل کا۔ اور یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ خدا کو کسی چیز سے تشبیہ دیے بغیر اُس کی صفات کا اثبات کیا جائے۔ (۱)

اہلِ حدیث نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو ثابت کرنے کے لیے آیت: **بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ**۔ (۲) (بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں) سے استدلال کیا ہے۔ جب امام سے مشبہ نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آپ کی رائے دریافت کی تو آپ نے فرمایا: اگر دو ہاتھوں سے مراد انسان کے ہاتھ جیسے ہاتھ ہوں تو اس صورت میں خدا کو مخلوق ہونا چاہیے۔ (۳)

قضا و قدر اور جبر و اختیار کے مسئلے میں بھی امام رضاعلیہ السلام کی متعدد روایات نقل کی گئی ہیں جن کے اصول و مبنائی کی وضاحت کے لیے مفصل گفتگو کی ضرورت ہے جس کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں، لیکن ہم اشارے کے طور پر یہ ضرور کہیں گے کہ امام نے اس مسئلے میں بھی معتزلہ (جو تفویض کے قائل تھے) اور اہلِ حدیث (جو جبر کے قائل تھے) کی حد فاصل اختیار کی اور اپنے جدا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسی نظریے: **"الْأَمْرَيْنِ الْأَمْرَيْنِ"** کی وضاحت کی۔ (۴)

حسنِ اختتام کے طور پر اس موضوع پر نقل ہونے والی ایک روایت بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

”حسن بن علی الوشاء کہتے ہیں: میں نے ابوالحسن (امام علی رضا) سے پوچھا: کیا خدا نے بندوں کے کاموں کی انجام دہی کو خود ان کے سپرد کر دیا ہے؟ (یعنی تفویض)۔ فرمایا: خدا اس سے بزرگ و برتر ہے کہ ایسا کرے۔ میں نے عرض کیا: تو خدا ان کو گناہوں کے ارتکاب پر مجبور کرتا ہے (یعنی جبر)۔ امام نے فرمایا: خدا اس سے بڑھ کر عادل اور حکیم ہے کہ ایسا کرے۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے:

"يَا بَنِي آدَمَ! إِنَّا أَوْلَىٰ بِحَسَنَاتِكُمْ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي. عَمِلْتُمُ الْمَعَاصِيَ بِقُوَّتِي الَّتِي جَعَلْتُهَا فِيكَ"۔ (۵)

”اے فرزندِ آدم! میں تیرے اچھے کاموں کا خود تجھ سے زیادہ سزا دار ہوں اور تو اپنے برے کاموں کا مجھ

۱۔ التوحید۔ ص ۱۰۰

۲۔ سورہ مائدہ ۵۰۔ آیت ۶۳

۳۔ التوحید۔ ص ۱۶۸

۴۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۱۲۴

۵۔ التوحید۔ ص ۳۶۲ کافی۔ ج ۱۔ ص ۱۵۷ اور دیکھئے: مجموعہ لا تار۔ ص ۱۳۳

سے زیادہ سزاوار ہے (کیونکہ) جو قوت میں نے تجھے دی ہے تو نے اسی سے میری نافرمانی کی ہے۔“

امامت کے موضوع پر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے بیان کردہ اہم نکات ہمارے پاس موجود ہیں۔ واضح ہے کہ ابتدا میں امامت کے موضوع کا دار و مدار احادیث و روایات پر تھا، کیونکہ تاریخی اعتبار سے اس بحث کی بنیاد یہ ہے کہ کیا رسول کریمؐ نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے یا نہیں؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کی عقلی وضاحت کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ ان سوالات کے جواب میں عقلی اصولوں کیے جانے لگے کہ رسول اللہؐ کے بعد کسے حکومت کرنی چاہیے؟ اور اُس شخص کو خدا کی طرف سے منصوب ہو چکا ہے یا لوگوں کی طرف سے؟ بعد ازاں امامت سے متعلق دوسرے موضوعات سامنے آنے لگے مثلاً یہ کہ کیا دو امام ایک ہی زمانے میں مقام امامت کے حامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس حوالے سے بکثرت عقلی بحثیں ہونے لگیں۔

اسی وجہ سے ہمیں امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے تک اس موضوع میں زیادہ تر نقل روایات اور کبھی کبھار عقلی روش کا استعمال نظر آتا ہے۔ آپ کے زمانے میں یہ بحثیں زیادہ تفصیل کے ساتھ عقلی صورت میں ہونے لگیں اور امام رضاؑ نے اس بارے میں بکثرت معارف پیش کیے۔ البتہ ان بحثوں کی ایک اور وجہ بھی تھی اور وہ یہ کہ اُس دور میں خلافت کے لیے اہل بیتؑ کے حقدار ہونے کا مسئلہ سامنے آچکا تھا جسے مامون نے قبول کر لیا تھا۔ ”مسند الامام الرضاؑ“ میں فصل ”الامامة“ میں ۴۹۰ سے زیادہ روایات درج کی گئی ہیں جن میں سے بعض امام رضاؑ کے واقعات سے متعلق تاریخی مباحث سے متعلق ہیں۔ اس فصل کی روایات میں کثرت کے ساتھ عقلی بحثیں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ واضح ہے کہ امامت سے متعلق اس قدر زیادہ معارف اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ اس بارے میں مرحوم کلینی نے ایک تفصیلی روایت نقل کی ہے جس میں امامت کے بارے میں امام رضاؑ کی ایک طویل قرآنی اور عقلی گفتگو پیش کی گئی ہے۔ اس روایت میں جامع طور پر امامت کے مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس روایت کو اس موضوع پر ایک جامع مضمون قرار دیا جاسکتا ہے۔ (۱)

ایک اور اہم روایت فضل بن شاذان سے نقل کی گئی ہے جس کا ایک حصہ امامت سے متعلق عقلی مباحث پر مشتمل ہے۔ اسی میں امام کی جانب سے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ: قَلِمَ جَعَلَ أُولَى الْأَمْرِ وَأَمْرٌ بِطَاعَتِهِمْ؟ (پھر خدا نے اولوالامر کیوں بنائے اور ان کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟) امام نے خدا کی طرف سے امام کے تعین کے ضروری ہونے کے مختلف اسباب بیان کیے۔ اس گفتگو کا ایک اور حصہ اس سوال کے جواب پر مشتمل ہے کہ: قَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؟ (پھر زمین پر ایک ہی وقت میں دو اماموں کا ہونا جائز کیوں نہیں ہے؟) اس سوال

کے کئی دلچسپ جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ امام خاندانِ رسولؐ ہی سے کیوں ہونا چاہیے؟ (۱)

شاید ولایت اور توحید کے باہمی تعلق کو بیان کرنے والی ایک اہم ترین دلیل وہ حدیث ہے جو امامؑ نے خراسان جاتے ہوئے راستے میں غیشاپور کے مقام پر ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث جسے امامؑ نے لوگوں کے شدید اظہارِ محبت کے دوران ارشاد فرمایا اس سے اس کے تاریخی کردار کا بخوبی احساس کیا جاسکتا ہے۔ یہ روایت جیسا کہ مشہور ہے اس طرح سے ہے:

”امامؑ نے اپنے آباؤ اجداد کے طریق سے (جیسا کہ ائمہ کی تمام احادیث اسی طرح سے ہوتی ہیں) رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي آمِنَ مِنْ عَذَابِي“

”لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو کوئی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔“

”فَلَمَّا مَرَّتِ الرَّاحِلَةُ نَادَانَا: بِشُرُوطِهَا وَآثَانِمْ شُرُوطِهَا“ (۲)

”جب امامؑ کی سواری آگے بڑھ گئی تو آپؑ نے ہم سے فرمایا: البتہ کچھ شرائط کے ساتھ اور ان شرائط میں سے ایک میں ہوں۔“

امامت کے بارے میں امامؑ کے علانیہ اقدامات میں سے ایک آپؑ کا وہ خوب صورت جملہ ہے جو آپؑ نے مامون کی موجودگی میں (اس زمانے میں جبکہ ولی عہدی کا مسئلہ درپیش تھا) فرمایا: مامون نے ہمیں وہ حق دیا ہے جسے دوسروں نے قبول نہیں کیا تھا۔ (۳)

بہر صورت امام علی رضاعلیہ السلام نے مامون اور امین کے درمیان جاری تصادم کے دوران نیز ۲۰۰ ہجری سے ۲۰۳ ہجری تک اپنی ولی عہدی کے زمانے میں میسر نسبتاً آزادی کے دور میں مسئلہ امامت کے بارے میں قابلِ توجہ معارف پیش کیے۔ اسی ضمن میں آپؑ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ آپؑ امر امامت کے اظہار میں کسی تہیہ سے کام نہیں لیں گے۔ (۴)

امام علی رضاعلیہ السلام کی ولی عہدی امامت کے معنی کی وضاحت کے سلسلے میں آپؑ کے تبلیغی اقدامات اور آپؑ

۱۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۹۹

۲۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۳۴ التوحید۔ ص ۲۵۔ ۲۶ معانی الاخبار۔ ص ۱۳۷ امالی صدوق۔ ص ۱۴۲ حلیۃ الاولیاء۔ ج ۳۔ ص ۹۲ نقل از

مسند الامام الرضا۔ ج ۱۔ ص ۳۵۔ ۳۶

۳۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۱۴۵

۴۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۲۔ ص ۲۱۳

کے مناظرات وہ نکات ہیں جن کے ذریعے امامت کے علویوں کا حق ہونے کا مسئلہ اس نمایاں انداز سے اجاگر ہوا جس کی نظیر نہیں ملتی۔

امام علی رضاؑ اور ایران

وہ واحد شیعہ امام جن کا مدفن اسلامی مملکت ایران میں ہے، امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جن کا وجود اس سرزمین کے لیے ابتدا ہی سے باعثِ خیر و برکت رہا۔ آج ہر ایرانی شیعہ مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ یا حتیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کے روضہ اطہر کی زیارت سے مشرف ہو۔

اس مقام پر حسنِ اختتام کے طور پر ہمیں ابنِ حبان کی ایک روایت نقل کرنا مناسب نظر آتا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت کے عوام اور محدثین بھی ایک زمانے میں اس امام بزرگوار کے روضہ مبارک کا انتہائی احترام کیا کرتے تھے اور آپ کی قبر مطہر کی زیارت کرتے اور اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔

ابن حجر کے بقول ابو بکر بن خزیمہ اور ابوالعلی ثقفی جیسے افراد اور بعض دوسرے بزرگ محدثین امام رضاؑ کی مرقد شریف کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ (۱)

چوتھی صدی ہجری کا ایک محدث اور علمِ رجال کا ماہر ابنِ حبان امام علی ابن موسیٰ الرضاؑ کے نام کے ذیل میں لکھتا ہے: علی ابن موسیٰ الرضاؑ اس زہر کی وجہ سے فوت ہوئے جو انہیں مامون نے دیا تھا۔ یہ واقعہ بروز شنبہ (ہفتہ) ماہِ صفر کی آخری تاریخ کو سن ۲۰۳ میں پیش آیا۔ مشہور ہے کہ ان کی قبر ”نوقان“ سے باہر ”ساباد“ میں ہارون کی قبر کے نزدیک واقع ہے۔ میں نے بار بار اس کی زیارت کی ہے۔ جب میں طوس میں تھا تو جب بھی مجھ پر کوئی مشکل پڑتی تھی میں علی ابن موسیٰ الرضا (صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ) کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا اور خدا سے اس مشکل سے نجات کی دعا کرتا جو پوری ہو جاتی اور میری پریشانی دور ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے:

”وَهَذَا شَيْءٌ قَدْ جَرَّبْتُهُ مَرَارًا فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ أَمَا تَنَا اللَّهُ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَىٰ وَآخِلٍ
بَيْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِمْ أَجْمَعِينَ.“ (۲)

”یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے بار بار تجربہ کیا اور دیکھا کہ وہی نتیجہ برآمد ہوا۔ خدا ہمیں محمد مصطفیٰؐ اور ان کے اہل بیتؑ کی محبت پر موت دے۔“

۱۔ تہذیب المعجم، ج ۷، ص ۳۸۷

۲۔ ۱۰۶۔ ۱۱۲ (نکات، ج ۸، ص ۳۵۶۔ ۳۵۷) (طبع ہند)

تاریخی اعتبار سے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا کہ اس خطے میں امام کی قبر کی موجودگی تشیع کے فروغ کا سبب رہی ہے۔ اس علاقے کے شیعوں کا امام سے رابطہ اور آپ کی خدمت میں خطوط تحریر کرنا اور آپ سے سوال کرنا اور ان کے جواب پانا اس بات کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے۔ مختلف افراد کے نام شیعہ اصولوں کی وضاحت میں لکھے گئے امام کے خطوط کا مجموعہ بہ آسانی اس کی وسعت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان خطوط کے موضوعات کتاب و سنت میں اہل بیت کا مقام (۱) 'بعض کلامی مسائل' (۲) نیز شیعوں اور سنیوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافی مسائل جیسے ایمان ابوطالب (۳) 'مصدق شیعہ کی توضیح' (۴) 'مصدق صحابی کی وضاحت' (۵) 'اولوالامر کے معنی' (۶) وغیرہ تھے۔ یہ جوابات وہ تعلیمات تھیں جو شیعوں میں ایک قطعی رائے کے طور پر مانی جاتی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ عرفے کے دن امام نے اپنا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا اس پر فضل بن ہبل نے آپ پر اعتراض کیا اور اسے 'زیاں' کہا 'ان کے جواب میں امام نے اسے "غنیمت" قرار دیا۔ (۷)

امام کے ایک سچے شیعہ جو 'مرو' میں امام کے قیام کے دوران آپ کی خدمت میں پہنچے و عمل خزاہی تھے۔ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ خزاہیوں کا شمار شیعہ عرب قبائل میں ہوتا تھا اور و عمل اس زمانے میں معروف عرب شاعر خزاہی اور شیعہ کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ جب و عمل خراسان آئے تو انہوں نے قصیدہ "تائیہ" کہا۔ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ امام رضا سے پہلے کوئی اور اسے نہ سنے۔ (۸) یہ قصیدہ اس دور کی شیعہ تاریخ کا عکاس ہے ایسی تاریخ جو دردِ عالم اور قتل و ایذا پر مشتمل ہے۔

مدارس آیات خلست من تلاوة و منزل وحی مقفر العرصات
لال رسول اللہ بالخیف من منی و بالوکن و التعریف و الجمرات

۱۔ کافی۔ ج ۱ ص ۲۲۳ ہزار الدرجات۔ ص ۱۱۸ بحار الانوار۔ ج ۲۳ ص ۳۳۶

۲۔ دیکھئے: میون اخبار الرضا۔ ج ۱ ص ۱۶

۳۔ معادن النعمہ۔ ج ۲ ص ۱۷۶

۴۔ قرب الاسناد۔ ص ۲۰۳-۲۰۶

۵۔ میون اخبار الرضا۔ ج ۲ ص ۸۷

۶۔ تفسیر العیاشی۔ ج ۱ ص ۳۶۰ بحار الانوار۔ ج ۲۳ ص ۲۹۶

۷۔ محاضرات الادباء۔ ج ۱ ص ۵۸۹

۸۔ و عمل بن علی الخزاعی شاعر اہل بیت۔ ص ۸۳ نقل از لغتہ بر۔ ج ۲ ص ۳۵۹ الاتحاف۔ ص ۱۶۱

ديار علي و الحسين و جعفر و حمزة و السجاد ذى الفئات
ديار عفاهها جور كل منابذ و لم تعف بالائام و السنوات
... هم اهل ميراث النبي اذا انتموا و هم خير سادات و خير حماة
تخيرتهم رشدا لامرى فانهم على كل حال خيرة الخيرات
نبتت اليهم بالموددة جاهدا (۱) و زدتهم يارب في حسناتي
... الم تر انى مذللتهم حجبة ارواح و اغلقتهم الحشرات
ارى فينهم فى غيرهم متقسما و ايديهم من فينهم صفرات
و عمل کو امید ہے کہ امت کی قیادت اہل بیت کے ہاتھوں میں آجائے گی:

خروج امام لامحالة خارج يقوم على اسم الله و البركات
يميز فينا كل حق و باطل و يجزى على النعماء و النقمات

امامؑ یہ اشعار سن کر بہت متاثر ہوئے اور اپنے نام کے ڈھلے سود پتار اور اپنا جبہ و عمل کو دیا۔ (۲) عجیب بات یہ ہے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا جس کے ساتھ و عمل سفر کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے و عمل کو پہچان لیا اور اُن سے اُن کا قصیدہ سنا اور قصیدہ سننے کے بعد انہوں نے قافلے والوں کو اُن کا سامان واپس کر دیا۔ اہلبیانِ قم نے و عمل سے درخواست کی کہ وہ امامؑ کا دیا ہوا جبہ ایک ہزار دینار میں ان کے ہاتھ بیچ دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ قم سے نکلنے کے بعد عرب لو جوانوں نے اُن سے وہ جبہ چھین لیا۔ وہ شہر میں واپس لوٹ آئے اور اس پر تیار ہو گئے کہ جب کا کچھ حصہ اور ایک ہزار دینار انہیں دیے جائیں۔ (۳) جناب ”اشتر“ کے خیال میں احتمالاً وہ امامؑ کی شہادت کی خبر پانے تک قم میں مقیم رہے تھے۔ مامون نے اپنی خواہش کی بنا پر امامؑ کو اپنے باپ ہارون الرشید کی قبر کے نزدیک طوس میں دفن کیا۔ اس بات نے و عمل اور شیعوں کے دلوں کو تڑپا دیا۔ بعد میں و عمل کے کہے ہوئے شعروں میں عباسیوں کے خلاف صریح الفاظ موجود ہیں۔ اس نے خصوصاً اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے:

ارى امة معلورين ان قتلوا و لا ارى لبني العباس من عذر

۱۔ فیارب زد قلبی ہدی و بصیرة

۲۔ و عمل بن علی الخزاعی۔ ص ۸۹ نقل از عمون اخبار الرضا۔ ص ۳۶۸، الفصول المهمة۔ ص ۳۳۱

۳۔ و عمل بن علی الخزاعی۔ ص ۹۱

...قبران فی طوس: خیر الخلق کلہم و قبر سرہم هذا من العبر (۱)

جب سن ۲۱۰ ہجری میں مامون نے مذک طالبیوں کو واپس لوٹایا، تو دلیل نے ایک شعر میں کہا:

اصبح وجہ الزمان قد ضحکا برۃ مأمون ہاشم فدکا (۲)

دعبل مامون اور معتمد کے دور کے درباریوں اور امرا کے ساتھ اپنے تمام تر تعلقات کے باوجود کبھی تشیع سے دستبردار نہیں ہوئے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں پچاس سال سے اپنی سولی اپنے کاندھوں پر لیے پھر رہا ہوں، لیکن کسی نے مجھے پھانسی پر نہیں لٹکایا ہے۔ انہوں نے اہل بیت کی مدح میں بکثرت اشعار کہے ہیں:

بابی و امی خمسة أحبهم لله لا لعطية أعطاهما

بابی النبی محمد و وصیہ الطیسان و بنتہ و ابنہا (۳)

انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنے آخری شعر میں کہا تھا:

اعد لله يوم يلقاه دعبل: ان لا اله الا الله

...الله مولاه و النبی و من بعدهما فالوصی مولاه (۴)

بہر کیف اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایران میں تشیع کے فروغ کا ایک اہم عامل وہاں امام رضا علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔ امام کے راستے میں آنے والے شہروں اور دوسرے علاقوں میں (جو کسی نہ کسی طور پر امام کی اقامت گاہ رہے ہیں) امام کے آثار کی حفاظت سے وہاں کے لوگوں میں خاص شیعہ محبت کی نشان دہی ہوتی ہے۔ اگرچہ ممکن ہے ان میں سے بعض مقامات کے بارے میں اور ان کے امام سے تعلق کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی صحیح خبر موجود نہ ہو۔

مثال کے طور پر ابواز میں واقع ”مسجد امام رضا“ (۵) ایران میں امام رضا کے نام سے موجود قدیم ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ ”ابودلف“ کے علاوہ یا قوت نے بھی ابواز میں واقع پل شوستر اور اس کے بالمقابل واقع امام رضا کے نام سے ایک مسجد کا ذکر کیا ہے۔ (۶) شوستر شہر میں دو مقامات امام رضا سے منسوب ہیں، ان میں سے

۱۔ دعبل بن علی الخزاعی۔ ص ۹۵-۹۸

۲۔ فتوح البلدان۔ ص ۳۷۷ نقل از دعبل بن علی الخزاعی۔ ص ۱۰۷

۳۔ دعبل بن علی الخزاعی۔ ص ۲۱۲ دیوان دعبل الخزاعی۔ ص ۲۳۷

۴۔ دیوان دعبل الخزاعی۔ ص ۱۳۰

۵۔ ابودلف (سفرنامہ۔ ص ۸۹) نے چوتھی صدی میں اس کی اطلاع دی ہے۔

۶۔ معجم البلدان۔ ج ۱۔ ص ۲۸۵ امرات البلدان۔ ج ۱۔ ص ۱۳۲

ایک بل شاہ علی و لشکر (۱) سے کچھ دور اور دوسرا شوستر کے مشرقی حصے میں خطیط نامی نہر کے نزدیک واقع ہے۔ (۲) اس دوسری عمارت پر سن ۱۰۹۴ کی تاریخ دیکھی جاسکتی ہے۔

ایک اور قدم گاہ دزفول شہر کے مشرق میں موجود ہے۔ (۳) ان سب کا نام امام رضاؑ دیکھی ہے اور یہ دیکھی اس خطے سے لیا گیا ایک نام ہے۔ (۴) دوحزید گنبد ایک دزفول میں اور دوسرا شوستر میں شاخراہوں کے نام سے موجود ہیں۔ شوستر میں دو اور گنبد ”امام ضامن“ کے نام سے کنارستان کے نواح میں اور ”بقعہ امام رضا“ کے نام سے ہلاک عقیقی کے نواح میں ہیں۔ (۵) ”قدم گاہ امام رضا“ کے نام سے ایک مقام شوستر کے نواح میں کہک (۶) کی آبادی کے جنوب میں موجود ہے۔

ارجان نامی شہر میں جو قدیم زمانے میں ایک آباد شہر تھا اور آج اس سے ایک فرسخ کے فاصلے پر اپنی تین سو سالہ قدیم تاریخ کے ساتھ بہمان نامی شہر موجود ہے قدم گاہ یا مسجد امام رضاؑ کے نام سے ایک مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امامؑ نے خراسان جاتے ہوئے اس مقام پر نماز پڑھی تھی۔ (۷)

”ابرقو“ میں مسجد قدم گاہ امام رضاؑ جو مسجد بیرون کے نام سے مشہور ہے ایک مشہور و معروف جگہ ہے اور اس کے آثار آج تک موجود ہیں۔ (۸)

”یزد“ شہر میں بھی کئی قدم گاہیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک قدم گاہ خرائق (مشہدک) ہے۔ خرائق یزد شہر سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس قدم گاہ کی تاریخ وہاں موجود کتبے کی بنیاد پر چھٹی صدی ہجری تک پہنچتی ہے۔ اس کتبے پر کندہ ہے:

۱۔ اس بارے میں دیکھیے: جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضاؑ۔ ص ۵۸-۵۹

۲۔ اس بارے میں دیکھیے: جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضاؑ۔ ص ۵۹-۶۰

۳۔ اس بارے میں دیکھیے: جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضاؑ۔ ص ۶۱

۴۔ دیکھیے: دیار شہر یاران بخش اول ۱/ ۳۶۸، ۵۵۴ جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضاؑ۔ ص ۵۷

۵۔ دیار شہر یاران بخش اول ۱/ ۳۶۹، ۳۲۰ ج ۱/ ۵۷۵

۶۔ جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضاؑ۔ ص ۶۳

۷۔ مرآت البلدان۔ ج ۱۔ ص ۳۶۸ زندگی امام رضاؑ صاحب۔ ص ۲۳۳ جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضاؑ۔ ص ۷۸-۷۹

۸۔ یادگار ہائی یزد۔ ج ۱۔ ص ۳۵۷-۳۵۸۔ کاشی کاری کا وہ حصہ جس میں امام رضاؑ کے ورود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ زیادہ تر ضائع ہو چکا ہے۔

”لا اله الا الله محمد رسول الله“ امیر المؤمنین بہ تاریخ ست و تسعین مائے علی بن موسیٰ الرضا اینجا رسیدہ است و در این مشہد فرود آمد و مقام کرد و بہ تاریخ سنۃ انسی و تسعین و خمس مائے خراب بود و از جہد بویکر بن علی ابی نصر فرمودند و بہ دست ضعیف ہر گناہ یوسف بن علی بن محمد بناوا کردہ شد خدا یا ہر آن کس رحمت کن کی یک بار قل هو الله بہ اخلاص در کار آنک فرمود و آنک کرد و آنک خواند کند کتبہ یوسف بن علی بن محمد فی شہر ربیع الاول سنۃ خمس و تسعین و خمس مائے۔“

”لا اله الا الله“ محمد رسول الله“ امیر المؤمنین بتاریخ لیک سو چھانوے ہجری میں علی بن موسیٰ الرضا یہاں تشریف لائے اور اس مقام پر نزول اجلال اور قیام فرمایا۔ سن ۵۹۲ ہجری میں یہ دیران تھا اور ابو بکر بن علی ابی نصر کے حکم پر ضعیف و گناہ گار یوسف بن علی بن محمد نے اسے تعمیر کیا۔ خدا اس پر رحمت کر جو ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ قل هو الله پڑھے اس کے لیے کہ جس نے فرمایا اور اس کے لیے جس نے اسے تعمیر کیا اور جس نے پڑھی۔ اسے یوسف بن علی بن محمد نے ربیع الاول سن ۵۹۵ ہجری میں لکھا۔“ (۱)

یقیناً اس کے گرد و نواح میں کچھ شیعہ مقیم ہوں گے جنہوں نے اس گنبد کی حفاظت کی ہے۔ امام رضاؑ کے سفر کے آثار میں سے ایک اور تاریخی اثر فراشاہ میں قدم گاؤدہ شیر ہے۔ یہ قدم گاہ تقست سے دہ شیر جانے والی سڑک کے کنارے فراشاہ کے مرکز میں واقع ہے۔ اس کی محراب میں جو عبارت کندہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”کا کو یہ دلیمی“ کے امرا میں سے ایک ”گرشاسب بن علی“ نے سن ۵۱۲ ہجری میں اس عمارت کی تعمیر کروائی ہے۔ یہ عمارت اسی زمانے میں مسجد مشہد علی بن موسیٰ الرضا کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔

اس پر اس وقت کندہ عبارت کچھ اس طرح سے ہے:

پہلا حاشیہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ذٰلِکَ الَّذِیْ یُنَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَہُ ... (شوری۔ ۲۳)

دوسرا حاشیہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور بارہ اماموں کے اسمائے گرامی۔

متن: آیۃ تطہیر (اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمْ الرَّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَ کُمْ تَطْهِیْرًا۔)

دوسری سطر: لا اله الا الله محمد رسول الله۔ (اس کے نیچے جدید تر خط میں علی ولی اللہ کا اضافہ کیا گیا ہے)

تیسری سطر: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قَدْ اَقْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ...
چوتھی سطر: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ...

امریعمارۃ هذا المسجد المعروف بمشهد علی بن موسیٰ الرضا علیه السلام العبد
المذنب الفقیر الی رحمة اللہ تعالیٰ کرشاسب بن علی بن فرامز ابن علاء الدولہ نقبل
اللہ منه فی شهور سنة اثنی عشرة و خمس مائة۔ (۱)

یزد کے ”دارالشفاء“ نامی محلے میں ایک انتہائی قدیم اور پرانی مسجد ”مسجد فرطیاچک“ کے نام سے موجود ہے۔ اس
مسجد کی تعمیر کی داستان ابو مسلم خراسانی کے خروج کے دور تک پہنچتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب امام رضاؑ خراسان کے سفر کے
دوران یزد پہنچے تو اسی مسجد میں نماز ادا کی۔ آج بھی مسجد کا ایک حجرہ ”صومعہ امام رضاؑ“ کے نام سے مشہور ہے۔ سن
۱۰۸۷ء میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ صومعہ میں ایک پتھر موجود ہے جس پر یہ عبارت تحریر ہے: وقف کرد بر صومعہ
متبرکۃ امام علی موسیٰ الرضا میرک شریعت دار فی تاریخ سنة ۹۳۷۔ (۲)

مسجد مشہد امام رضاؑ سے متعلق دو پتھر جن میں سے ایک ۵۱۶ء میں لکھا گیا اور مشہد میں حرم امام رضاؑ کے میوزیم میں
اور دوسرا ۵۳۷ء میں لکھا گیا اور واشنگٹن کے فریگیلری کے میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ دونوں یزد کی قدم گاہوں اور اس خطے
میں تشیع کے وجود کی علامت ہیں۔ ان دونوں پتھروں کی عبارت کو جناب افشار نے شائع کیا ہے۔

۵۱۶ء میں لکھے گئے پتھر کی عبارت اس طرح سے ہے:

پہلا حاشیہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اور بارہ اماموں کے نام۔

دوسرا حاشیہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور آیت انما ولیکم اللہ.

تیسرا حاشیہ: امری عمارۃ المشہد الرضوی علی بن موسیٰ الرضا المذنب الفقیر الی رحمة اللہ
ابو القاسم احمد بن علی بن احمد العلوی الحسینی نقبل اللہ منه.

پیشانی پر: اللہ اکبر

متن: هذا مقام الرضا علیه السلام اقبل علی صلوتک و لاتکن من الغافلین شعبان سنة ستة
عشر و خمس.

۱۔ یادگار ہائی یزد۔ ج ۱۔ ص ۳۸۳-۳۸۴

۲۔ ایضاً۔ ج ۲۔ ص ۲۱۱-۲۱۷

نیچے: مائتہ. عمل عبد اللہ بن احمد مرہ. (۱)

دوسرا پتھر:

پہلا حاشیہ: سورۃ آل عمران کی آیت ۱۷ اور ۱۸۔

دوسرا اور تیسرا حاشیہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اور چہارہ معصومین کے نام۔

پیشانی پر: آیۃ تطہیر (اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُلْغِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَ کُمْ تَطْهِیْرًا)

مثن: سورۃ اخلاص اور یہ جملہ: امر بعمارة هذا المسجد المعروف بمشهد علی بن موسیٰ الرضا

علیہ السلام العبد المذنب الی رحمة اللہ تعالیٰ جنید بن عمار بر الفاد. (ف کا نقطہ واضح نہیں ہے)

پتھر کے ٹکڑی جانب: فی سنة سبع و اربعین و خمس مائتہ. عمل احمد بن محمد بن احمد

اسک. (۲)

”مسجد قدم گاہ“ کے نام سے ایک اور مسجد شہر یزد کے محلہ مالگیر میں خارج حصار موجود ہے۔ (۳)

”نائین“ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ”بافران“ نامی دیہات میں ایک درخت ہے جسے لوگ ”موم رضا“

کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ امام رضاؑ نے اس درخت کے نیچے غذا تناول فرمائی تھی۔ لوگ روزِ عاشورا اور اکس رمضان المبارک

کے دن یہاں جمع ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عباس نے بھی وہاں پر ایک عمارت تعمیر کروائی تھی۔ (۴) خود ”نائین“ میں

بھی قدم گاہ مسجد قدیمان موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امامؑ نے اس مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ اسی ”نائین“ میں ایک حمام اور

مسجد امام رضاؑ بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امامؑ نے اس حمام میں غسل فرمایا اور اس مسجد میں نماز ادا کی تھی۔

یہ دونوں ”نائین“ کے محلے ”گودالو“ میں واقع ہیں۔ ”مسجد کلوان“ کے پیچھے بھی ایک قدم گاہ موجود ہے جو امام رضاؑ سے

منسوب ہے۔ (۵)

رافعی نے لکھا ہے کہ: قد اشتهر اجتياز علی بن موسیٰ الرضا بقزوين و يقال انه كان مستخفيا فی

۱۔ یادگار ہائی یزد۔ ج ۲۔ ص ۹۱۷

۲۔ یادگار ہائی یزد۔ ج ۲۔ ص ۹۱۸۔ گویا کتاب جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضاؑ کے فاضل مصنف نے ان موارد اور ان کے بعد آنے والے موارد سے غفلت برتی ہے۔

۳۔ یادگار ہائی یزد۔ ج ۲۔ ص ۲۷۴

۴۔ تاریخ نائین۔ ج ۲۔ ص ۲۳۶۔ ۲۳۷ جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضاؑ۔ ص ۱۰۹

۵۔ تاریخ نائین۔ ج ۲۔ ص ۲۳۰۔ ۲۳۱ جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضاؑ۔ ص ۱۱۳۔ ۱۱۵

دار داؤد بن سلیمان غازی۔ (۱) مشہور ہے کہ علی ابن موسیٰ الرضا قزوین سے گزر رہے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ داؤد بن سلیمان غازی کے گھر میں روپوش تھے۔ گویا کسی کو اس بات میں شک نہیں ہے کہ خراسان کے سفر میں امام قزوین سے نہیں گزرے ہیں۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام رضاؑ ”نطنز“ سے گزر رہے ہیں اور جو مقام آج قدم گاؤ علی کے نام سے مشہور ہے وہ اس شہر میں امام رضا کے قیام سے تعلق رکھتا ہے۔ (۲)

یہ روایت بھی ہے کہ امام رضاؑ ”دامغان“ سے گزر رہے ہیں اور ”آہوان“ نامی مقام پر چند آہو (ہرن) آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ (۳)

امام علی رضا علیہ السلام کی نیشاپور میں تشریف آوری متعدد کتابوں میں مذکور ہے۔ شیخ صدوق نے نیشاپور کے محلے ”فرد“ میں آپ کے تشریف لانے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اب تک (چوتھی صدی کا دوسرا نصف) وہاں پر ایک حمام موجود ہے جو حمام رضا کے نام سے مشہور ہے۔ (۴) اسی طرح نیشاپور سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر امام رضا سے منسوب ایک مشہور قدم گاؤ موجود ہے جو اسی نام سے شہرت رکھتی ہے۔ حراء (۵) نامی محلے میں بھی ایک مقام عین الرضا کے نام سے مشہور رہا ہے۔ ”پسندہ“ کے نام سے ایک اور مقام کا ذکر بھی موجود ہے جو امام کی اقامت گاؤ تھی اور یہ جگہ امام کو پسند تھی اسی وجہ سے اسے پسندہ کا نام دیا گیا ہے۔ (۶)

امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے افراد بھی ہیں جو حتیٰ اگر عرب تھے بھی تو انہوں نے ایرانی شہروں میں اقامت اختیار کی اور ایرانی نام پائے۔ چند افراد جو ہمدانی کے نام سے مشہور ہیں ہم نہیں جان سکتے کہ وہ ہمدانی ہیں یا ہمدانی۔ اسی لیے ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہم نے رازیوں، قمیوں اور ایران کے علاوہ دوسرے شہروں کا ذکر بھی نہیں کیا ہے۔ جن افراد کے لقب ایرانی شہروں سے منسوب ہیں وہ یہ ہیں: ابراہیم بن ابی محمد خراسانی (مسند الرضا۔ ج ۲۔

۱۔ لاندین فی اخبار قزوین۔ ج ۳۔ ص ۳۲۸

۲۔ دیکھئے: میراث فرہنگی نظر۔ ص ۱۵۸۔ ۱۶۱

۳۔ بحر الانساب۔ ص ۱۰۱۔ ۱۰۳۔ اس میں شہر دامغان کی بجائے خراسان صوبے کا ذکر ہے۔ دیکھئے: جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضا۔ ص ۱۱۶۔ ۱۱۷

۴۔ جغرافیائے تاریخی امام رضا۔ ص ۱۳۲۔ ۱۳۳

۵۔ الثاقب فی السائب۔ ص ۱۳۶۔ کہا گیا ہے کہ اس زمانے کا ”حراء“ آج کا ”دہ سرخ“ ہو۔ دیکھئے: جغرافیائے تاریخی ہجرت امام رضا۔ ص ۱۳۶

۶۔ الثاقب فی السائب۔ ص ۱۳۶

ص ۵۱۱) 'ابوسعید الخراسانی' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۱۴) 'محمد بن عبد اللہ الخراسانی' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۳۸) 'سلیمان بن حفص مروزی' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۳۳) 'سلیمان بن صالح مروزی' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۳۴) 'ہبل بن قاسم نوشجانی' (مند ج ۲۔ ص ۵۳۴) 'ابوالقاسم الفارسی' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۱۵) 'فتح بن یزید الجرجانی' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۴۲) 'فضالہ بن ایوب ازدی سکن ابواز' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۳۳) 'محمد بن اسحاق طالقانی' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۴۵) 'محمد بن ابی یعقوب بنی ازدی' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۴۵) 'محمد بن زید طبری' (اصل کوئی) (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۴۷) 'نصیم بن صالح طبری' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۵۳) 'ابوسعید النیسابوری' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۱۵) 'حمزہ بن جعفر الارجانی' (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۱۵) اور ابو حییون مولی الرضا (مند۔ ج ۲۔ ص ۵۱۴)

☆☆☆

امام محمد تقی علیہ السلام

”قال المأمون: انه لأفقه منكم وأعلم بالله ورسوله وسنته وأحكامه وأقرأ لكتاب الله منكم وأعلم بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وخاصه وعامه وتنزيله وتأويله منكم.“

”مأمون نے کہا: وہ تم سے زیادہ فقیہ ہیں اور تم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی سنت اور احکام کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ تم سے زیادہ کتاب خدا کے پڑھنے والے ہیں اور تم سے زیادہ اس کے محکم، متشابہ، ناسخ، منسوخ، ظاہر، باطن، خاص، عام، تنزیل اور تاویل کے جانتے والے ہیں۔“

(تحف العقول۔ ص ۴۵۱)

امام محمد تقی کی شخصیت

محمد بن علی بن موسیٰ الرضا علیہما السلام شیعہ امامیہ کے نویں پیشوا اور اپنے نانا کی امت کی ہدایت کے لیے خدا کے منتخب بندوں میں سے ہیں۔ کلینی، شیخ مفید اور شیخ طوسی نے آپ کی ولادت کا مہینہ ماہ رمضان قرار دیا ہے۔ (۱) شیخ مفید نے ماہ رمضان کی پندرہ تاریخ (۲) اور چند دوسرے مورخین (۳) نے اسی مہینے کی انیس تاریخ قرار دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ولادت سن ۱۹۵ ہجری میں ہوئی ہے۔ (۴)

کلینی، شیخ طوسی اور نوینتی کے بقول آپ کی رحلت (۵) ماہ ذیقعد سن ۲۲۰ ہجری کے آخر میں ہوئی ہے۔ (۶) مسعودی نے اسے پانچ ذی الحجہ قرار دیا ہے (۷) اور بعض ذرائع نے چھ ذی الحجہ نقل کیا ہے۔ (۸)

امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا نام سبیکہ [سکینہ] نوییہ (۹) اور ایک اور روایت کے مطابق ”خیزران“ تھا، جن کا

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۹۲ ارشاد۔ ص ۲۹۷ جلد ۱۔ ص ۶۔ ص ۹۰

۲۔ سار السیّد۔ ص ۷

۳۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۰۹ کشف المہجہ۔ ج ۲۔ ص ۳۳۳ روضۃ الواعظین۔ ص ۲۸۹ اعلام الوری۔ ص ۳۳۳ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۳۔ ص ۳۷۹

۴۔ کتاب ”تواریخ ائمہی دلائل کے صفحہ ۳۸ پر غلطی سے آیا ہے کہ ”وکیف کان فلا خلاف فی سنتہ“ سنۃ خمس و سبعین و مائۃ۔“ اسے ”خمس و تسعین مائۃ۔“ ہونا چاہیے۔

۵۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۹۷ جلد ۱۔ ص ۶۔ ص ۹۰ فرق السیّد۔ ص ۱۰۰

۶۔ صرف ”مروج الذهب“ میں آپ کی وفات کا سال ۲۱۹ ہجری ذکر کیا گیا ہے جو درست نہیں ہے۔ دیکھئے ج ۳۔ ص ۳۶۲

۷۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۲۰ مروج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۳۶۲

۸۔ تاریخ بغداد۔ ج ۳۔ ص ۵۵۔ وہاں آیا ہے کہ حضرت نے ۶ ذی الحجہ بروز منگل سن ۲۲۰ ہجری کو رحلت فرمائی۔

۹۔ ”نوبۃ“ کا اطلاق جنوب مصر میں واقع وسیع سرزمینوں پر ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ نصرانی ہیں اور اس خطے کے لوگوں کی اچھائی کے بارے میں رسول خدا کی ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ عجم البلدان۔ ج ۵۔ ص ۳۰۹

تعلق ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے خاندان سے قرار دیا گیا ہے۔ (۱) آپ کی والدہ کا نام ”ریحانہ“ بھی بیان کیا گیا ہے۔ نوختی کے بقول آپ کی والدہ کا نام ”دُرّہ“ تھا جنہیں بعد میں خیزران کہا گیا۔ (۲)

امام محمد تقی علیہ السلام کا مشہور ترین لقب ”جواد“ ہے اور دوسرے القاب جیسے زکی، مرتضیٰ، قانع، رضی، معزز، متوکل اور منجیب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی کنیت ”ابو جعفر“ ہے جسے عام طور پر تاریخی روایات میں ”ابو جعفر ثانی“ لکھا گیا ہے تاکہ اسے ”ابو جعفر اول“ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے جدا پہچانا جاسکے۔ آپ نے پچیس سال عمر پائی اور اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد سن ۲۰۳ ہجری سے ۲۲۰ ہجری تک شیعوں کی امامت کی ذمہ داری اٹھائی۔

امام محمد تقی کی امامت

ایک مسئلہ جس نے بعد میں امامت سے تعلق رکھنے والے کلامی مباحث میں ایک خاص مقام حاصل کیا وہ یہ تھا کہ آیا ممکن ہے کوئی شخص بالغ ہونے سے پہلے مقام امامت پر فائز ہو جائے؟ یہ مسئلہ اُس وقت سے شیعوں کی علمی اور کلامی محافل میں سنجیدگی کے ساتھ زیر بحث آنے لگا جب سن ۲۰۳ ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام مقام امامت پر فائز ہوئے۔ بعد میں سن ۲۲۰ ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام اور اُن کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں بھی اس مسئلے پر بحث جاری رہی۔

جب سن ۲۰۳ ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو آپ کے شیعہ گہری پریشانی اور اضطراب کا شکار ہو گئے کیونکہ اُس وقت آپ کے اکلوتے فرزند (امام محمد تقی علیہ السلام) کی عمر صرف آٹھ برس تھی۔ بعض مورخین کے بقول: اس مسئلے میں شیعہ پریشان ہو گئے اور ان کے درمیان اختلاف پھوٹ پڑا دوسرے شہروں میں بسنے والے شیعوں کا بھی یہی حال تھا۔ (۳) لہذا ان کا ایک گروہ عبدالرحمن بن حجاج کے گھر جمع ہو کر گریہ و زاری کرنے لگا۔ (۴) شیعہ جو امام معصوم کی اطاعت کو ایمان کا اہم ترین رکن سمجھتے ہیں اور اپنے فقہی اور دینی مسائل و مشکلات میں اُس کی طرف رجوع کرتے ہیں اُن کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ تھا اور اسے اسی طرح بغیر حل کیے نہیں چھوڑا جاسکتا تھا۔ البتہ شیعوں کو یقین تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے لیکن آپ کی کنسی کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکل نے شیعوں کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اطمینان خاطر کے لیے اس

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۴۹۲، ح ۶۔ ص ۹۰

۲۔ فرق الشیعہ۔ ص ۱۰۰

۳۔ دلائل الامامہ۔ ص ۲۰۴

۴۔ عمون الحجرات۔ ص ۱۱۹

بارے میں مزید تحقیق کریں۔

امام محمد تقی علیہ السلام کی جانشینی کے بارے میں امام علی رضاؑ سے ملنے والی نصوص میں خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے کسن فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنی جانشینی کے لیے چنا ہے اور باوجودیکہ اس کام کے لیے کافی وقت باقی تھا آپ اُن کی جانشینی پر اصرار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے بعض اصحاب کی جانب سے امام محمد تقی علیہ السلام کی کمسنی کی جانب اشارہ کیے جانے پر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شیر خوارگی کی عمر میں نبی بنائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”جب عیسیٰ کو نبوت عطا کی گئی تو اُس وقت اُن کی عمر میرے فرزند سے بھی کم تھی۔“ (۱)

امام علی رضا علیہ السلام کی رحلت کے بعد شیعوں کے درمیان پیدا ہونے والا اضطراب اس بات کا سبب بنا کہ اُن میں سے کچھ لوگ امام رضاؑ کے بھائی عبداللہ بن موسیٰ کی طرف چلے گئے۔ لیکن کیونکہ شیعہ بغیر دلیل کے کسی کی امامت قبول کرنے پر تیار نہ تھے اس لیے ان میں سے بعض لوگوں نے عبداللہ کے سامنے کچھ سوالات پیش کیے اور جب ان لوگوں نے انہیں ان سوالات کے جواب دینے سے عاجز پایا تو اُن سے دور ہو گئے۔ (۲)

کچھ لوگ واقفوں سے ملحق ہو گئے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ٹھہر گئے تھے۔ نوختی کے خیال میں اس اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بلوغ کو امامت کی شرائط میں سے ایک شرط سمجھتے تھے۔ (۳)

اس پوری صورتحال کے باوجود اکثر شیعوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت تسلیم کر لی۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کم عمری کے مسئلے کو خود امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا اور امام نے اُن کے جواب میں حضرت سلیمانؑ کے حضرت داؤدؑ کے جانشین ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ: ”حضرت سلیمانؑ بھی ایک کم سن بچے سے زیادہ نہ تھے اور بھیڑوں کو چرانے کے لیے لے جاتے تھے، لیکن انہیں حضرت داؤدؑ نے اپنا جانشین بنادیا تھا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے علماء اور عبادت گزار افراد ان کے اس اقدام کو نہیں مانتے تھے۔“ (۴)

نوختی کی تحریر کے مطابق امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر استدلال کرنے والوں کی جانب سے حضرت یحییٰ بن زکریاؑ، شیر خوارگی کی عمر میں حضرت عیسیٰؑ کی نبوت، حضرت یوسفؑ کی داستان اور حضرت سلیمانؑ کے علم کو بطور دلیل پیش کرنا

۱۔ روضۃ الواعظین۔ ص ۲۰۳

۲۔ دیکھئے: مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۲۔ ص ۳۲۹، مستدال امام الجواز۔ ص ۲۹-۳۰، ۲۲۲

۳۔ فرق الشیعہ۔ ص ۸۸، القللات والفرق۔ ص ۹۵

۴۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۸۳

اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ”حجت خدا“ اگرچہ بلوغ کی عمر کو نہ پہنچا ہو پھر بھی بغیر کسی اور کی جانب سے تعلیم دیے اور لدنی طور پر علم کا مالک ہو سکتا ہے۔ (۱)

ائمہ اہل بیت کی امامت پر عقیدہ رکھنے والے شیعہ ایک طرف تو امامت کو اس کے الہی پہلو سے دیکھتے تھے اسی لیے امام کی کسبی ان کے عقیدے میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتی تھی، لیکن دوسری طرف جو بات اہمیت کی حامل تھی وہ اس الہی پہلو کا ائمہ کے علم و دانش کے ذریعے ظہور تھا۔ درحقیقت ائمہ شیعہ کے تمام سوالات کے جواب دینے والے ہوتے تھے۔ اسی لیے شیعہ تمام ائمہ کے بارے میں اس اصول کو ملحوظ رکھتے تھے اور ان سے طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اور (ان کی امامت کے بارے میں نص کی موجودگی میں) صرف اسی صورت میں انہیں امام معصوم تسلیم کرتے تھے جب انہیں یہ احساس ہو جاتا تھا کہ وہ بخوبی ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔

امام محمد تقی علیہ السلام کی کسبی کے پیش نظر شیعوں کی جانب سے آپ کی آزمائش کی ضرورت نے شدت اختیار کر لی تھی۔ اس بنیاد پر انہوں نے مختلف مواقع پر آپ کی یہ آزمائش کی اور اس کے بعد (بہت تھوڑے سے لوگوں کے سوا) تقریباً تمام ہی شیعوں نے اطمینان قلبی کے ساتھ آپ کی امامت کو تسلیم کر لیا۔

ایک محفل میں جس کے بارے میں پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اُس میں جاشنی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے شیعہ اکٹھے ہوئے تھے امام رضا علیہ السلام کی نظر میں ایک قابل اعتماد شیعہ یونس بن عبدالرحمن نے کہا: اس بچے (امام محمد تقی) کے بڑے ہونے تک ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر ریان بن صلت اپنی جگہ سے اٹھے اور اعتراض کرتے ہوئے کہا: تم بظاہر اپنے آپ کو امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کا معتقد قرار دیتے ہو لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ باطن میں تمہیں ان کی امامت کے بارے میں شک ہے! اگر امامت خدا کی جانب سے ہو تو ایک دن کا بچہ بھی بزرگ کے برابر ہے اور اگر خدا کی جانب سے نہ ہو تو ہزار سال عمر کا انسان بھی عام لوگوں کی طرح ہے۔ اس موقع پر دوسرے لوگوں نے اٹھ کر ریان کو خاموش کرایا۔۔۔ آخر کار ایام حج میں بغداد اور دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے اسی شیعہ علما جمع ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں یہ لوگ پہلے عبداللہ بن موسیٰ کاظم کے پاس گئے، لیکن جب انہیں وہاں اپنا مطلوب نہ ملا تو وہاں سے رُخ موڑ کر امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے سوالات کے جواب دیے اور وہ لوگ آپ کے جوابات سن کر جو آپ کی امامت اور علم الہی کی واضح دلیل تھے، مسرت سے کھل اٹھے۔ (۲)

۱۔ فرق الشیعہ۔ ص ۹۰، مقالات والفرق۔ ص ۹۳۔ ۹۵

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۹۹۔ ۱۰۰ از عین الحجرات۔ ص ۱۱۹۔ ۱۲۱ اور دیکھئے: اثبات الوصیہ۔ ص ۲۱۴

ایک مرتبہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شیعوں کا ایک گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک نشست میں آپ سے بہت سے سوالات کیے۔ آپ نے جو اس وقت دس برس سے زیادہ کے نہ تھے ان کے ان تمام سوالات کے جواب دیے۔ (۱) اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ:

اولاً: شیعہ اس بات پر مصر تھے کہ وہ امام کے علم کے ذریعے ان کی امامت کو قبول کریں گے۔

ثانیاً: امام جو اس وقت ایک کم سن بچہ ہی تھے، امر امامت کے الہی ہونے کی وجہ سے شیعوں کی طرف سے کیے جانے والے علمی اور فقہی سوالات کے جواب دینے پر قادر تھے۔

شیخ مفید نے (اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض شیعہ حتیٰ آپ کی امامت کا انکار کر کے عقیدہ واقفہ کے پیرو ہو گئے تھے اور کچھ اور لوگوں نے احمد بن موسیٰ کی امامت کو قبول کر لیا تھا) حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کی تاکید کی ہے، جنہیں شیعوں کی اکثریت نے قبول کر لیا تھا اور اسے ثابت کرنے کے لیے اس عقلی دلیل کمال العقل لا یتستکر لحجج اللہ مع صغر السنّ (کسی کے باوجود حجت خدا کے لیے عقل کا کمال کوئی انوکھی بات نہیں) کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہونے والی آیات سے بھی استدلال کیا ہے۔ نیز اسلام قبول کرنے کے لیے رسول کریم کی جانب سے حضرت علیؑ کو دعوت دینا (جبکہ آپ ابھی بالغ بھی نہ ہوئے تھے) حالانکہ اسی عمر کے دوسرے افراد کو آنحضرت نے ہرگز اس قسم کی دعوت نہیں دی تھی اور امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا اس وقت انتہائی کم سن ہونے کے باوجود مباہلے میں شرکت کرنا بھی، شیخ مفید کے نزدیک امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت صحیح ہونے پر ایک دلیل ہے۔ (۲)

امامت کے مسئلے میں جس بات کو اہمیت حاصل ہے وہ گزشتہ امام کی اپنے بعد آنے والے امام کے بارے میں نص ہے جسے شیخ مفید نے امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے امام رضا علیہ السلام کے چند بزرگ اور نزدیکی اصحاب سے نقل کیا ہے اور اس نص کے راویوں کے یہ اسمائے گرامی بیان کیے ہیں: علی بن جعفر بن محمد صادق، صفوان بن یحییٰ، معمر بن خلاد، حسین بن یقار، ابن ابی نصر بن ظبی، ابن قیام واسطی، حسن بن جهم، ابو یحییٰ صنعانی، خیراتی، یحییٰ بن حبیب بن زیات اور کچھ دوسرے افراد۔ (۳)

شیخ مفید نے ان میں سے چند افراد کی روایات کو کتاب ارشاد میں نقل کیا ہے اور ”استاد عطاروی“ نے تقریباً ان

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۱۴

۲۔ الفصول الخار۔ ص ۲۵۶۔ ۲۵۷

۳۔ ارشاد۔ ص ۳۱۷، اعلام الوری۔ ص ۳۳۰

سب کو مسند الامام الجواڈ میں جمع کیا ہے۔ (۱) علامہ مجلسی نے بھی بحار الانوار میں امام محمد تقی کے بارے میں نصوص کے ذکر کے لیے ایک فصل مخصوص کی ہے۔ (۲)

ان روایات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے متعدد مواقع پر اور مختلف مناسبتوں سے اپنے فرزند بزرگوار کی امامت کا ذکر کیا ہے اور اپنے خاص اصحاب کو اس معاملے سے باخبر رکھا ہے۔ درحقیقت امام علی رضا کے اصحاب کی اکثریت کا امام محمد تقی کی امامت پر برقرار رہنا جس کی بنیاد امام علی رضا کے فرامین ہی تھے امام محمد تقی کی امامت پر بہترین دلیل ہے۔ کیونکہ شیعہ فقہاء اور محدثین ائمہ کی امامت قبول کرنے کے سلسلے میں غیر معمولی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا، نص کے ہوتے ہوئے بھی متعدد علمی سوالات کے بعد ان کی امامت قبول کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی نص ایک سے زیادہ افراد کے لیے بھی ہوا کرتی تھی، تاکہ دشمن کسی ایک خاص شخص کے بارے میں حساسیت کا شکار نہ ہو۔

امام محمد تقی کی تاریخی زندگی

امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں زیادہ وسیع تاریخی معلومات موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہر دور میں ائمہ سے متعلق اطلاعات کے عام ہونے میں رکاوٹ بننے والی سیاسی پابندیوں کے علاوہ ائمہ معصومین اور ان کے شیعوں کو حکمرانوں کے دباؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کیا جانے والا قیہ اور آپ کی خفیہ جدوجہد کے طریقے بھی تاریخی منابع (sources) میں آپ کے بارے میں اطلاعات نقل نہ ہونے کا مؤثر عامل ہیں۔ علاوہ ازیں امام محمد تقی کی زندگی بھی مختصر تھی، جس کی بنا پر آپ کے بارے میں بکثرت روایات ہماری دسترس میں نہیں۔

اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان لے جایا گیا، تو آپ اپنے گھرانے کے کسی ایک فرد کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے اور وہاں تنہا زندگی بسر کی۔ اس مدت میں امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد گرامی سے ملاقات کے لیے طوس گئے یا نہیں اس بارے میں صرف ”ابن فندق“ نے ”تاریخ عیق“ میں نقل کیا ہے کہ آپ سن ۲۰۲ ہجری میں طوس تشریف لائے اور وہاں اپنے والد سے ملاقات کی۔ اس بارے میں ابن فندق کی روایت کا متن درج ذیل ہے:

”محمد بن علی بن موسیٰ الرضا، جن کا لقب تقی تھا، انہوں نے طوس میں اپنے والد سے ملاقات کی۔ (۳)

۱۔ مسند الامام الجواڈ ص ۲۵۰-۳۳۳۔ ہم نے اس تحریر میں اس مجموعے سے مہر پورا استفادہ کیا ہے۔

۲۔ بحار الانوار ج ۵۰ ص ۱۸-۳۶

۳۔ عبارت اصل میں اسی طرح ہے۔

(کیونکہ اس وقت قوس (دامغان) کا راستہ استعمال نہیں ہوتا تھا اور اس راستے کو نزدیکی عہد میں سفر کے لیے استعمال کیا گیا) آپ بیہق کے نواح میں پہنچے اور ششم نامی دیہات میں اترے اور وہاں سے اپنے والد علی بن موسیٰ الرضاؑ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے سن ۲۰۴ ہجری میں۔“ (۱)

اس بات کا ذکر دوسری کتابوں میں نہیں ہوا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سے متعلق روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ میں مقیم تھے اور صرف اپنے والد کے غسل و کفن اور اقامت نماز کے لیے طوس تشریف لائے تھے۔ البتہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ طوس تشریف لائے ہوں۔ مذکورہ روایت پر غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ابن فندق نے اس روایت کو حاکم نیشاپوری کی ”تاریخ نیشاپور“ سے لیا ہو۔

جب مامونؑ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن ۲۰۴ ہجری میں بغداد لوٹ گیا تو اسے امام رضاؑ کی جانب سے تو اطمینان ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ شیعہ امام علی رضاؑ کے بعد ان کے بیٹے کی امامت قبول کر لیں گے اور یوں خطرہ اپنی جگہ موجود رہے گا۔ اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں اپنے باپ (جس نے امام کو بغداد بلا کر قید کر دیا تھا) کی پالیسی یاد تھی۔ اس نے اسی پالیسی سے سبق سیکھتے ہوئے امام علی رضاؑ کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا، لیکن ریا کاری اور دھوکا دہی کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے کوشش کی کہ نہ صرف بظاہر قید و غیرہ کی کوئی صورت سامنے نہ آئے بلکہ دوستانہ طرز عمل اختیار کر کے اس طرح پروپیگنڈا کیا جائے کہ وہ امام سے شدید محبت کرتا ہے۔ اب امام محمد تقیؑ سامنے تھے جنہیں کسی نہ کسی صورت سے کنٹرول کرنا مقصود تھا۔ مامون نے اس مقصد کے لیے اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا اور انہیں اپنا داماد بنالیا۔ اس طرح سے وہ ایک طرف تو امام کو آسانی کے ساتھ اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا تھا اور دوسری طرف آپ کے پاس شیعوں کی آمد و رفت اور امام کے ساتھ ان کے روابط کی نگرانی کر سکتا تھا۔

بعض روایات کے مطابق مامون نے (سن ۲۰۴ ہجری میں) بغداد پہنچنے کے بعد فوری طور پر امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد طلب کیا۔ (۲) علاوہ ازیں کیونکہ مامون پر الزام تھا کہ اس نے امام علی رضاؑ کو شہید کیا ہے اس لیے اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ اس الزام سے بھی بری ہو جائے۔ اس بات پر بھی توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض تاریخی روایات کے مطابق مامون نے امام علی رضاؑ

۱۔ تاریخ بیہق۔ ص ۴۶

۲۔ الحیاء السیاسیہ للامام الجواد ص ۶۵۔ یہ روایت جسے کچھ لوگوں نے نقل کیا ہے لیکن جو روایت اکثر نقل کی گئی ہے اور اسے ہم بعد میں ذکر کریں گے وہی طبری وغیرہ کی روایت ہے جس میں آیا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام سن ۲۱۵ میں بغداد تشریف لائے ہیں۔

کو دلی عہد بناتے وقت ہی اپنی بیٹی ام فضل کو امام محمد تقی علیہ السلام کے عقد میں دے دیا تھا یا امام کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ طبری اور ابن کثیر کے بقول: جب سن ۲۰۲ ہجری میں مامون کی بیٹی ام حبیب امام علی رضا کے عقد میں آئی، اسی وقت اس نے اپنی دوسری بیٹی ام فضل کو امام محمد تقی علیہ السلام کے عقد میں دے دیا۔ (۱) شاید یہ موضوع صاحب بیہق کی اس روایت کے درست ہونے کا قرینہ ہو کہ امام محمد تقی علیہ السلام سن ۲۰۲ ہجری میں اپنے والد سے ملاقات کے لیے طوس تشریف لائے تھے۔

وہ روایت جسے شیخ مفید نے ریان بن شیب سے نقل کیا ہے، اس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ: جب مامون نے ام فضل کو امام محمد تقی علیہ السلام کے عقد میں دینے کا فیصلہ کیا، تو عباسیوں میں بے چینی پھیل گئی، کیونکہ انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں مامون کے بعد خلافت علوی خاندان میں نہ لوٹ جائے، جیسے کہ وہ امام رضا کے بارے میں بھی اسی شدید پریشانی کا شکار تھے۔ (۲) لیکن جیسا کہ مندرجہ بالا دو روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک مختلف طریقے سے اپنی مخالفت کا اظہار کیا اور مامون سے کہا کہ: وہ اپنی بیٹی ایک ایسے بچے کے عقد میں دے رہا ہے جسے نہ دین خدا کے بارے میں کوئی سمجھ بوجھ ہے نہ وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہے اور نہ اسے واجب اور مستحب کی پہچان ہے۔

ان لوگوں کے اس اعتراض کے جواب میں مامون نے ایک نشست کا اہتمام کیا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو اس زمانے کے سب سے بڑے اہل سنت عالم اور فقیہ یحییٰ بن اکثم کے ساتھ مناظرے کی دعوت دی، تاکہ اس طرح عباسیوں سے تعلق رکھنے والے اپنے مخالف اور معترض لوگوں پر ان کی غلطی آشکار کر دے۔ (۳) یہ سب اس حال میں ہو رہا تھا کہ مذکورہ دو روایات کے مطابق ام فضل کے ساتھ عقد کے وقت امام محمد تقی علیہ السلام کو بچہ کہا جاتا تھا۔

ایک روایت جو ابن طیفور، ابن اثیر اور بعض دوسروں سے نقل ہوئی ہے، اور اس کے صحیح ہونے کا بھی پورا امکان موجود ہے، اس میں ہے کہ: جب سن ۲۱۵ ہجری میں مامون ”تکریت“ پہنچا، تو امام محمد تقی علیہ السلام بھی مدینہ سے بغداد پہنچ چکے تھے۔ آپ مامون سے ملاقات کے لیے تکریت تشریف لے گئے، اور وہیں ام فضل کا آپ سے عقد ہوا۔ اس کے بعد آپ موسم حج کی آمد تک بغداد میں احمد بن یوسف کے مکان میں مقیم رہے، جو دجلہ کے کنارے بنایا گیا تھا، اور پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مراسم حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مدینہ پہنچے اور پھر وہیں رہے۔ (۴)

۱۔ تاریخ طبری۔ ج ۷۔ ص ۱۳۹، البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰۔ ص ۲۶۰

۲۔ ارشاد۔ ص ۳۱۹

۳۔ ارشاد۔ ص ۳۱۹۔ ۳۲۰

۴۔ تاریخ طبری۔ ج ۷۔ ص ۱۹۰۔ سن ۲۱۵ ہجری کے واقعات، تاریخ بغداد۔ ج ۳۔ ص ۵۳۔ ۵۵، مسند الامام الجواد۔ ص ۵۵، الحیاء المسیسیۃ للامام الجواد۔ ص ۷۹

اس روایت کی بنیاد پر امام صرف اسی مختصر مدت کے دوران بغداد میں رہے ہیں اگرچہ دوسرے زمانوں میں آپ کا بغداد میں رہنا ناممکن نہیں سمجھا گیا ہے۔ اس بارے میں اور آپ کے بچپن میں بغداد آنے کے بارے میں ”ارلی“ کی ایک روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق: جب مامون بغداد آیا تو اس نے امام محمد تقی علیہ السلام سے وہاں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہیں پر اس نے دیکھا کہ امام اپنے ہم عمر بچوں کے ایک گروہ کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہیں۔ مامون کی سواری نزدیک آنے پر تمام بچے بھاگ کر اس کے راستے سے ہٹ گئے، لیکن امام خاموشی کے ساتھ پُردقار اور پُرسکون انداز میں ایک طرف کھڑے رہے۔ یہ دیکھ کر مامون حیرت زدہ رہ گیا اور اس نے امام سے پوچھا: تم دوسروں کی طرح کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے جواب دیا: میں نے کوئی جرم نہیں کیا، جس کی سزا کے خوف سے فرار ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ راستہ اتنا تنگ نہیں کہ آپ کی سواری نہ گزر سکے۔ مامون نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں محمد بن علی بن موسیٰ الرضا ہوں۔

اس روایت کے ساتھ کچھ ایسی دوسری باتیں بھی آئی ہیں جن کے بارے میں کچھ محققین نے اعتراضات کیے اور سوالات اٹھائے ہیں اور ہمارے استاد بزرگوار علامہ سید جعفر مرتضیٰ سمیت بعض نے اس کی تائید کی کوشش ہے۔ (۱) اس کے باوجود بعض اعتراضات کا درست جواب نہیں مل سکا ہے۔

اس روایت کے درست ہونے کی صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ مامون نے سن ۲۰۴ ہجری میں بغداد آتے ہی فوراً یا اس کے کچھ عرصے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کو وہاں بلا لیا۔ یہ وہ واحد روایت ہے جو امام محمد تقی علیہ السلام کی بچپن میں بغداد آمد پر دلالت کرتی ہے۔ اگر ہم اس روایت کو قبول نہ کریں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ تاریخی کتب سے جو کچھ سامنے آتا ہے اس کے مطابق امام صرف سن ۲۱۵ ہجری میں ایک مرتبہ بغداد تشریف لائے تھے اور سن ۲۲۰ ہجری میں جب آپ کو مقسم نے بغداد طلب کیا اس وقت تک آپ مدینہ ہی میں رہتے تھے۔ فی الحال کوئی اور ایسی روایت ہماری دسترس میں نہیں ہے جو یہ بتائے کہ امام نے سن ۲۱۵ اور سن ۲۲۰ ہجری کے درمیان کبھی بغداد کا سفر کیا ہو۔

مدینہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی آمد و رفت اور لوگوں کی جانب سے آپ کے احترام کے بارے میں بعض روایات میں مختصر اطلاعات موجود ہیں۔ (۲)

اپنی حکومت کے قیام کے پہلے ہی سال سن ۲۲۰ ہجری میں مقسم عباسی کی جانب سے امام کو بغداد طلب کرنا اس

۱۔ الحیۃ السیاسیہ للإمام الجواد ص ۶۸-۷۵

۲۔ کافی۔ ج ۱ ص ۳۹۲-۳۹۳

مسئلے کے سیاسی پہلوؤں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر اس لیے بھی کہ امام جس سال بغداد تشریف لائے اسی سال آپ کی وفات واقع ہوئی۔ جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف ۲۵ برس تھی۔ آل علی سے عباسیوں کی دشمنی، بالخصوص شیعہ ائمہ سے اُن کی عداوت، جن کی پیروی اس زمانے میں لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداد کیا کرتی تھی، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت میں حکومت کا ہاتھ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح آپ کو بغداد بلانا اور اسی سال بغداد میں آپ کی شہادت کا ہونا عباسی کارندوں کے ہاتھوں آپ کی شہادت کے ناقابل انکار شواہد ہیں۔

مرحوم شیخ مفید نے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیے جانے اور آپ کی شہادت کے بارے میں ایک روایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ کی رحلت کو مشکوک قرار دیا ہے۔ (۱) مذکورہ روایت جو متعدد کتابوں میں آئی ہے (۲) اس کے علاوہ وہ قرآن جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتے ہیں۔ مستوفی کی روایت کے مطابق شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو مقتسم نے زہر دیا ہے۔ (۳)

اہل سنت کے بعض منابع (sources) میں اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام اپنی مرضی سے مقتسم سے ملاقات کے لیے بغداد تشریف لائے تھے۔ (۴) جبکہ بعض دوسرے منابع یہ بیان کرتے ہیں کہ مقتسم نے ابن زینات کو حکم دیا تھا کہ وہ امام کو بغداد لانے کے لیے کسی کو روانہ کرے۔ (۵) ابن صباغ نے بھی ”اشخاص المعصم لہ من المدینة“ کی عبارت کے ذریعے اس بات کی تائید کی ہے۔ (۶)

مسعودی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کی بنا پر امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ام فضل کے ہاتھوں اس وقت واقع ہوئی جب آپ مدینہ سے مقتسم کے پاس بغداد تشریف لائے ہوئے تھے۔ (۷) امام کی شہادت کے بعد ام فضل اپنے اس عمل کے انعام کے طور پر خلیفہ کے حرم میں شامل ہو گئی۔ (۸) یہ نکتہ نظر سے دور نہیں رہنا چاہیے کہ امام فضل کے

۱۔ ارشاد۔ ص ۳۲۶

۲۔ الفصول الہمہ مالکی۔ ص ۲۷۶

۳۔ تاریخ گزیدہ۔ ص ۲۰۵-۲۰۶

۴۔ الائمہ الاثنی عشر ابن طولون۔ ص ۱۰۳ اشذرات الذہب۔ ج ۲۔ ص ۲۸

۵۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۸

۶۔ الفصول الہمہ۔ ص ۲۷۵

۷۔ مروج الذہب۔ ج ۳۔ ص ۳۶۳

۸۔ الائمہ الاثنی عشر ابن طولون۔ ص ۱۰۳ الفصول الہمہ۔ ص ۲۷۶

ساتھ اپنی ازدواجی زندگی میں دو پہلوؤں سے ناکام رہی تھی:

اول یہ کہ اس سے امامؑ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

دوم یہ کہ امامؑ بھی اس کی جانب کوئی خاص توجہ نہ دیتے تھے اور آپ کے بچے عام طور پر آپ کی کنیزوں سے متولد

ہوئے۔

ام فضل نے ایک بار (شاید مدینہ سے) ایک خط لکھا جس میں اس نے مامون سے امامؑ کی شکایت کی اور اس بات پر گلہ کیا کہ امامؑ کی چند ایک کنیزیں ہیں۔ لیکن مامون نے اسے جواب میں لکھا کہ: ہم نے تجھے ابو جعفر کے عقد میں اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم ان پر کسی حلال کو حرام کر دیں۔ اب آئندہ ایسی شکایتیں نہ کرنا۔ (۱)

بہر حال ام فضل نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد امامؑ کو بغداد میں زہر دے دیا۔ اس کے بعد اس کا خلیفہ کے حرم میں شامل ہو جانا اور وہاں کی آسائشوں سے مستفیض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام مقصم کے حکم پر ہوا تھا۔ (۲)

ایک اور دلیل یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے سن ۲۱۵ ہجری میں بغداد جاتے ہوئے کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کیا تھا، لیکن جب مقصم کے حکم پر بغداد جانے لگے تو آپ نے اپنا جانشین مقرر فرمایا اور یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ امامؑ نے اس سفر کے خطرناک ہونے کو محسوس کر لیا تھا۔

امام محمد تقی کے علمی مناظرات

امام محمد تقی علیہ السلام کو دو اطراف سے علمی مناظرات پر مجبور کیا جاتا تھا:

اول: اپنے شیعوں کی جانب سے جو آپ کی کسبی کی وجہ سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ علم الہی کے حامل ہیں بھی یا نہیں۔ لہذا قدرتی بات ہے کہ اس مقصد سے متعدد نشستوں کا انعقاد کیا گیا۔

دوم: حکومت کی طرف سے خاص طور پر آپ کے معاصر دو خلفا مامون اور مقصم کی جانب سے۔ کیونکہ شیعہ اپنے ائمہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ علم الہی کے حامل ہوا کرتے ہیں اس لیے خلفا کی یہ کوشش رہتی تھی کہ مناظرے کی نشستوں کا انعقاد کر کے ان کا اس زمانے کے نامور علما سے سامنا کرائیں تاکہ شاید وہ کچھ سوالات کے جواب دینے سے عاجز رہیں اور اس طرح شیعوں کا (اپنے ائمہ کے پاس علم لدنی ہونے) کا اعتقاد متزلزل ہو جائے اور وہ ان کی پیروی سے گریز کرنے لگیں۔ مامون کی جانب سے امام علی رضا علیہ السلام کو مناظرے کی مجلس میں دعوت دینے کا بھی مقصد تھا۔

۱۔ ارشاد: ص ۳۳۳ بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۷۹-۸۰

۲۔ کافی، ج ۱، ص ۳۳۳

اگرچہ مامون اپنا مقصد جیسا کہ ہم نے بیان کیا اس کے برعکس ظاہر کرتا تھا اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ اُس نے امام کے علم و دانش سے لوگوں کو روشناس کرنے کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔

ان باتوں کے علاوہ اس قسم کے مناظرات کے انعقاد میں مامون کی ذاتی دلچسپی بھی شامل تھی۔ وہ علم دوستی میں مشہور تھا اور عباسی خلفاء میں فلسفی کے طور پر جانا جاتا تھا۔

ان مناظرات کے بارے میں اہم ترین سند وہ تفصیلی روایت ہے جسے شیخ مفید نے ریان بن شعیب (۱) سے نقل کیا ہے اور ہم اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں:

جب مامون نے ام الفضل کو امام محمد تقی علیہ السلام کے عقد میں دینے کا فیصلہ کر لیا تو عباسیوں میں ہل چل مچ گئی اور اُن میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اُن کے خیال میں خلیفہ کے اس اقدام سے وہی نتائج برآمد ہوں گے جو ان کے والد امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں اس کے اقدام سے برآمد ہوئے تھے۔ لہذا وہ مامون کے پاس آئے اور یہ خوف دلا کر کہ کہیں اس اقدام سے حکومت بنی عباس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اُسے اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے عباسیوں اور علویوں کے درمیان اختلافات کی جانب بھی اشارہ کیا اور کہا کہ: علی ابن موسیٰ الرضا کا ماجرا ہی کافی ہے۔

مامون نے انہیں جواب دیا کہ: جو کچھ تمہارے اور آل ابوطالب کے درمیان پیش آیا اس میں قصور تمہارا ہی ہے۔ کیونکہ اگر تم انصاف سے کام لیتے تو وہ تم پر فوقیت رکھتے تھے۔ مجھ سے پہلے خلفائے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سوائے قطع رحم کے کچھ اور نہ تھا! میں علی ابن موسیٰ الرضا کی ولی عہدی کے بارے میں اب بھی پشیمان نہیں ہوں! (۲) میں نے ابو جعفر (امام محمد تقی علیہ السلام) کو ان کی کنسی کے باوجود اس لیے منتخب کیا ہے کہ تمام اہل علم و فضل پر ان کی برتری میرے لیے اظہر من الشمس ہے اور مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں آج سمجھا ہوں مستقبل میں وہ تمام لوگوں پر آشکار ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ ان کے بارے میں میری رائے درست تھی۔

جواب میں عباسیوں نے کہا کہ: محمد بن علی (امام محمد تقی علیہ السلام) ایک بچے سے زیادہ کچھ نہیں نہ انہیں دین کی کوئی معرفت ہے اور نہ ہی فقہ کا کوئی علم۔ خلیفہ پہلے انہیں دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے دیں اور اس کے بعد جو مصلحت

۱۔ ریان بن شعیب موثق اور قابل اعتماد راویوں میں سے ہیں۔ وہ خراسان میں امام رضا کے پاس تھے اور بعد میں قم میں سکونت اختیار کی۔ انہوں نے امام رضا سے صراحہ بن نصر ہندی کے مسائل (روایات) کو جمع کیا ہے۔ دیکھئے: رجال النجاشی۔ ص ۱۶۵

۲۔ ہم نے امام رضا کی زندگی پر گفتگو کے دوران کچھ باتیں بیان کی ہیں جن کی بنا پر مامون کے اس دعوے کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور ابن شعبہ کی روایات میں بھی آیا ہے: یہ مامون ہی تھا جس نے امام کو عاجز کرنے کے لیے بجلی بن اکثم سے کہا کہ وہ امام کے ساتھ علمی مناظرہ کرے۔

سمجھیں وہ کریں۔

مامون نے کہا: وائے ہوتم پر! میں اس جوان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں وہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا علم لدنی ہے اور جس کا منہج الہام الہی ہے اور ان کے آباؤ اجداد ہمیشہ علم و ادب کے حوالے سے کسبِ علوم اور رائجِ تعلیم سے بے نیاز رہے ہیں۔ یہ بات جاننے کے لیے تم جب چاہو انہیں آزماسکتے ہو۔

عباسیوں نے یہ بات قبول کر لی اور امام محمد تقی علیہ السلام سے مناظرے کے لیے اُس زمانے کے ایک مشہور فقیہ اور قاضی یحییٰ بن اَکثم (۱) کا انتخاب کیا۔ یحییٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس سے کہا کہ وہ مناظرے کے لیے انتہائی دشوار اور پیچیدہ سوالات تیار کرے اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر اس نے مناظرے میں امام کو شکست پر مجبور کر دیا تو اسے انتہائی گراں قیمت مال و اسباب دیا جائے گا۔ آخر کار اس مناظرے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا اور اس دن تمام عباسی، امام محمد تقی علیہ السلام، یحییٰ بن اَکثم اور حتیٰ خود مامون بھی محفل میں موجود تھا۔

پہلے یحییٰ ابن اَکثم نے امام کے سامنے اپنے سوالات پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ مامون سے اجازت لینے کے بعد اُس نے امام سے بھی اجازت چاہی اور جب امام نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا تو یحییٰ نے آپ سے پوچھا: جس شخص نے حالتِ احرام میں کسی جانور کا شکار کیا ہو اُس پر شرعاً کیا عائد ہوگا؟ جواباً امام نے اُس سے دریافت کیا: حالتِ احرام میں اس شخص نے شکار کو حرم کے حدود میں مارا ہے یا اُس سے باہر؟ کیا وہ شخص حکم سے واقف تھا یا اُس سے لاعلم؟ کیا اُس نے جانتے بوجھے مارا تھا یا غلطی سے؟ کیا وہ آزاد تھا یا غلام؟ کیا وہ بالغ تھا یا نابالغ؟ کیا اس نے مکہ جاتے ہوئے شکار کیا تھا یا وہاں سے واپسی پر؟ شکار پر بندہ تھا یا کچھ اور؟ شکار چھوٹا تھا یا بڑا؟ وہ شخص اپنے عمل پر مصر تھا یا اپنے کیے پر پشیمان؟ اس نے شکار کو رات کے وقت مارا تھا یا دن کے وقت؟ وہ عمرے کے احرام میں تھا یا حج کے احرام میں؟

امام محمد تقی علیہ السلام نے مسئلے کے بارے میں جو مفروضے پیش کیے انہیں سن کر یحییٰ حیرت زدہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگا، یہاں تک کہ تمام حاضرین نے اس کی اُڑی رنگت دیکھ کر اُس کی شکست خوردگی کو محسوس کر لیا۔

اس صورتحال پر مامون نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بنی عباس کی طرف رخ کر کے کہا: کیا تم نے ان کے بارے میں میری رائے کے صحیح ہونے کو جان لیا؟

اس کے بعد اُس نے اپنی بیٹی ام الفضل کو امام کے عقد میں دے دیا اور اس کا حق مہر یعنی رکھا جو جناب زہرا علیہا السلام کا تھا۔ جب حاضرین محفل سے چلے گئے تو مامون نے امام سے درخواست کی کہ جو مفروضے آپ نے یحییٰ ابن اَکثم

۱۔ ذہبی کے بقول یحییٰ ایک بڑا فقیہ تھا جس کی وفات سن ۲۳۲ ہجری میں ہوئی۔ میزان الاعتدال۔ ج ۴۔ ص ۳۶۱۔ ۳۶۲

کے سوال پر پیش کیے تھے اُن کے جواب بیان فرمائیں۔ امام نے اُن میں سے ایک ایک کا جواب دیا۔ پھر امام نے یحییٰ ابن اکثم سے پوچھا: مجھے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ جس کے لیے ایک عورت دن کی ابتدا میں حرام تھی دن چڑھے وہ عورت اس پر حلال ہوگئی، ظہر کے وقت دوبارہ حرام ہوگئی، عصر کے وقت پھر حلال ہوگئی اور غروب آفتاب کے وقت پھر حرام ہوگئی، عشا کے وقت حلال ہوگئی، نصف شب کو پھر حرام ہوگئی اور طلوع آفتاب کے وقت ایک بار پھر حلال ہوگئی۔ اس عورت کا مسئلہ کیا ہے اور وہ کیوں اس مرد پر مسلسل حلال اور حرام ہو رہی ہے؟

یحییٰ ابن اکثم اس مسئلے کا جواب دینے سے عاجز رہا اور اُس نے امام سے درخواست کی کہ وہ خود ہی اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ امام نے فرمایا: یہ عورت کسی اور کی کنیز تھی اور اس مرد پر حرام تھی۔ دن چڑھے اس نے اس کنیز کو اس کے مالک سے خرید لیا اور اس طرح وہ اس پر حلال ہوگئی۔ ظہر کے وقت اسے آزاد کر دیا اور اس وجہ سے اس پر وہ حرام ہوگئی۔ عصر کے وقت اس نے اس سے شادی کر لی یوں وہ اس پر حلال ہوگئی۔ غروب کے وقت اس سے ظہار کیا جس کے نتیجے میں اس پر وہ حرام ہوگئی، عشا کے وقت اُس نے ظہار کا کفارہ ادا کیا تو وہ دوبارہ حلال ہوگئی۔ آدھی رات کو اس نے اسے طلاق دی اور اس سبب سے وہ اس پر حرام ہوگئی اور صبح کے وقت اس نے اس سے رجوع کر لیا لہذا وہ ایک بار پھر اس پر حلال ہوگئی۔

مامون نے ایک بار پھر امام کے علم و دانش پر حیرت کا اظہار کیا اور بولا: اس خاندان کے لیے عمر کی کمی عقل کے کمال میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ (۴۷)

ام فضل کے ساتھ امام کے عقد کا سال اگر سن ۲۱۵ ہجری ہو تو مذکورہ مناظرے کے موقع پر آپ کی عمر بیس سال ہوگی۔ اسی روایت میں آگے چل کر آیا ہے کہ امام عقد کے بعد ام فضل کو اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ اس بنیاد پر یہ مناظرہ سن ۲۱۵ ہجری ہی میں ہوا ہوگا۔

معتصم عباسی کی موجودگی میں بھی ایک ایسا ہی مناظرہ منعقد ہوا تھا جو امام کی علمی برتری ثابت ہونے کے بعد آپ کی شہادت پر ختمی ہوا۔ شیعہ مفسر عیاشی ”زرقان“ سے روایت کرتے ہیں کہ: ایک دن میرا دوست ابن ابی داؤد معتصم کے پاس سے لوٹ کر آیا تو انتہائی ناراض دکھائی دے رہا تھا۔ حالانکہ اسے ابو جعفر جواد (امام محمد تقی علیہ السلام) سے سخت شکایت تھی۔ جب میں نے اس کی ناراضی کی وجہ دریافت کی تو اُس نے کہا: آج ایک شخص کو معتصم کے دربار میں لایا گیا جس نے چوری کا اعتراف کیا تھا اور طے ہوا تھا کہ حد جاری کر کے اسے (اس جرم سے) پاک کر دیا جائے گا۔ اس مسئلے پر فقہا کی

بحث چھڑ گئی کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ میں نے کہا: کلائی (الکمر مسوع) تک کو ہاتھ کہا جاتا ہے اس لیے اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے۔ دوسرے بھی مجھ سے متفق تھے۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ کہنی (مرفق) سے کاٹا جائے۔ لیکن معتمد نے اس بارے میں ابو جعفر (امام محمد تقی علیہ السلام) سے رائے طلب کی۔ انہوں نے ابتدا میں تو مانے کی کوشش کی؛ لیکن جب خلیفہ نے اصرار کیا تو فرمایا: وَأَنَا الْمَسَاجِدُ لِلَّهِ فَلَا تَذْعَرُوا مَعَ اللَّهِ أَخَذًا۔ (۱) یعنی ہاتھ کی ہتھیلی جو سجدے کے لیے ہے اُسے سجدے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اسے کاٹنا نہ جائے۔ معتمد نے ان کی رائے کو قبول کر لیا۔ اس موقع پر مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میں موت کی آرزو کرنے لگا۔ چند دن بعد میں معتمد کے پاس گیا اور فقہاء کی آراء پر ایک نوجوان کی رائے کو ترجیح دینے پر اس کی سرزنش کی اور اس پر اس کے ناگوار نتائج واضح کیے۔ معتمد میری باتوں سے متاثر ہوا اور اس نے اپنے ایک معتد کو حکم دیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت پر بلائے اور انہیں زہر کھلا دے اور اس شخص نے اس حکم پر عمل کر دیا۔ (۲)

خلفا کے فضائل کے بارے میں مناظرہ

ایک اور محفل میں یا شاید اسی محفل میں جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، یحییٰ ابن اٹم نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کچھ دوسرے سوالات بھی کیے جن میں اولین خلفا کے بارے میں سوالات بھی شامل تھے۔ اس نے پہلے ایک روایت بیان کی جس کے ضمن میں آیا ہے کہ: جبرئیلؑ نے خدا کی جانب سے رسول اللہؐ سے کہا: ابوبکر سے پوچھئے کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اُن سے راضی ہوں۔ امامؑ نے اس محفل میں جہاں علمائے اہل سنت کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، فرمایا: میں ابوبکر کے فضل کا منکر نہیں ہوں، لیکن جس نے اس روایت کو نقل کیا ہے اُسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت پر بھی توجہ دینی چاہیے جسے حدیث کے تمام ماہرین نے صحیح قرار دیا ہے اور جو یہ ہے کہ آپؐ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: ”مجھ سے منسوب جھوٹی اور گھڑی ہوئی باتوں کی کثرت ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان میں اور اضافہ ہوگا (فَدَّ تَكْثُرَتِ الْكُذْبَانَةُ عَلَيَّ)“ جو لوگ مجھ پر جھوٹ باندھیں گے اُن کا ٹھکانہ آگ سے بھر جائے گا۔ جب میری جانب سے کوئی حدیث تم تک پہنچے تو اسے کتاب خدا اور میری سنت کے سامنے رکھو۔ اگر وہ ان کے موافق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ اسے ایک طرف ڈال دو۔“ ابھی جو حدیث تم نے نقل کی ہے وہ کتاب خدا کے موافق نہیں ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبِيرٍ الْوَدِيدِ (۳) کیا خدا کو ابوبکر کی

۱۔ سورہ جن ۷۲۔ آیت ۱۸

۲۔ تفسیر العیاشی۔ ص ۳۱۹ مسند الامام الجواد۔ ص ۱۸۱۔ ۱۸۳

۳۔ سورہ ق ۵۰۔ آیت ۱۶

رضامندی یا ناراضگی کا علم نہ تھا جو وہ اُن سے پوچھ رہا ہے؟ یہ بات عقلاً محال ہے۔

یہ روایت بتاتی ہے کہ امام نے کس انداز سے اپنی مخصوص درایت کے ساتھ اس روایت کا سامنا کیا اور اسے قرآن پر پیش کرنے کے بعد اس کا انکار کیا۔ بحث کے اسی انداز کو ہم نے امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے بھی پیش کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جو حدیث کتاب خدا کی مخالف ہو، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ (۱)

اس کے بعد یحییٰ نے اس روایت کے بارے میں سوال کیا کہ: ”مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ فِي السَّمَاءِ“۔ (زمین پر ابوبکر اور عمر کی مثال آسمان پر جبرئیل اور میکائیل کی طرح سے ہے) امام نے جواب میں فرمایا: اس روایت کا مضمون درست نہیں ہے کیونکہ جبرئیل اور میکائیل نے ہمیشہ خدا کی بندگی کی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اُس کی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں جبکہ ابوبکر اور عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے ساہا سال مشرک رہے تھے۔ اس کے بعد یحییٰ نے حدیث: ”ابوبکر و عمر مبيداهل الجنة“ (ابوبکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں) کے بارے میں دریافت کیا۔ امام نے فرمایا: جنت میں جوانوں کے سوا کوئی اور نہ ہوگا کہ یہ دو حضرات اس کے بوڑھوں کے سید و سردار بن سکیں۔

یحییٰ نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ: ”ان عمر بن الخطاب بسراج اهل الجنة“۔ (عمر ابن خطاب اہل جنت کا چراغ ہیں) امام نے فرمایا: جنت میں خدا کے مقرب فرشتے آدم اور محمدؐ اور تمام انبیائے عظام موجود ہوں گے کیا جنت کو روشن کرنے کے لیے اُن کا نور کافی نہ ہوگا کہ عمر ابن خطاب کے نور کی ضرورت پڑ جائے۔

یحییٰ نے ایک اور حدیث: ”ان السكينة تنطق على لسان عمر“ کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا: میں عمر کے فضل کا منکر نہیں ہوں لیکن ابوبکر جو اُن سے افضل تھے وہ منبر پر جا کر کہتے تھے: ”ان لي شيطاناً يعتريني“ فاذا ملت فسد دوني۔ (میرے لیے ایک شیطان ہے جب وہ مجھ پر سوار ہو تو تم مجھے روک دو)

یحییٰ نے کہا: اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: ”لَوْلَمْ أُبْعَثْ لَبِغْتْ عَمْرٍ“ (اگر میں نبوت کے لیے مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہوتے) امام نے فرمایا: کتاب خدا زیادہ سچی ہے جو کہتی ہے کہ: ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ“ (۲) خدا نے انبیاء سے ان کی ذمہ داری کو صحیح اور درست طریقے سے انجام دینے کا عہد لیا ہے اور ان عظیم انسانوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں

کیا ہے۔ لہذا کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے عہد کے خلاف ایک ایسے شخص کو نبوت کے لیے منتخب کر لے جس نے اپنی عمر کا ایک حصہ شرک کی حالت میں گزارا ہے۔ اسی طرح تمہاری پیش کی ہوئی یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صحیح حدیث: ”نَبِئْتُ وَاَدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.“ (مجھے اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے) سے بھی متضاد ہے۔ یحییٰ نے کہا: رسول خدا سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”مَا احْتَبَسَ عَنِّي الْوَحْيُ قَطُّ اِلَّا ظَنَنْتُهُ قَدْ نَزَلَ عَلَيَّ خَطَاب.“ (مجھ پر وحی متوقف نہیں ہوئی، مگر یہ کہ میں یہ سمجھا کہ آل خطاب پر نازل ہو رہی ہے)۔ امام نے فرمایا کہ: ابیہا کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنی نبوت کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہوں۔ دوسری طرف خدا کا ارشاد ہے کہ: اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ يَّشَاءُ وَمِنْ النَّاسِ (۱) لہذا کس طرح ممکن ہے کہ نبوت خدا کے ایک برگزیدہ بندے سے ایک ایسے شخص کو منتقل ہو جائے جس نے مدتوں خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ یحییٰ نے کہا: پیغمبر سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”لَوْ نَزَلَ الْعَذَابُ لَمَّا نَجَّيْنَا اِلَّا عَمْرُ.“ (اگر عذاب نازل کیا جاتا تو عمر کے سوا کوئی بچ نہ پاتا) امام نے فرمایا: یہ روایت قرآن کی اس آیت: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (۲) سے مطابقت نہیں رکھتی اور حجت نہیں بن سکتی۔ (۳)

امام محمد تقی کی علمی میراث

عام طور پر ہر امام کی رحلت کے بعد پیش آنے والی مشکلات کی وجہ سے ایک مدت تک شیعوں کا بعد میں آنے والے امام سے رابطہ انتہائی محدود ہو جاتا تھا۔ گزشتہ امام کے وہ وکلاء جو دوسرے اسلامی شہروں میں ہوتے تھے، حتیٰ ان کا امام کے ساتھ رابطہ بھی مشکلات اور دشواریوں کا شکار ہو جاتا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کے آغاز میں ان کی کسی نے بھی مشکلات میں ایک اور مشکل کا اضافہ کر دیا تھا اور شیعوں کے شکوک و شبہات برطرف ہونے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ ایک نص میں آیا ہے کہ امام نے دس سال کی عمر تک اپنی امامت کو خفیہ رکھا۔ (۴) یہ خود امام اور ان کے شیعوں کے درمیان رد رابطہ کی برقراری میں دشواری کی ایک دلیل ہے۔ دوسری طرف حکمران بھی اس حوالے سے سختیاں کرتے تھے جس کی وجہ سے اس رابطے کی برقراری اور مشکل ہو جاتی تھی اور نتیجے میں شیعہ اپنے امام کے پاس آزادی کے ساتھ

۱۔ سورہ حج ۳۲۔ آیت ۷۵

۲۔ سورہ انفال ۸۔ آیت ۳۳

۳۔ الاحزاب۔ ج ۲۔ ص ۲۳۵۔ ۲۳۶

۴۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۱۵

آمدورفت نہیں رکھ پاتے تھے۔ رابطے کا ایک سادہ ترین اور آسان ترین راستہ امام کو خط لکھ کر اس کا جواب لینا تھا۔ لہذا امام محمد تقی علیہ السلام اور ان کے بعد حتیٰ اُن سے پہلے امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی شیعہ خط و کتابت کے ذریعے سے اپنے امام کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔

ابھی امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے پچیس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ شہید ہو گئے۔ اپنی کم عمری کی وجہ سے آپ کو اپنے شیعوں کے ساتھ روابط کو وسعت دینے کا بہت کم موقع ملا۔ اس کے باوجود اصحاب یا ان کی کتابوں کے بارے میں امام محمد تقی سے جو باتیں نقل ہوئی ہیں اُن کے علاوہ بھی مختلف اسلامی مسائل پر آپ کی دوسوئیس سے زیادہ احادیث ہماری دسترس میں ہیں۔ قدرتی بات ہے کہ اُس دور کے سیاسی حالات میں متعدد خطوط ضائع ہو گئے ہوں گے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک سوئیس افراد نے آپ سے صادر ہونے والی احادیث کی روایت کی ہے۔ (۱) شیخ طوسی نے امام محمد تقی کی احادیث کے ایک سو تیرہ راویوں کا ذکر کیا ہے۔

امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول اس قدر روایات سے آپ کی علمی عظمت اور فقہی، تفسیری اور عقیدتی مسائل نیز دعا اور مناجات پر آپ کے عبور کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے آثار میں سے مختصر اور خوب صورت جملوں (کلمات قصار) سے آپ کے اخلاقی کمالات بخوبی آشکارا ہیں۔

امام محمد تقی علیہ السلام کے کلمات قصار میں سے کچھ کلموں کو ابن صباغ مالکی نے ”الفصول الہمۃ“ میں جمع کیا ہے۔ اسی طرح ”تحف العقول“ اور دوسری کتابوں میں بھی آپ کے اس قسم کے بکثرت کلمات پائے جاتے ہیں۔ امام محمد تقی کی فقہی روایات کا ایک بڑا حصہ ان مکتوبات سے حاصل کیا جاسکتا ہے جو آپ نے مختلف اسلامی شہروں سے موصول ہونے والے اپنے اصحاب کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمائے ہیں۔

گمراہ فرقوں کا مقابلہ

امام محمد تقی علیہ السلام اپنے زمانے میں موجود فرقوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس حوالے سے بھی اپنے شیعوں کی رہنمائی فرماتے تھے کہ ان فرقوں نے کونسا موقف شیعوں کے برخلاف اختیار کیا ہوا ہے۔ ان ہی فرقوں میں سے ایک فرقہ ”اہل حدیث“ کا تھا جو جسمی مذہب تھے اور خدا کی جسمانیت کا قائل تھا۔ امام نے ان کے بارے میں اپنے شیعوں سے فرمایا کہ انہیں کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے اور اسے زکات ادا کرنے کی اجازت نہیں جو خدا کی جسمانیت کا قائل ہو۔ (۲)

۱۔ یہ آقائے عطار دی کی گنتی کے مطابق مسند الامام الجواد میں ہے۔

۲۔ التوحید۔ ص ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ج ۳۔ ص ۲۸۳

امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں موجود فرقوں میں سے ایک اور فرقہ شیعوں سے جدا ہونے والا ”واقفہ“ فرقہ تھا جو شیعوں کے لیے ایک مشکل بنا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت پر متوقف ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا تھا۔ جب امامؑ سے واقعی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اپنے شیعوں کو اس سے منع فرمایا۔ (۱)

شیعوں سے پھوٹنے والا ایک اور فرقہ ”زیدیہ“ تھا جس کے بارے میں اس سے پہلے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کے دوران کچھ باتیں عرض کر چکے ہیں اور وہاں ائمہ کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا جا چکا ہے۔ زیدیوں کی امامیوں کے ساتھ دشمنی اور ائمہ پر ان کی طعنہ زنی اس بات کا سبب بنی کہ ائمہ نے ان کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جیسا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک روایت میں واقعہ اور زیدیہ کو آیت قرآن: وَجُودَہٗ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً عَامِلَةً نَّاصِبَةً (۲) کا مصداق قرار دیا گیا ہے اور انہیں ناصبیوں کی صف میں شمار کیا گیا ہے۔ (۳)

کیونکہ شیعوں کو بدنام کرنے میں غالیوں (غلو کرنے والوں) کا بھی اہم کردار تھا لہذا ائمہ ان سے متنفر تھے۔ شیعوں کے لیے غالی انتہائی شدید خطرہ تھے کیونکہ یہ لوگ ائمہ علیہم السلام کے ناموں سے روایات گھڑتے اور ان کے ذریعے سے ائمہ کے پیروکار شیعوں کو گمراہ کرتے تھے۔

امام محمد تقی علیہ السلام نے غالیوں کے سرغنہ ابو الخطاب کے بارے میں فرمایا: ”ابو الخطاب پر اور اس کے ساتھیوں پر اور ان لوگوں پر جو ان پر لعنت کرنے میں تامل یا تردد کا شکار ہوں خدا کی لعنت ہو۔“ (۴) اس کے بعد امامؑ نے ابو الغمر جعفر بن واقد اور ہاشم بن ابی ہاشم کی طرف اشارہ کیا اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ائمہ سے سوء استفادہ کیا ہے انہیں بھی ابو الخطاب کی صف میں قرار دیا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں اسحاق انباری سے فرمایا: جس طرح بھی ممکن ہو ابوالمہری اور ابن ابی الزرقان نامی دو غالیوں کو جو اپنے آپ کو امام کا ترجمان ظاہر کرتے تھے قتل کر دیا جائے۔ اسحاق امامؑ کے حکم پر عمل کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان دونوں کو امامؑ کے حکم کا پتا چل گیا لہذا انہوں نے خود کو اسحاق کی نگاہوں سے اوجھل کر لیا۔ امامؑ کے اس حکم کی وجہ شیعوں کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں ان

۱۔ من لا یحضرہ الفقیہ۔ ج ۱۔ ص ۳۷۹

۲۔ سورہ ناصیہ ۸۸۔ آیت ۲۔

۳۔ رجال کشی۔ ص ۳۹۱۔ مسند الامام المجتہد۔ ص ۱۵۰

۴۔ رجال کشی۔ ص ۳۳۳

لوگوں کا خطرناک کردار بیان کی گئی ہے۔ (۱)

امام محمد تقی کے اصحاب

امام محمد تقی علیہ السلام کے بہت سے اصحاب آپ کے والد کے اصحاب اور امام کے فرزند تھے۔ ان میں سے بعض کئی سال زندہ رہے اور انہوں نے ائمہ کی پیش بہا احادیث پر مشتمل کتابیں بھی تالیف کیں۔

امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبدالعظیم حسنی ہیں جنہوں نے آپ کی احادیث کی ایک قابل توجہ مقدار روایت کی ہے۔ اس عظیم علوی حسنی سستی نے سکونت کے لیے ”زے“ کی سرزمین کا انتخاب کیا اور احادیث اہل بیت کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ انہی کی جدوجہد کی وجہ سے ”زے“ میں شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اس علاقے میں تشیع نے فروغ پایا۔ (۲)

امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک اور صحابی داؤد بن قاسم ہیں جو ابو ہاشم جعفری کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے امام سے بکثرت احادیث نقل کی ہیں اور وہ آپ کے ممتاز ترین صحابیوں میں سے ایک ہیں۔ ابو ہاشم کا تعلق جعفر بن ابی طالب کے گھرانے سے تھا اور علم رجال کی کتب میں ان کا ذکر اچھے الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے۔

امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک اور صحابی علی بن مہزیار ہیں جو شیعوں کے درمیان ایک قابل احترام اور معروف شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کا اصلی وطن ہند بھان تھا جہاں سے وہ اہواز تشریف لائے اور اس کے بعد اہوازی کے طور پر مشہور ہوئے۔ نجاشی نے تحریر کیا ہے کہ انہوں نے امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہما السلام دونوں ہی سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا شمار امام محمد تقی کے قریبی اصحاب میں ہوتا تھا اور امام ان کا خصوصی احترام کیا کرتے تھے۔ (۳) انہوں نے امام محمد تقی سے نسبتاً زیادہ روایات نقل کی ہیں۔ (۴)

نجاشی نے تحریر کیا ہے کہ علی بن مہزیار کے فطی مذہب سے تعلق رکھنے والے علی بن اسباط کے ساتھ کئی مناظرے ہوئے تھے اور اس حوالے سے ان کے درمیان بعض مسائل کا رد و بدل ہوا تھا۔ آخر کار وہ دونوں اپنے مسائل لے کر امام محمد تقی کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نتیجے میں علی بن اسباط نے اپنا باطل عقیدہ چھوڑ دیا۔

۱۔ رجال کشی۔ ص ۴۴۳

۲۔ ایک کتاب ”عبدالعظیم الحسنی“ حیات و مسند“ استاد عطاردی نے تحریر فرمائی ہے جس کا مختصر حصہ ان کے خط کے ذیل میں مسند الامام الجواد صفحہ ۲۹۸-۳۰۸ پر موجود ہے۔

۳۔ رجال النجاشی۔ ص ۱۷۷

۴۔ مسند الامام الجواد۔ ص ۳۱۶

امام محمد تقی علیہ السلام کے وکلاء میں سے ایک وکیل ”خیران الخادم“ تھے جن کا ذکر کشی نے کیا ہے۔ (۱)

امامؑ کے ایک اور وکیل ”ابراہیم بن محمد ہمدانی“ بھی تھے جنہوں نے آپ سے چند روایات نقل کی ہیں۔ (۲)

امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک اور صحابی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی بھی ہیں جن کا شمار اصحاب اجماع میں ہوتا ہے۔ یہ امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہما السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے اور تمام علمائے رجال نے ان کی تعریف کی ہے۔ ان کی وفات سن ۲۳۱ ہجری میں ہوئی۔ ابن ندیم نے ان کا اور امام علی رضا علیہ السلام کی روایت پر مشتمل ان کی کتاب کا ذکر کیا ہے اور ”الجامع“ اور ”المسائل“ نامی دو کتابوں کو ان کے آثار میں سے قرار دیا ہے۔ (۳)

ایرانی شیعوں کا امام محمد تقی کے ساتھ رابطہ

شیعہ امامی تمام اسلامی شہروں میں موجود تھے ان کی ایک بڑی تعداد بغداد، مدائن اور سوادِ عراق (۴) میں رہائش پذیر تھی اور کچھ لوگ ایران یا اس زمانے کے دوسرے ممالک میں رہتے تھے۔ یہ لوگ امام کے وکلاء کے توسط سے آپ سے رابطہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایام حج میں مدینہ میں بھی آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد تقی کے شیعوں کی ایک تعداد مصر میں بھی مقیم تھی۔ اس روایت میں علی بن اسباط کہتے ہیں: میں امام کے سراپے کو غور سے دیکھ رہا تھا، تاکہ اسے مصر میں اپنے ساتھیوں سے بیان کر سکوں۔ (۵) ایک دوسری روایت میں ہے کہ خراسان کا ایک شیعہ بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ (۶)

ایک اور روایت جو جر بن عثمان ہمدانی سے منقول ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ ”زے“ کے شیعوں کا ایک گروہ امام کے حضور شریاب ہوا تھا۔ (۷) جہاں تک ہم جانتے ہیں ”زے“ میں ہمیشہ کچھ شیعہ رہے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ (۸)

۱۔ رجال کشی۔ ص ۵۰۸

۲۔ مسند الامام الجواد۔ ص ۲۵۲ نقل از جامع الرواة

۳۔ التمهید لابن ندیم۔ ص ۲۷۶

۴۔ الفقیہ طوسی۔ ص ۲۱۲

۵۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۸۴

۶۔ الثاقب فی المناقب۔ ص ۲۰۸

۷۔ الثاقب فی المناقب۔ ص ۲۰۸

۸۔ تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دہم ہجری۔ ج ۱۔ ص ۲۳۵-۲۵۴

تم بھی شیعوں کا ایک اہم مرکز تھا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں یہاں کے شیعوں کا امام سے قریبی رابطہ تھا۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ، جنہیں ”شیخ التمیمین“ کہا جاتا ہے، پہلے امام علی رضا علیہ السلام اور ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے فرزند گرامی کے اصحاب میں شامل رہے حتیٰ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ انہوں نے حدیث پر کئی تالیفات یادگار چھوڑی ہیں۔ (۱) تم میں امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک اور صحابی صالح بن محمد بن اہل تھے جو اس شہر میں امام کی موقوفات کی دیکھ بھال کے ذمے دار تھے۔ (۲)

ایک اور روایت میں آیا ہے: بست اور بستان کا رہنے والا ایک شخص ایام حج میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ: ہمارا حاکم محبت اہل بیت اور آپ کا عقیدت مند ہے۔ مجھ پر حکومت کا خراج (نکس) واجب الادا ہے۔ آپ اس کے نام ایک رقعہ لکھ دیجئے تاکہ وہ اس بارے میں مجھ پر سختی نہ کرے۔ امام نے فرمایا: میں اسے نہیں جانتا۔ میں نے کہا: وہ آپ اہل بیت کا محب ہے۔ حضرت نے کاغذ لیا اور اس پر یہ تحریر فرمایا: ”حامل رقعہ نے تمہارے مبارک عقیدے کے بارے میں بتایا۔ تم جو بھی نیک عمل انجام دو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ پس اپنے بھائیوں سے نیک سلوک کرو اور یہ بات ذہن نشین رکھو کہ خدا تمہارے ایک ایک اور ذرہ برابر اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔“ میں نے امام سے خط لیا اور اس سے پہلے کہ میں بستان پہنچتا یہ خبر حسین بن عبداللہ نیشاپوری (جو وہاں کا والی تھا) تک پہنچ گئی اور وہ شہر سے دو فرسخ باہر نکل کر میرے استقبال کے لیے آیا۔ میں نے امام کی تحریر اس کے حوالے کی اس نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور بولا: تمہاری حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا: حکومت کا کچھ خراج مجھ پر واجب الادا ہے۔ حسین بن عبداللہ نے حکم دیا کہ وہ خراج بخش دیا جائے علاوہ ازیں اس نے حکم دیا کہ جب تک وہ والی ہے اس وقت تک مجھ سے خراج نہ لیا جائے۔ اس کے بعد اس نے میرے حالات کے بارے میں پوچھا اور پھر اپنے اہلکاروں سے کہا کہ میرے لیے وظیفہ معین کر دیا جائے۔ (۳)

علی بن مہر یا ربھی امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں جو دراصل نصرانی تھے اور اسلام لانے کے بعد پہلے امام علی رضا علیہ السلام کے خاص اصحاب میں شامل رہے اور ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی بنے۔ وہ جنوب کے ایک قریے ہندوان (جسے آج کل ہند بجان کہتے ہیں) کے رہنے والے تھے اور بعد میں ابواز میں سکونت اختیار کی۔ (۴)

۱۔ مسند الامام الجواد۔ ص ۲۶۵

۲۔ العتبد۔ ج ۳۔ ص ۱۴۰ الاستبصار۔ ج ۲۔ ص ۶۰

۳۔ کافی۔ ج ۵۔ ص ۱۱۱ العتبد۔ ج ۲۔ ص ۳۳۶

۴۔ مسند الامام الرضا۔ ص ۳۱۵

شیعہ ائمہ اور ان کے شیعوں کے درمیان موجود روابط کا گہرا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روابط امام علی رضاؑ کے بعد سے وسیع ہوتے گئے۔ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ان ائمہ کے زمانوں میں ان علاقوں میں شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس وسعت کا تعلق ہر چیز سے بڑھ کر امام علی رضا علیہ السلام کے خراسان کے سفر نیز ایران کے مختلف علاقوں میں ان ائمہ کے وکلاء کے پھیلے ہوئے جال (نیٹ ورک) سے نظر آتا ہے۔

آپ کے ایک وکیل ابراہیم بن محمد ہمدانی ہیں جنہوں نے کئی کی روایت کے مطابق چالیس مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ (۱) امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک خط میں انہیں لکھا: ”قَدْ وَصَلَ الْحَسَابُ تَقْبُلَ اللَّهُ مِنْكَ وَرَضَى وَ جَعَلَهُمْ مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔“ (تمہاری ارسال کردہ رقم مجھ تک پہنچ گئی ہے خدا اسے تمہاری جانب سے قبول فرمائے اور ہمارے شیعوں سے راضی رہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ قرار دے)۔ (۲)

اس روایت سے واضح طور پر اس بات کا پتا چلتا ہے کہ مذکورہ وکیل مالی امور کے ذمے دار تھے جس کے تحت وہ شیعوں سے اموال جمع کر کے امام کے لیے بھیجتے تھے۔ امام اسی خط میں آگے چل کر مذکورہ وکیل کو تحریر فرماتے ہیں: ”میں نے نضر (بن محمد ہمدانی) (۳) سے تمہاری سفارش کر دی ہے اور اپنے نزدیک تمہارے مقام کے بارے میں انہیں بتا دیا ہے اور انہیں لکھ دیا ہے کہ تمہیں نہ چھیڑیں۔ ایوب (بن نوح بن دراج) (۴) کو بھی یہی حکم دے دیا ہے نیز ہمدان میں اپنے دوستوں کو خط لکھ کر انہیں تاکید کی ہے کہ تمہاری پیروی کریں کیونکہ تمہارے علاوہ وہاں ہمارا کوئی اور وکیل نہیں ہے۔“ (۵) ایسی کتابیں جو ائمہ کی احادیث پر مشتمل تھیں اور اصحاب ائمہ جنہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے منظم کر رہے تھے اور جو حقیقت ائمہ اور شیعوں کی علمی اور فکری امور پر بڑھتی ہوئی توجہ کی آئینہ دار تھیں ان کتابوں نے ان خطوں میں شیعہ فقہ و عقائد کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔

جب امام محمد تقی علیہ السلام سے تقیہ کی وجہ سے پوشیدہ اصحاب کی کتابوں میں موجود روایات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”حَدِّثُوا بَهَا فَلَهَا حَقٌّ۔“ (ان سے روایت کرو کہ یہ حق اور صحیح ہیں)۔ (۶) اس طرح شیعوں

۱۔ مسند الامام الرضا۔ ص ۶۰۸

۲۔ مسند الامام الرضا۔ ص ۶۱۱

۳۔ تنقیح المقال۔ ج ۳۔ ص ۴۷۱

۴۔ تنقیح المقال۔ ج ۱۔ ص ۱۵۹

۵۔ رجال کشی۔ ص ۶۱۱۔ ۶۱۲ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۱۰۹

۶۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۳

نے اپنے اسلاف کے آثار پھیلانے اور ان کے احیاء کے لیے جدوجہد کی اور تشیع کی فقہی بنیاد کو مضبوط کیا جسے بنیادی کام کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ مخرفین کی طرف سے ایک طرف ڈال دیے جانے والے فقہی مسلمات پر بھی عمل کریں تاکہ انہیں رواج حاصل ہو۔ انہی میں سے ایک حج تمتع بھی تھا جو ایک حاجی کے لیے بافضلیت ترین عمل شمار کیا جاتا تھا۔ (۱) ایسی ہی تاکید صحیحہ نسا کے بارے میں بھی کی گئی ہے۔

☆☆☆

امام علی نقی علیہ السلام

امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا:

”اذا كَانَ زمان العدل فيه اغلب من الجور، فحرام أن يظنَّ بأحد سوءاً حتى يعلم ذلك منه، وإذا كَانَ زمان الجور فيه من العدل فليس لأحد أن يظنَّ بأحد خيراً ما لم يعلم ذلك منه.“

”جب ایسا زمانہ ہو جس میں عدل، ظلم و جور پر غالب ہو تو کسی کے بارے میں سوئے ظن رکھنا حرام ہے، جب تک کہ اس (کی برائی) کا یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ایسا زمانہ ہو کہ جس میں ظلم و جور عدل پر غالب ہو تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھے، جب تک کہ اس (کی اچھائی) کا یقین نہ ہو جائے۔“

(بحار الانوار۔ ج ۸۷۔ ص ۳۷۰)

امام علی نقی کی شخصیت

حضرت علی بن محمد علیہما السلام جنہیں ”ہادی“ کا لقب دیا گیا ہے، شیعوں کے دسویں امام ہیں جن کی ولادت کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی اور ابن اثیر کی روایت کے مطابق ۱۵ ذی الحجہ سن ۲۱۲ ہجری (۱) کو ہوئی۔ بعض منابع (sources) میں ۲۷ ذی الحجہ (۲) اور چند دوسرے منابع میں (سن ۲۱۴ ہجری کے) ماہ رجب کی ۵۱۲ (۳) یا ۱۳ تاریخ (۴) بیان کی گئی ہے۔ (۵) آپ کی والدہ کا نام ”سمانہ“ (۶) یا ”سوسن“ (۷) بتایا گیا ہے۔

امام علی نقی علیہ السلام کی رحلت سن ۲۵۴ ہجری میں ہوئی، اگرچہ اس کے مہینے اور دن کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض منابع نے اسے تین رجب قرار دیا ہے۔ (۸) جبکہ بعض دوسرے منابع نے پچیس یا چھیس جمادی الثانی بیان کیا ہے۔ (۹)

امام علی نقی علیہ السلام اور ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام نے عسکرین کے عنوان سے شہرت پائی۔ (۱۰)

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۹۷ ارشاد۔ ص ۳۲۷ معجم۔ ج ۶۔ ص ۹۲، کامل ابن اثیر۔ ج ۷۔ ص ۱۸۹

۲۔ مسار الشیعہ۔ ص ۲۳

۳۔ مصباح التجید۔ ص ۴۱

۴۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۷۲

۵۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۲۱ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۷۲

۶۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۹۷ ارشاد۔ ص ۱۳۰ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۲۰

۷۔ فرق الشیعہ۔ ص ۱۰۲

۸۔ مسار الشیعہ۔ ص ۳۳۲ مصباح التجید۔ ص ۵۳ فرق الشیعہ۔ ص ۱۰

۹۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۸۳ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۹۷ مروج الذهب۔ ج ۱۔ ص ۸۴

۱۰۔ یاقعی نے مرآۃ البیان کی جلد ۱ ص ۱۶۰ پر مذکورہ بالا نکتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ”سامرا“ کی عسکر کے نام سے شہرت کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ خود معتمد اپنے لشکر کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا تھا دیکھئے: تذکرۃ الخواص۔ ص ۳۵۹ معانی الاخبار۔ ص ۶۵

کیونکہ خلفائے بنی عباس انہیں سن ۲۳۳ میں سامرا (عسکر) لے گئے تھے اور آخری عمر تک انہیں وہاں اپنے زیر نظر رکھا تھا۔
امام علی نقی علیہ السلام دوسرے القاب سے بھی مشہور ہیں جیسے عالم فقیہ، امین اور طیب۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔
کیونکہ امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا کی کنیت بھی ابو الحسن تھی اس لیے غلط فہمی سے بچنے کے لیے امام موسیٰ کاظم کو ابو الحسن
اول، امام علی رضا کو ابو الحسن ثانی اور امام علی نقی کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔

ابن صباغ مالکی کی روایت کے مطابق امام علی نقی علیہ السلام کی انگلی کا نقش ”اللہ ربی و هو عصمتی من خلقه“

تھا۔ (۱)

شیخ مفید اور بعض دوسروں کی روایت کے مطابق آپ نے سامرا میں ۲۰ سال اور ۹ ماہ مقیم رہنے کے بعد سن
۲۵۴ ہجری کے ماہ رجب میں وفات پائی۔ (۲) اس زمانے میں تیرہواں عباسی خلیفہ معتز تخت نشین تھا۔ ابن شہر آشوب
کے بقول آپ اپنی طبعی موت دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے انہوں نے اس بارے میں ابن بابویہ سے روایت بیان
کی ہے کہ معتز عباسی نے آپ کو زہر دیا تھا۔ (۳) واضح ہے کہ معتز سن ۲۵۵ ہجری میں یعنی امام کی رحلت کے ایک سال
بعد خلیفہ بنا تھا اور اس روایت کا معتز سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ بہر صورت آپ کو زہر دیا جانا اور آپ کی شہادت تاریخ
کے اوراق میں ثبت ہے اگرچہ متعدد مورخین نے اس کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے یا اسے دوسرے اقوال کے مقابلے
میں ایک قول سمجھا ہے جیسا کہ مسعودی اور سیوط ابن جوزی نے امام کی مسومیت اور شہادت کو بطور ایک روایت ذکر کیا
ہے۔ (۴) قدرتی بات ہے کہ خاندان علوی اور خاص طور پر اس گھرانے کے بزرگوں اور اماموں کے ساتھ اس زمانے
کے مقتدر حکمرانوں کی جانب سے جس دشمنی اور عناد کا مظاہرہ کیا جاتا تھا نیز اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ امام علی نقی علیہ السلام
نے سامرا میں طویل جبری اقامت گزاری اور وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً چوالیس سال تھی۔ مزید یہ کہ تاریخ میں
آپ کو لاحق کسی خاص جسمانی عارضے کا ذکر بھی نہیں ہوا ہے آپ کو زہر دیے جانے اور آپ کی شہادت کی روایت قوی
محسوس ہوتی ہے۔

امام علی نقی کی امامت

سن ۲۲۰ ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام منصب امامت پر

۱۔ الفصول الہمہ۔ ص ۷۷

۲۔ تاریخ بغداد۔ ج ۱۳۔ ص ۵۶

۳۔ مناقب شہر آشوب۔ ج ۲۔ ص ۳۳۲ مسند الامام الہادی۔ ص ۵۶

۴۔ مردج الذهب۔ ج ۴۔ ص ۸۶ تذکرۃ النجاشی۔ ص ۳۶۲ اور دیکھئے: الفصول الہمہ۔ ص ۲۸۳

فائز ہوئے، جو ابھی چھ سال کے بھی نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ گنتی کے چند افراد کے سوا باقی تمام شیعہ امام محمد تقی علیہ السلام کے معاملے میں امام کے بلوغ کے مسئلے سے گزر چکے تھے اس لیے شیعہ بزرگ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے کسی خاص شک و شبہ کا شکار نہیں ہوئے۔ شیخ مفید اور اسی طرح نو بختی کی تحریر کے مطابق، گنتی کے چند لوگوں کے سوا امام محمد تقی علیہ السلام کے تمام ماننے والوں نے امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ چند افراد جنہوں نے آپ کی امامت قبول کرنے سے گریز کیا، انہوں نے ایک مختصر مدت کے لیے موسیٰ بن محمد (م: ۲۹۶ ہجری) کی امامت کو قبول کیا، جو موسیٰ مبرقع کے نام سے مشہور ہیں اور قم (۱) میں مدفون ہیں۔ لیکن ایک مختصر عرصے کے بعد انہوں نے موسیٰ کی امامت سے منہ موڑ کر امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کو قبول کر لیا۔ (۲) سعد بن عبد اللہ کے مطابق ان لوگوں کے امام علی نقی علیہ السلام کی جانب پلٹنے کی وجہ یہ تھی کہ خود موسیٰ مبرقع نے ان سے بیزاری اختیار کرتے ہوئے انہیں اپنے سے دور کر دیا تھا۔ (۳)

طبری اور ابن شہر آشوب کے مطابق امام علی نقی علیہ السلام کی امامت پر شیعوں کا یہی اجماع، آپ کی امامت کے درست ہونے پر ایک مضبوط اور ناقابل تردید دلیل ہے۔ (۴) اس کے باوجود مرحوم کلینی اور دوسرے علما نے آپ کی امامت پر چینی نصوص کو شمار کیا ہے اور بعض روایات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو جب معتمد عباسی نے بغداد طلب کیا گیا، تو انہوں نے اسے اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہوئے اپنی جانشینی کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ (۵) حتیٰ آپ کی امامت کے بارے میں ایک تحریری نص بھی چھوڑی، تاکہ اس کے بعد اس بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ (۶)

امام علی نقی کے حوالے سے متوکل کی سیاست

معتمد عباسی نے رجب سن ۲۱۸ ہجری سے ربیع الاول سن ۲۲۷ ہجری تک حکومت کی، اس کے بعد ”واثق“ ذی الحجہ

۱۔ دیکھئے: موسیٰ مبرقع کے بارے میں میرزا حسین نوری کا رسالہ جس کا عنوان ”البدل المشمشع فی احوال ذریۃ موسیٰ المبرقع“ ہے، جس میں انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ موسیٰ مبرقع کا دفاع کیا ہے۔

۲۔ فرق الشیعہ۔ ص ۹۱، الفصول المختارہ۔ ص ۲۵۷

۳۔ المقالات والفرق۔ ص ۹۹

۴۔ اعلام الوری۔ ص ۲۳۳ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۲۔ ص ۲۳۳، مستدلا امام الہادی۔ ص ۲۰

۵۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۲۳ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۱۱۸

۶۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۲۵ دیکھئے: مستدلا امام الہادی۔ ص ۱۸۔ ۲۰

سن ۲۳۲ ہجری تک تخت نشین رہا اور پھر شوال سن ۲۳۷ ہجری تک متوکل عباسی نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ متوکل کے بعد مسنصر (م: ۲۳۸ ہجری) ایک سال تک اور اس کے بعد مستعین سن ۲۵۱ ہجری کے آخر تک اور پھر سن ۲۵۵ ہجری تک معزز تخت نشین رہا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی وفات کا سال ۲۵۴ ہجری ہے جو ظاہر ہے کہ معزز کا دور حکومت تھا۔

متوکل کے برسر اقتدار آنے سے پہلے خلفا مامون بنی کی سیاست پر گامزن تھے۔ یہ سیاست شدت پسند اہل سنت یعنی اہل حدیث کے مقابلے میں معزز کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اس بات نے علویوں کے لیے سازگار سیاسی ماحول پیدا کر دیا تھا۔ متوکل کے برسر اقتدار آنے سے از سر نو تنگ نظری کا آغاز ہو گیا اور اہل حدیث کی حمایت اور انہیں معزز اور شیعوں کے خلاف ابھار کر شدت کے ساتھ ان دونوں کی سرکوبی کی گئی۔

ابوالفرج اصفہانی نے متوکل کے دور میں اٹھنے والی علوی تحریکوں کے ذکر کی ابتدا میں طالبیوں کے ساتھ اس کے نامناسب برتاؤ کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے وزیر عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان کو بھی اسی کی طرح خاندانِ علوی کے جانی دشمنوں میں سے شمار کیا ہے۔ طالبیوں کے ساتھ متوکل کے سخت رویے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کو مسمار کرنا اس کے اطراف کی زمین ہموار کر کے اس پر بل چلانا اس پر کھیت اگانا اور امام حسین کے زائرین کو ہولناک سزائیں دینا شامل ہے۔ (۱) یہ کھنچاؤ صرف اس لیے تھا کہ کر بلا میں امام حسین کی قبر مطہر کی موجودگی شیعہ فکر اور ان کے اماموں کے ساتھ عوام الناس کے جذباتی تعلق کو مضبوط کر سکتی تھی۔ اسی طرح ابوالفرج نے مدینہ کے علویوں کے ساتھ متوکل کی جانب سے روا رکھی جانے والی غتیوں کے کچھ نمونے بھی پیش کیے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں۔

سامرا میں امام کو طلب کرنا

علویوں کے ساتھ اپنے ظالمانہ رویے کے دوران ہی متوکل کو امام علی نقی علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے حکم دیا کہ امام کو مدینہ میں گرفتار کر کے سامرا لایا جائے۔ اس طرح وہ امام کے پاس آنے جانے والے لوگوں کی نزدیک سے ہجرانی کر سکتا تھا۔ یہ وہی مامونی سیاست تھی جو اس سے پہلے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں جاری رہ چکی تھی، البتہ مامون کے زمانے میں اس سیاست کا ظاہر خوشنما تھا۔

۱۔ مقاتل الطالبیین ص ۷۸۔ ابوالفرج اپنی روایت جاری رکھتے ہوئے اضافہ کرتے ہیں کہ: امام حسین کے شیعوں میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی قبر مبارک کی تحریب کے بعد اس کی کچھ علامتیں معین کر دی تھیں۔ یہ لوگ متوکل کے مارے جانے کے بعد کر بلا آئے اور وہاں علویوں اور طالبیوں کے بعض افراد کے ساتھ قبر کی نشاندہی کر کے اس پر ایک مقبرہ بنایا۔

حدیث اور تاریخ کے منابع (sources) میں مدینہ سے امام کو گرفتار کر کے سامرا لانے کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں۔ ہم کو شش کریں گے کہ ان سب کو ملا کر اس بارے میں ایک جامع روایت پیش کریں۔

متوکل نے سن ۲۳۳ ہجری میں امام کو مدینہ سے سامرا بلانے کا فیصلہ کیا۔ شیخ مفید نے یہ تاریخ سن ۲۳۳ ہجری قرار دی ہے، جو درست نہیں، بلکہ اس تاریخ کو ایک شیعہ نے متوکل کے اس خط کو نقل کیا تھا، جس میں اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو طلب کیا تھا۔ (۱)

اس سال عبداللہ بن محمد ہاشمی نے ایک خط میں متوکل کو لکھا: اگر تجھے حرمین (مکہ اور مدینہ) کی ضرورت ہے، تو علی بن محمد کو وہاں سے دور کر دے، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ متوکل کی بیوی نے بھی اس حوالے سے اُسے ایک اشتعال انگیز خط لکھا۔ (۲) انہی رپورٹوں کے بعد متوکل نے امام کو سامرا طلب کرنے کا قدم اٹھایا۔ (۳) ابن اثیر نے علویوں کے ساتھ متوکل کے اس سخت رویے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بعض باصبیوں اور اسی عبداللہ بن محمد ہاشمی کا نام لیا ہے، جو مسلسل خلیفہ کے غیظ و غضب کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ متوکل کو علویوں سے خائف رکھتے اور اسے انہیں جلا وطن کرنے اور ان کے ساتھ سخت طریقہ عمل اپنانے پر اکساتے تھے۔ (۴)

ابن جوزی خاندان رسالت سے عداوت رکھنے والے بعض افراد کی طرف سے متوکل کے کان بھرے جانے کی جانب اشارہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں: متوکل نے لوگوں کے امام علی نقی علیہ السلام کی جانب مائل ہونے کی انہی اطلاعات کی بنا پر امام کو سامرا طلب کیا۔ (۵)

شیخ مفید لکھتے ہیں: امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل کو ایک خط لکھ کر اسے فراہم کی جانے والی ان اطلاعات کو جھوٹا قرار دیا۔ (۶) متوکل نے امام کے جواب میں ایک احترام آمیز خط لکھا اور (مدینہ میں نماز اور جنگی امور کے ذمے دار) عبداللہ بن محمد ہاشمی کو معزول کرتے ہوئے چالاکی کے ساتھ امام سے درخواست کی کہ آپ سامرا (عسکر) تشریف لے

۱۔ دیکھئے: ارشاد۔ ص ۳۳۳-۳۳۴ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۰۱

۲۔ ثم کتب الیہ بهذا المعنی زوجة المتوکل.

۳۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۱۳ نقل از عمون البحرات

۴۔ کامل ابن اثیر۔ ج ۷۔ ص ۲۰۰ اور دیکھئے: مقالہ الطالحمین۔ ص ۳۸۰

۵۔ تذکرۃ الخواص۔ ص ۳۵۹

۶۔ ارشاد۔ ص ۳۳۳

آئیں۔ مرحوم کلینی اور اسی طرح شیخ مفید نے متوکل کے اس خط کا متن نقل کیا ہے۔

متوکل نے اس خط میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ امام کی رفیع الشان شخصیت کو پہچانتا ہے اور آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہے، عبد اللہ بن محمد کی معزولی اور اس کی جگہ محمد بن فضل کی جانشینی کی خبر امام کو دی۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس نے محمد بن فضل کو حکم دیا ہے کہ وہ امام کا احترام کرے اور ان کی رائے اور حکم سے سرتابی نہ کرے۔ آگے چل کر متوکل کے خط میں آیا ہے: وہ امام سے تجدید عہد کا مشتاق ہے اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آنجناب جس کے ساتھ آنا چاہیں (مناسب موقع اور مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ) سامرا چلے آئیں اور اگر آپ چاہیں تو یحییٰ بن ہرثمہ اور اس کے ساتھ موجود سپاہی (جو آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے) (۱) اس سفر میں آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے یحییٰ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ تین سو سپاہیوں کے ساتھ کوفہ جائے اور وہاں ساز و سامان رکھنے کے بعد صحرا کے راستے مدینہ جا کر علی بن محمد ہادی علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ اس کے پاس لے آئے۔ (۲)

متوکل نے اپنا یہ پروگرام اس لیے اس طرح تیار کیا تھا، تاکہ لوگ حساس نہ ہو جائیں اور امام کو مجبور کر کے سفر پر آمادہ کرنا خطرناک نتائج کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن مدینہ کے لوگ ابتدائی سے سارا معاملہ سمجھ گئے تھے۔

اس بارے میں ابن جوزی نے یحییٰ بن ہرثمہ سے نقل کیا ہے: میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور شہر میں داخل ہو گیا۔ لوگ انتہائی غضبناک اور بھر مئے تھے اور انہوں نے ایک غیر متوقع لیکن ساتھ ہی نرم رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی ناراضگی اس قدر بڑھی کہ وہ کھلم کھلا غرے بلند کرنے لگے اور اس کام میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ مدینہ نے کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے ہوں گے۔ انہیں امام علی نقی علیہ السلام کی جان کا خوف تھا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنے کے علاوہ اپنا بیشتر وقت مسجد میں گزارتے تھے اور دنیا سے انہیں کوئی مطلب نہ تھا۔ اس صورت حال میں، میں مجبور ہو گیا کہ لوگوں کو اطمینان دلاؤں اور انہیں صبر و تحمل اور اطمینان اور سکون سے رہنے کی دعوت دوں۔ میں نے ان کے سامنے قسم کھائی کہ مجھے امام کے ساتھ سخت برتاؤ کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے اور آپ کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ (۳)

واضح ہے کہ امام اپنی مرضی سے سامرا آنا نہیں چاہتے تھے (جو ایک فوجی اور محدود شہر تھا) اور متوکل کے اس اہل کار کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ امام کو زبردستی وہاں لے آئے۔ اسی لیے جیسا کہ درج بالا روایت میں آگے چل کر آیا ہے، اس نے امام کے گھر کی تلاشی لی اور دعاؤں اور علم سے متعلق کتابوں کے سوا اس کے ہاتھ کچھ اور نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ خود یحییٰ بن ہرثمہ

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۰۱، ارشاد۔ ص ۳۳۳، تذکرۃ الخواص۔ ص ۳۶، المفصل المہمہ۔ ص ۷۷۹

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۳۲، نقل از الخراج والخراج

۳۔ تذکرۃ الخواص۔ ص ۳۵۹

بھی امامؑ سے متاثر ہو کر دل سے آپ کی امامت کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ (۱)

”عیون المعجزات“ کی ایک روایت بتاتی ہے کہ یحییٰ بن ہرثمہ پہلے عبداللہ بن محمد ہاشمی کے پاس گیا، اور متوکل کا خط اسے دکھایا اور پھر وہ دونوں امامؑ کی خدمت میں پہنچے اور انہیں سفر کی تیاری کرنے کے لیے تین دن کی مہلت دی۔ جب تین دن بعد وہ لوگ امامؑ کی خدمت میں آئے تو آپ سفر کے لیے تیار تھے۔ (۲) ایک اور روایت میں آیا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا: انہیں زبردستی سامرا لایا گیا ہے۔ (۳)

سامرا میں امامؑ کی اقامت

جب امام علی نقی علیہ السلام سامرا پہنچے تو لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کو خزیمہ بن حازم کے گھر ٹھہرایا گیا۔ (۴) یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے: جب ہم راستے میں بغداد پہنچے تو میں بغداد کے والی اسحاق بن ابراہیم طاطری سے ملا۔ اس نے امامؑ کے بارے میں مجھ سے کہا: اے یحییٰ! یہ شخص فرزند رسولؐ ہے، متوکل کی اخلاقی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے (جس سے تم بھی پوری طرح واقف ہو) اگر تم نے ان کے بارے میں خلیفہ کو مشغول کرنے والی کوئی خبر دی، تو وہ انہیں قتل کر دے گا اور اگر ایسا ہوا تو روز قیامت تیرا معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جب ہم سامرا پہنچے تو پہلے ”وصیف ترکی“ سے ملاقات ہوئی اور میں نے اسے امامؑ کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ اس نے کہا: اگر اس شخص کے سر سے ایک بال بھی کم ہوا تو تم سے باز پرس ہوگی۔ پھر میں متوکل کے پاس گیا اور آپ کے بارے میں اسے رپورٹ دی جس سے آپ کے حسن سیرت، تقویٰ اور زہد کی عکاسی ہوتی تھی اور میں نے اسے بتایا کہ ان کے گھر کی تلاش میں مجھے چند علمی کتابوں اور مصحف کے سوا کچھ اور نہیں ملا۔ (۵)

شیخ مفید کے بقول جب امامؑ سامرا میں داخل ہوئے، تو پہلے روز متوکل نے حکم دیا کہ انہیں ایک دن کے لیے ”خان (۶) صالح“ میں ٹھہرایا جائے اور اگلے روز انہیں اس گھر میں منتقل کیا گیا جو ان کی رہائش کے لیے مصلح کیا گیا تھا۔ (۷) صالح بن سعید کے خیال میں ایسا امامؑ کی توہین کی غرض سے کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے: امامؑ کے آنے ہی میں

۱۔ مروج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۸۳ تذکرۃ الخواص۔ ص ۳۵۹

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۰۹

۳۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۲۔ ص ۳۵۳ مستدال امام الہادی۔ ص ۳۳

۴۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۱۸

۵۔ تذکرۃ الخواص۔ ص ۳۵۹ مروج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۸۵

۶۔ سرانے مسافر خانہ

۷۔ ارشاد۔ ص ۳۳۳ روحۃ الراعیین۔ ص ۲۱۰

نے ان سے عرض کیا: ان لوگوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ خدائی نور کو بجھا دیں اور آپ کے الہی مقام کو نظر انداز کریں! اسی لیے ان لوگوں نے آپ کو اس مسافر خانے میں جو ”خان الصعاليك“ کے نام سے معروف ہے، ٹھہرایا ہے۔ (۱)

امام نے اپنی عمر کے آخر تک (بیس سال سے زائد عرصہ) اسی شہر میں زندگی بسر کی۔ شیخ مفید سامرا میں امام کی جبری اقامت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آپ کو بظاہر خلیفہ کی جانب سے احترام دیا جاتا تھا، لیکن باطن میں متوکل کی طرف سے آپ کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی سازش عملاً کامیاب نہیں ہوئی۔ (۲)

امام کے ساتھ متوکل کا طرزِ عمل

امام سامرا میں اپنی جبری اقامت کے دوران بظاہر ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور متوکل چاہتا تھا کہ امام پر نگرانی رکھتے اور انہیں کنٹرول کرتے ہوئے انہیں اپنا ایک درباری بنا کے رکھ دے اور لوگوں کی نظر میں آپ کی عظمت اور ہیبت کو کم کر دے۔

طبری لکھتے ہیں: متوکل مسلسل لوگوں کی نظروں میں امام کی شخصیت کو گرانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ (۳)

مشہور مورخ مسعودی متوکل کے ساتھ امام کے برتاؤ کے دو نمونے پیش کرتا ہے:

۱۔ محمد بن یزید مبرد کہتا ہے: ایک دن متوکل نے امام سے پوچھا: آپ کے والد کا بیٹا (یعنی آپ) عباس بن عبدالمطلب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟

امام نے جواب دیا: اے خلیفہ! میرے والد کا بیٹا (یعنی میں) ایک ایسے شخص کے بارے میں سوائے اچھائی کے اور کیا کہہ سکتا ہے جس کی اولاد کی اطاعت کو خدا نے لوگوں پر واجب کیا ہے اور اس کی اطاعت کو اس کی اولاد پر واجب قرار دیا ہے؟

متوکل جو امام کے جواب کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھ رہا تھا، بہت خوش ہوا اور آپ کو ایک لاکھ درہم بخش دیے۔ مسعودی اس بات کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے: اس جواب سے امام کا اصل مقصد یہ بتانا تھا کہ بنی عباس پر خدا کے احکام کی اطاعت واجب ہے، جسے آپ نے اس انداز سے کنایتاً بیان فرمایا۔ (۴)

۱۔ ارشاد۔ ص ۳۳۳

۲۔ ارشاد۔ ص ۳۳۳

۳۔ اعلام الوری۔ ص ۳۳۸

۴۔ مروج الذهب۔ ج ۳ ص ۱۰۱: قال المسعودی: ”انما اراد ابو الحسن طاعة الله على بنه.“

اس قسم کے جواب سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ امام متوکل کی جانب سے خطرے کی زد پر تھے اس لیے آپ پر لازم تھا کہ تقیہ کریں اور ذہانت کے ساتھ ایسا جواب دیں جس سے صرف گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنے والے ہی امام کا اصل مقصد جان سکتے ہیں۔

متوکل یہ بات جان چکا تھا کہ امام کی نظر میں آیت: **وَيَوْمَ يَعْصِيُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ** (۱) کا اشارہ بعض خلفاء کی طرف ہے۔ اس لیے اُس نے اس سے سوء استفادہ کرنے کی بابت سوچا اور کوشش کی کہ اس کو سامنے لا کر امام کو کسی طرح سے عام یعنی اہل حدیث کے مقابلے میں لے آئے۔ لہذا اس نے ایک دن جبکہ دربار میں کافی لوگ موجود تھے امام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا۔ امام نے فرمایا اس سے مراد دو افراد ہیں جن کا ذکر خدا نے کنایہ کیا ہے اور ان کے ناموں کی صراحت کے بغیر ان پر احسان جتایا ہے۔ کیا غلیف یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے اسے یہاں برملا کر دے؟ متوکل نے کہا: نہیں۔ (۲) اس طرح امام نے اپنے خلاف بچائے گئے خطرناک جال سے خود کو بچالیا۔

۲۔ متوکل کو اطلاع دی گئی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں جنگی ساز و سامان اور آپ کے نام شیعوں کے خطوط وغیرہ موجود ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ چند سپاہی امام کے گھر پر چھاپا ماریں۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کو ایک ایسے کمرے میں تنہا پایا جس کا فرش ریت اور مٹی کا تھا آپ نے دروازہ بند کیا ہوا تھا اور اوئی لباس پہنے ہوئے ایک چادر سر پر ڈالے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے جن میں وعدہ اور وعید کیے گئے تھے۔ آپ کو اسی حالت میں متوکل کے پاس لایا گیا۔ جب امام متوکل کے دربار میں پہنچے تو اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ متوکل نے آپ کو اپنے برابر میں بٹھایا اور آپ کی طرف جام بڑھاتے ہوئے بولا: پیجئے۔ امام نے معذرت چاہی اور فرمایا: میرا گوشت اور خون اب تک شراب سے آلودہ نہیں ہوا ہے۔ پھر متوکل نے امام سے مطالبہ کیا کہ آپ اسے کچھ ایسے اشعار سنائیں جنہیں سن کر وہ وجد و سرور میں آجائے۔ امام نے فرمایا: میں شعر کم ہی پڑھتا ہوں۔ جب متوکل کا اصرار بڑھا تو امام نے یہ اشعار پڑھے:

بَاتُوا عَلَى قُلُلِ الْأَجْبَالِ تَحْرُسُهُمْ غُلِبَ الرَّجَالُ فَمَا تَنْفَعُهُمُ الْقُلُلُ
وَأَسْتَنْزَلُوا بَعْدَ عَزٍّ مِنْ مَعَاقِلِهِمْ فَأَوْدَعُوا خُفْرًا يَا بَنَسَ مَا نَزَلُوا
نَادَاهُمْ صَارِخٌ مِنْ بَعْدِ مَا قَبَرُوا أَيْنَ الْأَسَاوِرُ وَالنَّيْجَانُ وَالْحُلُلُ

۱۔ سورہ فرقان ۲۵۔ آیت ۲۷ (جس دن ظالم حسرت سے اپنا ہاتھ کانٹے گا)

۲۔ بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۲۱۴

أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار و الكلل
فأصفح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تنقل (۱)
قد طال ما أكلوا دهرأ و قد شربوا و أصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا
و طالما عمرأ دورأ لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين و انتقلوا
و طالما كنزوا الأموال و اذخروا فخلّفوها على الأعداء و ارتحلوا
أضحّت منازلهم فقرا معطلة و ساكنوها إلى الأجداث قدر حلوا
”پہاڑوں کی چوٹیوں پر انہوں نے اس حالت میں رات بسر کی کہ طاقتور مردان کی حفاظت کر رہے تھے
لیکن ان چوٹیوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ اپنی پناہ گاہوں سے نیچے اتار لیے گئے اور سیاہ مٹی
کے نیچے ڈال دیے گئے۔ اور انہوں نے اقامت کے لیے کس قدر بری جگہ کا انتخاب کیا۔

جب وہ اپنی قبروں میں پہنچ گئے تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا: کہاں گئے وہ بازو بند کہاں ہیں وہ
تاج کہاں ہیں وہ زرو زیور؟ کہاں گئے وہ چہرے جو ناز و نعم میں پلے تھے اور ان کے سامنے قیمتی نازک
پردے آویزاں تھے۔ جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا تو ان کی جانب سے قبر یہ جواب دے گی: وہ
چہرے اب لاش خور کیڑوں کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبی عمر کھانے پینے میں بسر کی اور
اب اس ساری کھلائی پلائی کے بعد خود کیڑوں کوڑوں کی خوراک بن گئے ہیں۔ کتنے ہی محل انہوں نے
اپنے لیے بنائے لیکن آخر کار ان محلوں اور اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنا ہی مال و دولت انہوں
نے جمع کیا، لیکن اسے اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ کر خود رخصت ہو گئے۔ آخر کار ان کے تخت ویران اور
معطل ہو گئے اور یہ محل نشیں لوگ اپنی قبروں کی طرف روانہ ہو گئے۔“

امام کے ان اشعار نے تمام حاضرین بزم کو ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ خود متوکل کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اس
موقع پر خلیفہ نے شراب ہٹا لینے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ امام کو احترام کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دیا جائے۔ (۲)
متوکل نے امام کو مجبور کیا کہ آپ بھی اس کے امراء و وزراء سپہ سالاروں اور دوسرے درباریوں کی طرح لباسِ قافرخہ
زیب تن کریں اور حج و حج کر دوسروں کی طرح متوکل کی سواری کے ساتھ پیدل چلا کریں۔ خلیفہ کے ساتھ پیدل چلنے سے

۱۔ اور دوسرے نسخے میں ’قتل‘ آیا ہے۔ یعنی: کیڑے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے میں مشغول ہیں۔

۲۔ مروج الذهب، ج ۳۔ ص ۱۱۱ امرآة الجنان۔ ج ۲۔ ص ۱۵۹ حتمۃ المختصر۔ ص ۳۷۷

صرف ایک شخص مستثنیٰ تھا اور وہ اس کا کینہ پروردوزیر فتح بن خاقان تھا جو اسی کی طرح گھوڑے پر سوار ہوا کرتا تھا۔ یہ صورت حال امامؑ کے لیے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت تھی۔ اسی قصے کے بعد امامؑ نے ”دعاء المظلوم علی الظالم“ (ظالم کے خلاف مظلوم کی دعا) پڑھی تھی۔ (۱)

اسی طرح متوکل اس بات پر بھی اصرار کیا کرتا تھا کہ امامؑ اس کی محفلوں میں موجود رہا کریں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح وہ آپؑ (جو کہ شیعوں کے امام اور نیک لوگوں کے راہنما تھے) کی اچھی طرح توہین کر سکتا تھا اور آپؑ کو لوگوں کی نظروں سے گرا کر آپؑ کے پیروکاروں کو آپؑ سے دور کر سکتا تھا۔ اس بات کا اعتراف خود متوکل نے ان الفاظ میں کیا ہے: امامؑ کی ثابت قدمی انہیں شراب کی محفل میں بلائے میں رکاوٹ بنتی تھی۔ (۲)

امامؑ سامرا میں ایسی بلند اور با عظمت شخصیت کے مالک تھے کہ سب لوگ آپؑ کے سامنے انکساری کا مظاہرہ کرتے تھے اور ناچاہتے ہوئے بھی آپؑ کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آتے اور آپؑ کا احترام کرتے تھے۔ (۳)

متوکل نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں امامؑ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابن ارموہ کہتا ہے: میں ان دنوں سامرا گیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ متوکل نے امامؑ کو سعید حاجب کے سپرد کیا ہے اور انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن دودن بعد (امامؑ کی پیش گوئی کے عین مطابق) رات کے وقت ترکوں نے متوکل پر حملہ کر کے اسے اس کے گھر میں (جبکہ وہ اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا) قتل کر دیا۔ اس طرح امامؑ کو اس کے چنگل سے نجات ملی۔ (۴)

دوسری روایات میں آیا ہے: متوکل امامؑ کی گرفتاری کا حکم دینے کے تیسرے روز قتل کر دیا گیا۔ (۵)

متوکل کے بعد اس کا بیٹا منصر مندر اقتدار پر بیٹھا اور یہ امام علی نقی علیہ السلام سمیت خاندانِ علوی پر حکومتی دباؤ میں کمی کا سبب بنا۔ اگرچہ دوسرے شہروں میں شیعوں پر حکام کا ظلم و ستم اسی طرح جاری تھا۔ (۶)

گزشتہ زمانوں کی نسبت سختیوں میں کچھ کمی نے مختلف شہروں میں شیعوں کے نظم کو مضبوط کیا اور جوں ہی کسی شہر میں امامؑ کا کوئی وکیل مقرر ہوتا، امامؑ فی الفور اس کی جگہ کسی اور شخص کو اپنا وکیل مقرر کر دیتے۔ امامؑ کے وکیلوں میں سے ایک وکیل

۱۔ مجمع الدعوات ابن طاووس۔ ص ۲۶۵۔ طبع تہران، مسند الامام الہادیؑ۔ ص ۱۸۶۔ ۱۹۱

۲۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۸۱

۳۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۹۸

۴۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۹۳

۵۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۲۔ ص ۴۷۷۔ مسند الامام الہادیؑ۔ ص ۴۱

۶۔ دیکھئے: تاریخ سیاسی غیرت امام دوازہم۔ ص ۸۵

علی بن جعفر تھے جنہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ (۱) اسی طرح مصر میں محمد بن فرج کو گرفتار کر کے عراق لایا گیا اور وہ آٹھ سال تک قید خانے میں رہے۔ (۲)

اس بارے میں ڈاکٹر جام حسین لکھتے ہیں: کندی کی تحریر کے مطابق، مصر میں امامیہ یزید بن عبداللہ ترکی (جو خلیفہ کی طرف سے مصر کا حاکم تھا) کے ہاتھوں سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ اسی نے مصر کے ایک علوی رہنما ابو حمزہ کو ان کے پیروکاروں کے ساتھ گرفتار کیا۔ ان پر خفیہ سرگرمیوں کا الزام تھا۔ انہیں سن ۲۳۸ ہجری میں عراق بھیج دیا گیا۔ (۳)

شیخ کلینی لکھتے ہیں: مسلسل تعاقب اور گرفتاری کے اس عمل نے امام علی نقی علیہ السلام کے پیروکاروں کو نقصان پہنچایا۔ (۴) مثال کے طور پر محمد بن جرمارے گئے سیف بن لیث کا مال و دولت ضبط کر لیا گیا اور اسی زمانے میں عراق میں سامرا میں رہنے والے امام کے بعض پیروکار گرفتار کر لیے گئے (۵) اور کوفہ میں قاضی شہر آپ کے وکیل ایوب بن نوح کے تعاقب میں رہا۔ (۶) شیعہ مدتوں سے ائمہ علیہم السلام کے حکم کے مطابق حکومتی عہدوں پر فائز ہو چکے تھے اور ضروری مواقع پر شیعوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مختصر عباسی کا ایک معتمد ”یعقوب بن یزید“ کاتب تھا جس نے بداء کے موضوع پر ایک کتاب اور ”المسائل“ اور ”نوادرج“ نامی ایک کتاب تالیف کی ہے۔ (۷) ظاہر ہے کہ اس قسم کے افراد انتہائی خفیہ طریقے سے کام کیا کرتے تھے کیونکہ بصورت دیگر خلفاء ان کی حقیقت سے واقف ہو جاتے اور امام کے ساتھ ان کے تعلقات سے آگاہ ہو کر ان پر سخت دباؤ ڈالتے اور آخر کار انہیں نکال دیتے اور ان کا وظیفہ بھی بند کر دیتے۔ (۸)

امام علی نقی علیہ السلام کے پیروکاروں اور شیعوں کے علاوہ آپ سے روایت کرنے والے تقریباً ایک سو نوے صحابی ہمارے علم میں ہیں جن میں سے ایک سو اسی اصحاب کی مختلف ابواب میں احادیث ہماری دسترس میں ہیں۔ اس زمانے میں شیعوں کے پاس ائمہ کی احادیث پر مبنی کلامی اور فقہی تدوین شدہ کتابیں موجود تھیں اور وہ دیکھ کر ذریعے امام سے اپنی مشکلات کا حل معلوم کرتے تھے۔ خود امام بھی ان لوگوں کو اپنے ایسے اصحاب کی طرف بھیج دیتے تھے جو مدتوں سے امام کے

۱۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۳۲

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۱۴۰

۳۔ دلائل مصر۔ ص ۲۲۹ نقل از تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم۔ ص ۸۹

۴۔ کافی۔ ج ۵۱۱۔ ص ۵۱۳

۵۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۳۔ ص ۳۶

۶۔ کشف الغمہ۔ ج ۳۔ ص ۳۷ نقل از تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم۔ ص ۸۹

۷۔ رجال النجاشی۔ ص ۳۱۳

۸۔ امالی شیخ طوسی۔ ج ۱۔ ص ۹۱ مسند الامام الہادی۔ ص ۳۸۔ ۳۹

ساتھ تھے اور اہل بیتؑ سے شدید محبت کرتے تھے۔ (۱) اگرچہ تاریخ میں ہمیں اس زمانے میں شیعوں کے حالات کی ٹھیک ٹھیک عکاسی کرنے والی اطلاعات نہیں ملتیں، لیکن بعد میں آنے والے قرائن سے بخوبی یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ شیعہ سوسائٹی ائمہ اور ان کے وکلا کی منظم سرگرمیوں اسی طرح اہل بیتؑ رسولؐ سے مسلمانوں کی گہری محبت کی مرہون منت رہی ہے۔

امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں زیدیوں کے اماموں نے بھی پوری اسلامی مملکت میں وسیع تحریکیں چلائیں۔ مجموعی طور پر زیدیوں کو (شیعوں کے ساتھ ان کے سخت برتاؤ کی وجہ سے) ائمہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن جب کبھی وہ اپنی تحریکوں میں صداقت اور خلوص نیت کا مظاہرہ کرتے تو شیعہ امامی بھی جذباتی لحاظ سے ان سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ان تحریکوں سے متعلق معلومات ابوالفرج اصفہانی کی ”مقاتل الطالیین“ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

امام علی نقی کے وکلا اور ان کے اختیارات

شیعوں کے آخری ائمہ کا دور عباسی خلفاء کی جانب سے پیدا کردہ شدید ٹھٹھن کا دور تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس دور میں شیعہ تمام اسلامی ممالک میں پھیل چکے تھے۔ اس دور میں شیعوں کی تعداد میں اضافہ اس زمانے میں شیعہ مخالف سرگرمیوں اور حکمرانوں کی جانب سے تشیع کے روز افزوں فروغ کو روکنے کے لیے اٹھائے جانے والے سیاسی اور فوجی اقدامات سے بخوبی واضح ہے۔ اس حوالے سے بعد میں ہم ایرانی شیعوں کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام کے رابطوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کریں گے۔

امام علی نقی علیہ السلام کے عراق، یمن، مصر اور دوسرے علاقوں کے شیعوں کے ساتھ بھی تعلقات برقرار تھے۔ امام کے وکلا کا نظام ان روابط کے پیدا ہونے ان کے تسلسل اور ان کے استحکام کا ضامن تھا۔ وہ لوگ جو امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے اور ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کی جانب سے امام اور ان کے شیعوں کے درمیان روابط کی برقراری اور ان میں تنظیم کے ذمے دار تھے وہ جس کو جمع کر کے امام کی خدمت میں ارسال کرنے کے علاوہ کلامی اور فقہی مشکلات کے حل میں بھی اہم کردار کے مالک تھے اور اپنے علاقوں میں اگلے امام کی امامت کو رائج کرنے کے معاملے میں بھی مرکزی کردار ادا کرتے تھے۔ بسا اوقات ان وکلا میں سے کچھ لوگ امام سے منحرف بھی ہوئے ہیں اور امام کی جانب سے ان کی تکذیب بھی کی گئی ہے۔ ایسے حالات میں دوسرے لوگ ان کی جگہ لے لیا کرتے تھے۔

بہر کیف وکالت کا نظام شیعوں کی سیاسی اور فکری پوزیشن کے استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتا تھا۔ بقول ڈاکٹر جاسم حسین: جیسا کہ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے وکلا کے تعین کے لیے جن شہروں کو پیش نظر رکھا جاتا تھا وہ چار

علاقوں میں تقسیم ہوتے تھے:

الف: بغداد و اثن سواد اور کوفہ۔

ب: بصرہ اور اہواز۔

ج: قم اور ہمدان۔

د: حجاز، یمن اور مصر۔ (۱)

ائمہ کے وکلاء عام طور پر قابل اعتماد افراد کے توسط سے خطوط کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ رکھاتے تھے۔ جیسا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نیز امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے ہم نے اس نکتے پر تاکید کی ہے۔ ائمہ کے فقہی اور کلامی علوم کا بڑا حصہ اپنے شیعوں کے نام آپ کے خطوط کے ذریعے سے پہنچا ہے جنہیں مصادر حدیث میں نقل کیا گیا ہے اور جو آج بھی ہماری دسترس میں ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ایک وکیل علی بن جعفر تھے جو بغداد کے ایک دیہات بمیدیا کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں متوکل کورپوٹس دی گئیں جن کی بنا پر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ طویل قید کاٹنے کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کے حکم پر مکہ چلے گئے اور آخر عمر تک وہیں مقیم رہے۔ (۲)

امام علی نقی علیہ السلام نے غالیوں کے ایک سرغنہ فارس بن حاتم قزوینی کے مقابلے پر علی بن جعفر کی تائید کی غرض سے اپنے بعض اصحاب کے جواب میں خطوط تحریر کیے۔ یہ خطوط سن ۲۴۰ ہجری میں لکھے گئے ہیں۔ (۳)

حسن بن عبد ربہ یا (بعض دوسروں کی روایت کے مطابق) اُن کا بیٹا علی (۴) امام علی نقی علیہ السلام کے وکیلوں میں شامل تھا ان کے بعد ابوعلی بن راشد امام کی جانب سے ان کے جانشین کے طور پر معین ہوئے۔ امام نے سن ۲۴۲ ہجری میں علی بن بلال کے نام خط میں تحریر کیا:

”ثُمَّ إِنِّي أَقَمْتُ أَبَا عَلِيٍّ مَقَامَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَانْتَمَنْتُ عَلَى ذَلِكِ بِالْمَعْرِفَةِ بِمَا عِنْدَهُ الَّذِي لَا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ وَقَدْ أَعْلَمْتُ أَنَّكَ شَيْخٌ نَاحِيَتِكَ فَاحْبَبْتُ إِفْرَادَكَ

۱۔ تاریخ سیاحتی غیبت امام دوازدهم۔ ص ۱۳۷

۲۔ رجال کشی۔ ص ۶۰۷-۶۰۸ تنقیح المقال۔ ج ۲۔ ص ۲۷۱ از کشی اثبات الوصیہ۔ ص ۲۳۲

۳۔ رجال کشی ص ۵۲۵-۵۲۷

۴۔ امامتانی نے اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے اور حسین بن عبد ربہ کا امام علی نقی کے وکیل کی حیثیت سے تعارف کرانے کے بعد کہتے ہیں: بعید نہیں ہے کہ خود علی اور ان کے والد دونوں ہی مختلف زمانوں میں امام کے وکیل رہے ہوں۔ دیکھئے: تنقیح المقال۔ ج ۱۔ ص ۳۳۱-۳۳۲

وَ اَحْرَامَكَ بِالْكِتَابِ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ لَهُ وَ التَّسْلِيمِ اِلَيْهِ جَمِيعَ الْحَقِّ قَبْلَكَ
وَ اَنْ تَحْضُ مَوَالِيَ عَلَيَّ ذَلِكَ وَ تُعْرِفَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَصِيرُ سَبَباً اِلَى عَزْوِهِ وَ كِفَايَتِهِ
فَذَلِكَ تَوْفِيرٌ عَلَيْنَا وَ مَحْبُوبٌ لَدَيْنَا وَلَكَ بِهِ جَزَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَ اجْرٌ اِنَّ اللَّهَ يُعْطِي مَنْ
يَشَاءُ اَفْضَلَ الْاَعْطَاءِ وَ الْجَزَاءِ بِرَحْمَتِهِ وَ اَنْتَ فِي وَدِيعَةِ اللَّهِ وَ كَتَبْتُ بِحَقِّي وَ اَحْمَدُ
اللَّهَ كَثِيرًا. (۱)

”میں نے ابوعلیٰ کو حسین بن عبد ربہ کی جگہ منتخب کیا ہے اور انہیں اس مقام پر اپنا امین قرار دیا ہے۔ کیونکہ
میں اُن کی دیانت و امانت سے (جس میں کوئی اُن پر سبقت نہیں لے سکا) واقف تھا۔ میں جانتا ہوں کہ
آپ اپنے علاقے کے بزرگ ہو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے احترام میں اس بارے میں آپ کو
ایک علیحدہ خط لکھوں۔ پس اب آپ ابوعلیٰ کی اطاعت کیجیے اور جو (مالی) حقوق آپ کے پاس موجود ہیں
وہ ان کے سپرد کر دیں اور ہمارے دوستوں کو اُن کی اطاعت کرنے کی ترغیب دیں اور انہیں اس بارے
میں اس طرح مطلع کریں جس سے ہمارے شیعوں میں اُن کی مدد کا جذبہ پیدا ہو اور یہ اُن کے کاموں کی
صحیح طور پر انجام دہی کا سبب بن سکے۔ اُن کے احترام میں آپ کا یہ اقدام ہماری نظر میں پسندیدہ ہوگا
اور اس کام پر خدا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے عظیم ترین اجر عطا کرتا
ہے۔ میں آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اس خط کو میں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے اور میں کثرت سے
خدا کی حمد کرتا ہوں۔“

اس خط کے مضمون میں غور کرنے سے ایک وکیل کی ذمے داریاں اس کے اختیارات کا دائرہ اور ایک بڑے خطے
میں کام کرنے والے جزدی و کیلوں کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ انہی ابوعلیٰ بن راشد کے
بارے میں امام علی نقی علیہ السلام کا ایک اور مکتوب بھی موجود ہے جس میں ابن راشد کے مقام کی وضاحت کرتے ہوئے ان
کی اطاعت کو امام اور خدا کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ اس خط میں امام نے درج ذیل عبارت تحریر فرمائی ہے:

”فَقَدْ اَوْجَبْتُ فِي طَاعَتِهِ طَاعَتِي وَ الْخُرُوجُ اِلَى عِصْيَانِهِ الْخُرُوجُ اِلَى عِصْيَانِي
فَالْزُمُوا الطَّرِيقَ يَا جُرُحُكُمْ اللَّهُ وَ يَزِيدُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. (۲)

۱۔ رجال کشی۔ ص ۵۱۳ بحار الانوار۔ ج ۵۰ ص ۲۲۲

۲۔ رجال کشی۔ ص ۵۱۳ بحار الانوار۔ ج ۵۰ ص ۲۲۰

”میں نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے ان کے حکم سے سرتابی میرے حکم سے سرتابی ہے۔

پس اسی راستے پر قائم رہو خدا تمہیں اجر عطا کرے اور تم پر اپنے فضل میں اضافہ فرمائے۔“

اسی طرح ایک اور خط میں ایوب بن روح کو خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ابوعلی کے ساتھ ٹکراؤ سے پرہیز کرو۔

تم اور ابوعلی اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں وہ کام انجام دو جو تمہارے ذمے لگائے گئے ہیں۔“

امام نے بالکل ایسا ہی ایک خط ابوعلی کو بھی تحریر فرمایا جس میں ایوب بن روح کے بارے میں تاکید کی اور ان

دونوں سے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں شیعوں کے مالی امور کو انجام دیں اور دوسرے کے علاقے سے کوئی چیز نہ

لیں۔ (۱)

ایک روایت سے جسے کشی نے اسماعیل بن اسحاق نیشاپوری کے بارے میں درج کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احتمال

یہ ہے کہ احمد بن اسحاق رازی بھی امام کے وکلا میں سے ایک تھے۔ (۲)

امام علی نقی کے مکتب میں قرآن کو بنیاد قرار دینا

وہ انحرافات جو شیعہ غالیوں نے پیدا کیے اور جن کی وجہ سے دوسرے فرقوں کی جانب سے شیعوں پر اعتراض کیے

گئے ان میں سے ایک تحریف قرآن کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ وہ مشکل ہے جس میں اہل سنت بھی گرفتار ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ

خود ان کی کتابوں میں بھی تحریف قرآن پر مبنی جھوٹی روایات موجود ہیں۔ حالانکہ اکثر مسلمانوں نے جن میں اہل سنت اور

شیعہ امامی (چند غالیوں کے سوا) دونوں ہی شامل ہیں اس غلط عقیدے کی شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے۔ اس کے باوجود

ابن شاذان کی ”ایضاح“ اور خیاط معزلی کی ”انتصار“ سے معلوم ہوتا ہے تیسری صدی ہجری میں شیعوں پر تحریف قرآن

کا عقیدہ رکھنے کا الزام زبان زد عام تھا۔

اس الزام کے مقابل صورت یہ ہے کہ شیعہ ائمہ نے ہمیشہ قرآن کو بنیاد قرار دیا ہے اور اس کے برخلاف ہونے والی ہر

روایت کو باطل شمار کیا ہے۔ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے اس مسئلے کا ذکر کیا ہے۔

امام علی نقی علیہ السلام نے ایک مفصل رسالے میں جسے آپ سے ابن شعبہ حرانی نے نقل کیا ہے شدت کے ساتھ

قرآن کے بنیاد ہونے پر تاکید کی ہے اور اسے روایات کی پرکھ اور صحیح اور غلط حدیث کی پہچان کے لیے صحیح ترین کسوٹی قرار

دیا ہے۔ علاوہ ازیں باضابطہ طور پر قرآن کے ایسا واحد متن (text) ہونے کا اعلان کیا ہے جسے تمام اسلامی فرقے بطور

۱۔ رجال کشی۔ ص ۵۱۴

۲۔ منہال امام الہادی۔ ص ۳۲۰

سند پیش کرتے ہیں۔

امام علی نقی علیہ السلام پہلے مرحلے میں روایات کی دو قسمیں کرتے ہیں: پہلی قسم اُن روایات پر مشتمل ہے جو برحق ہیں اور جنہیں عمل کی بنیاد قرار دینا چاہیے اور دوسری قسم میں وہ روایات ہیں جو باطل ہیں اور جن پر عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر امام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ: ”قرآن حق ہے اور کسی فرقے کو اس پر شک نہیں ہے۔“ اس کے بعد فرماتے ہیں:

”اگر قرآن کسی روایت کی صحت کو تسلیم کرے، لیکن امت کا کوئی گروہ اسے قبول نہ کرے تو اس روایت کی صحت کا اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ سب لوگ قرآن کی حقانیت کے اصول پر متفق ہیں۔“ پھر آپؑ نمونے کے طور پر حدیث ثقلین کا ذکر کرتے ہیں اور اس موقع پر آیہ ولایت کو اس کی اس شان نزول کی بنیاد پر سامنے رکھتے ہیں جو اہل سنت کی روایات میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ حدیث: ”لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔“ کی وضاحت کرتے ہوئے دوبارہ قرآن کی طرف آتے ہیں اور متعدد آیات پیش کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ آیات اس حدیث کی صحت کی تائید کرتی ہیں۔“

امام اپنے استدلال کے دوران قرآن کی دسیوں آیات پیش کرتے ہیں جو ایک اعتبار سے جبر کی جانب اور دوسرے اعتبار سے تفویض کی جانب اشارہ کرتی ہیں اور آخر میں اس بارے میں بطور گواہ حضرت علی علیہ السلام کے حکم اور متین کلمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ (۱)

ایک اور نشست کے دوران آپؑ نے ایک اختلافی مسئلے میں قرآن سے استناد کر کے تمام حاضرین کو اپنی رائے قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ (۲) ایک اور روایت میں جسے عیاشی نے نقل کیا ہے آیا ہے: کان ابو جعفر و ابو عبد اللہ لا یصدق علینا الا بما یوافق کتاب اللہ و سنتہ نبیہ۔ (ابو جعفر اور ابو عبد اللہ ہماری کسی چیز کی تصدیق نہیں فرماتے تھے سوائے اس چیز کے جو کتاب خدا اور سنت نبویؐ کے موافق ہوتی)۔ (۳)

امام علی نقی اور علم کلام

شیعہ گروہوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف رائے سے ائمہ کے لیے ان کی ہدایت کا کام دشوار ہو جاتا

۱۔ تحف العقول۔ ص ۳۳۸۔ ۳۵۶ الاحقاج۔ ج ۲۔ ص ۲۵۱ بحار الانوار۔ ج ۲۔ ص ۲۲۵

۲۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۲۔ ص ۳۳۳ مسند الامام الہادیؑ۔ ص ۴۸۔ ۴۹

۳۔ تفسیر العیاشی۔ ج ۱۔ ص ۹ بحار الانوار۔ ج ۲۔ ص ۲۳۳

تھا۔ شیعوں کا مختلف شہروں میں بکھرے ہوئے ہونا اور بسا اوقات دوسروں کے بعض افکار سے ان کا متاثر ہو جانا بھی مشکل میں اضافہ کر دیتا تھا۔ اس کشاکش کے عالم میں غیر شیعہ اور شیعہ مخالف متعصب گروہوں کے لوگ بھی اس اختلاف میں مزید شدت پیدا کرتے اور اسے انتہائی گہرا ظاہر کرتے تھے۔ کئی سے ایک روایت موجود ہے جو واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے اپنی طرف سے زراریہ عمار یہ اور جعفریہ کے ناموں سے مختلف مذاہب بنائے اور ان میں سے ہر مذہب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بزرگ اصحاب زرارہ عمار ساباطی اور ابن ابی جعفر سے منسوب کر دیا۔ (۱)

بسا اوقات ائمہ علیہم السلام کو ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جن میں سے بعض کی بنیاد علمائے شیعہ کے درمیان یہی داخلی اختلافات ہوا کرتے تھے۔ یہ اختلاف کبھی تو سطحی ہوتا تھا اور بعض اوقات بہت گہرا ہو جاتا تھا اور ائمہ اس میں مداخلت کیا کرتے تھے۔ ان کلامی مسائل میں سے ایک مسئلہ تشبیہ و تنزیہ کا بھی تھا۔ ائمہ ابتدا ہی سے تنزیہ کے نظریے کی حقانیت پر زور دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبے جو آپ کے بعد ہمیشہ ائمہ بلکہ ان کے شیعوں کی دسترس میں بھی رہے اس مدعا پر بہترین دلیل ہیں۔ تمام ائمہ سے نقل ہونے والی روایات جنہیں شیخ صدوق نے محنت و مشاققہ کے ذریعے کتاب ”التوحید“ میں جمع کیا ہے اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس کے باوجود شیعوں پر تشبیہ کا عقیدہ رکھنے کی تہمت وہ تہمت ہے جو عام طور پر مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی جانب سے شیعوں پر لگائی جاتی رہی۔ البتہ جو لوگ کسی حد تک منصف مزاج تھے انہوں نے شیعوں کے صرف بعض فرقوں پر یہ الزام عائد کیا ہے۔

اس کے مقابلے میں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام تشیع کے دامن سے اس الزام کو صاف کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بروئے کار لائے۔ اسی طرح بعد میں اس بارے میں شیعہ علمائے بھی اپنے ائمہ کی ان کوششوں کو آگے بڑھایا۔ ان میں سے ایک شیخ صدوق ہیں جنہوں نے اپنی کتاب ”التوحید“ کے مقدمے میں اس کی تالیف کا محرک ”شیعوں سے تشبیہ کے شبہ کو دور کرنا“ بیان کیا ہے۔ (۲)

اس حوالے سے ایک نمایاں نکتہ ایک اہم مثال کے طور پر ہشام بن حکم اور ہشام بن سالم سے منسوب اقوال ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں افراد باہم اختلاف رائے رکھتے تھے، حتیٰ ہشام بن حکم نے ہشام بن سالم کی رد میں ایک رسالہ بھی تحریر کیا تھا، لیکن یاد رہے کہ ان کی جانب سے محض جسم کے لفظ کا بے وجہ استعمال اور اس کا خدا پر اطلاق کرنا، شیعوں پر تشبیہ اور تجسیم

۱۔ رجال کشی، ص ۲۶۵، موس الرجال، ج ۹، ص ۳۳۳

۲۔ التوحید، ص ۱۷

کی تہمت کی بنیاد بنا تھا، یہاں تک کہ ہشام بن حکم کا تعارف تشبیہ پر عقیدہ رکھنے والے ایک رافضی کے طور پر کرایا گیا ہے۔ (۱)

ہشام بن حکم تجسیم کا عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں؟ اس بارے میں بعض محققین کے درمیان اختلاف رائے سامنے آیا ہے۔ بعض عرب محققین نیز شیعہ علمائے بخوبی وضاحت کی ہے کہ خدا کے بارے میں جسم کا لفظ استعمال کر کے ہشام تشبیہ کا نظریہ بیان کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ ”جسم“ کو ”شے“ کے ہم معنی اور اصطلاحاً مترادف سمجھتے ہیں اور اس سے ”موجود“ مراد لیتے ہیں۔ (۲)

ان حالات میں ائمہ طاہرینؑ نے جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ مخالفین ہشام کی اس رائے سے سوء استفادہ کر رہے ہیں ہشام کی جانب سے ظاہر کی جانے والی اس رائے کی مخالفت کی۔ البتہ اس بات کو ہشام کی جانب سے ایک بد سلیقگی ضرور قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ شیعہ ائمہ نے مناسب مواقع پر ہشام کو تجسیم اور تشبیہ کے اعتقاد سے بری الذمہ بھی قرار دیا ہے۔ مذکورہ بالا گفتگو امام علی نقی علیہ السلام کی اس روایت کی وضاحت کے لیے تمہید تھی جو ہشام بن حکم کے عقیدے کی تکذیب میں آپ سے نقل کی گئی ہے۔ صقر بن ابی دلف کہتا ہے:

”سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَام) عَنِ التَّوْحِيدِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَقُولُ بِقَوْلِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، فَغَضِبَ (عَلَيْهِ السَّلَام) ثُمَّ قَالَ: مَا لَكُمْ وَلِقَوْلِ هِشَامٍ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جِسْمٌ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَابْنَ أَبِي ذُلْفٍ! إِنَّ الْجِسْمَ مُحَدَّثٌ وَاللَّهُ مُحَدِّثُهُ وَمُجَسِّمُهُ.“ (۳)

”میں نے امام سے توحید کے بارے میں سوال کیا اور عرض کیا کہ میں ہشام بن حکم کے عقیدے پر ہوں۔ امام غیظ میں آگئے اور فرمایا: تمہیں ہشام کے قول سے کیا مطلب؟ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا عز و جل جسم ہے۔ ہم دنیا اور آخرت میں ان سے بیزار ہیں۔ اے ابن ابی دلف! جسم خود مخلوق ہے اے خدا نے خلق کیا ہے اور اسی نے اسے جسمیت عطا کی ہے۔“ ایک اور روایت میں آیا ہے:

”عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرُّخَّجِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَمَّا

قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فِي الْجِسْمِ وَهِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصُّورَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: دُعُ
عَنْكَ حَيْرَةُ الْخَيْرَانِ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَلَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهَشَامَانِ. (۱)
”میں نے امام علی نقی (علیہ السلام) کو خط لکھا اور آپ سے جسم کے بارے میں ہشام بن حکم اور صورت
کے بارے میں ہشام بن سالم کے اقوال کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا:
پریشان خیال لوگوں کی پریشان خیالی سے دور رہو اور شیطان سے خدا کی پناہ طلب کرو۔ جو کچھ ان دونوں
نے کہا ہے وہ ہمارا کہا ہوا نہیں ہے۔“

امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہما السلام نے بھی ہشام سے منسوب اس رائے پر شدید مخالفت کا اظہار کیا
ہے۔ (۲)

ہشام بن حکم اور ہشام بن سالم کی باتیں شیعوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے کا موجب بنیں اور ائمہ کو
بار بار اس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح کے سوالات کرنے والوں میں سے ایک ابراہیم بن محمد ہمدانی
ہیں جنہوں نے اس بارے میں امام علی نقی علیہ السلام کو یہ خط تحریر کیا:

”اس خط میں آپ کے محبین، توحید کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان میں سے بعض
تجسیم کی طرف مائل ہیں اور بعض تشبیہ کی جانب رجحان رکھتے ہیں۔ امام نے جواب میں تحریر فرمایا:
”مُبْخَانٌ مَنْ لَا يَخْذُ وَلَا يُوصَفُ أَلَيْسَ كَمَثَلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.“ (۳)
”پاک ہے وہ خدا جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ اس کی توصیف کی جاسکتی ہے۔ وہ بے مثل اور سننے اور دیکھنے
والا ہے۔“

اسی قسم کا سوال محمد بن علی کا شانی (۴) اور دوسرے افراد سے بھی نقل کیا گیا ہے جو اس حوالے سے شیعوں کے
درمیان پھوٹ پڑنے والے اختلاف کی واضح علامت ہے۔

قیامت کے دن بھی روایتِ خدا کے ناممکن ہونے کی تائید میں (جیسا کہ مشبہہ اور اہل حدیث اس کے امکان کے
قائل ہیں) امام علی نقی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں روایت کے ناممکن ہونے پر استدلال کیا گیا

۱۔ التوحید۔ ص ۹۷

۲۔ دیکھیے: التوحید۔ ص ۹۷۔ ۱۰۵

۳۔ التوحید۔ ص ۱۰۱ کانی۔ ج ۱۔ ص ۱۰۲

۴۔ التوحید۔ ص ۱۰۱ کانی۔ ج ۱۔ ص ۱۰۲

ہے (۱) ایک دوسری حدیث میں امامؑ کی جانب سے آسمان و دنیا پر خدا کے نازل ہونے کا شدت کے ساتھ انکار کیا گیا ہے۔ (۲)

اس بارے میں امام علی نقی علیہ السلام سے اکیس سے زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں جن میں سے بعض انتہائی مفصل ہیں اور یہ سب کی سب روایات اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ امامؑ تنزیہ کے قائل تھے۔ (۳)

جبر و اختیار کے بارے میں شیعہ ائمہ کے عقیدے کے متعلق بھی امام علی نقی علیہ السلام کا ایک مفصل رسالہ موجود ہے۔ اس رسالے میں آیات قرآنی کی بنیاد پر (امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات کی گئی) حدیث: لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین۔ کی تشریح اور تحلیل کی کوشش کی گئی ہے اور جبر و تفویض کے مسئلے میں شیعہ عقائد کی بنیاد بیان کی گئی ہے۔ (۴)

امامؑ نے اس رسالے کے ایک حصے میں اس مسئلے کے بارے میں یوں فرمایا ہے:

”لَكِنْ نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَمَلَكَهُمْ أَسْطَاعَةً تَعْبُدُهُمْ بِهَا فَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ بِمَا أَرَادَ فَقَبِلَ مِنْهُمْ اتِّبَاعَ أَمْرِهِ وَرَضَى بِذَلِكَ لَهُمْ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَذَمَّ مَنْ عَصَاهُ وَعَاقَبَهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ الْخَيْرُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ يَخْتَارُ مَا يُرِيدُ وَيَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَمَّا يُكْرَهُ وَيُعَاقِبُ عَلَيْهِ بِالْأَسْطَاعَةِ الَّتِي مَلَكَهَا عِبَادَهُ لَا تَبَاعُ أَمْرُهُ وَاجْتِنَابُ مَعْصِيَتِهِ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْعَدْلِ وَالنِّصْفَةِ وَالْحِكْمَةِ الْمُبَالِغَةِ.“ (۵)

”ہم کہتے ہیں: خدائے عز و جل نے اپنی مخلوقات کو لامحدود طاقت سے خلق کیا ہے اور انہیں عبادت و بندگی کی قوت دی ہے۔ پھر انہیں جس چیز کا چاہا حکم دیا اور جس چیز سے چاہا منع کیا ہے اور ان سے اپنے اوامر کی پیروی کو قبول کیا ہے اور اسی بات پر ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور انہیں اپنی نافرمانی سے روکا ہے اور اسی بنا پر نافرمانوں سے باز پرس کرتا ہے۔ امر و نہی میں اختیار و انتخاب کا حق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جس چیز کو چاہا ہے امر کیا ہے اور جس چیز کو ناپسند کیا ہے اس سے نہی کی ہے اور اسی کی بنیاد پر مواخذہ کرے

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۹۷ التوحید۔ ص ۱۰۹

۲۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۱۲۶

۳۔ مسند الامام الہادیؑ۔ ص ۸۲۔ ۹۳

۴۔ تحف العقول۔ ص ۳۳۸۔ ۳۵۶ مسند الامام الہادیؑ۔ ص ۱۹۸۔ ۲۱۳

۵۔ مسند الامام الہادیؑ۔ ص ۲۰۵

گا۔ کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو اپنے احکام کی پیروی کرنے اور ماننا ہوں سے باز رہنے کی طاقت عطا کی ہے لہذا اس کا عدل و انصاف اور اس کی حکمت و بالغہ واضح اور ناقابل انکار ہے۔“

اس کے بعد ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے جن میں بعض آیات کے ظواہر سے استناد کرتے ہوئے جبر کے اثبات پر استدلال کیا گیا ہے۔

امام علی نقی علیہ السلام سے احتجاجات (استدلالات) کے سلسلے میں نقل ہونے والی روایات میں بڑی تعداد جبر و تفویض کے مسئلے سے متعلق ہیں۔ (۱)

امام علی نقی اور دعا و زیارت کی ثقافت

یہ حقیقت بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ شیعہ مکتب فکر دعاؤں اور زیارات کے اعتبار سے انتہائی ثروت مند ہے کسی اور اسلامی فرقے کے پاس اس قدر دعائیں اور زیاراتیں نہیں ہیں۔ یہ تشیع کی روحانیت اور شیعہ عرفان کا مظہر ہے جو شیعہ معاشرے میں دینی خلوص اور تزکیہ نفس کی تقویت کا باعث ہے۔

ائمہ کے درمیان دعاؤں کو اعلیٰ مقام حاصل تھا اور ان میں سے بعض اماموں سے بہت سی دعائیں نقل ہوئی ہیں۔ (۲) اس سے پہلے ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے دعا کا کردار بیان کیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بھی شیعوں کی تربیت اور انہیں شیعہ معارف سے آگاہ کرنے کے لیے دعا اور زیارت سے اہم کام لیا ہے۔ ان دعاؤں میں خدا سے راز و نیاز کے علاوہ مختلف صورتوں سے بعض سیاسی و سماجی مسائل کی جانب بھی اشارے موجود ہیں۔ ایسے اشارے جو شیعوں کی سیاسی زندگی میں انتہائی موثر تھے اور جو خاص مقام اہم کو منظم انداز میں شیعہ معاشرے تک پہنچاتے تھے۔

اب ہم ان دعاؤں کے ذریعے پیش کیے گئے مسائل میں سے چند نمونوں کی جانب اشارہ کریں گے:

۱۔ عوام اور اہل بیت کے درمیان تعلق قائم کرنا

ان دعاؤں میں محمد وآل محمد علیہم السلام پر بار بار درود بھیجنے کے علاوہ (جو ائمہ اہل بیت کی تقریباً تمام ہی دعاؤں میں موجود ہے) امت اور آل محمد کے درمیان مضبوط اور اثوٹ بندھن پر خاص زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دعا کا کچھ

۱۔ سند الامام الہادیؑ۔ ص ۱۹۸۔ ۲۲۷

۲۔ شیعوں کے دعاویہ آثار کی ایک فہرست ہم نے کتاب نزہۃ الزہاد و نہزۃ العابد (ناشر: اہل قلم۔ تہران۔ ۱۳۷۶ھ ق) کے مقدمے میں پیش کی ہے۔

حصہ ملاحظہ فرمائیے:

”اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَقْطَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاجْعَلْ
عَمَلِي بِهِمْ مُتَقَبَّلًا“۔ (۱)

”بارا! محمد و آل محمد پر درود بھیج اور دنیا و آخرت میں میرے اور ان کے درمیان رابطے کو منقطع نہ فرما اور
میرے اعمال کو ان کے وسیلے سے قبول فرما۔“

۲۔ اہل بیتؑ کے عظیم مقام اور ان کی قیادت پر تاکید

جو زیارتیں امام علیؑ علیہ السلام سے روایت کی گئی ہیں ان میں بارہا اس نکتے پر زور دیا گیا ہے اور اہل بیت رسولؑ
کی ان الفاظ میں توصیف کی گئی ہے: ”معدن الرحمة، خزان العلم، قادة الأمم، ساسة العباد، أمناء
الرحمن، ائمة الهدى، ورثة الانبياء، وحجج الله على اهل الدنيا والآخرة والاولی۔“ (رحمت کے سرچشمے
علم کے خزینہ دار، قوم کے رہنما، بندوں کے امور کی سیاست کرنے والے، خداوند رحمان کے امانتدار ہدایت کے پیشوا، انبیاء
کے وارث، اہل دنیا کی موجودہ اور آئندہ زندگی کے لیے اللہ کی طرف سے حجت)۔ (۲)

اسی طرح اسی زیارت میں ائمہ ہدیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

”أَهْذُ أَنْكُمْ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ، الْمَهْدِيُّونَ، الْمُعْصَمُونَ، الْمُكْرَمُونَ، الْمُقَرَّبُونَ،
الْمُتَّقُونَ، الصَّادِقُونَ، الْمُصْطَفَوْنَ، الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ..“

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ائمہ ہدایت یافتہ ہیں، معصوم ہیں، مکرم ہیں، مقرب ہیں، صاحبان تقویٰ ہیں،
صادق ہیں، برگزیدہ ہیں، اللہ کے مطیع ہیں۔۔۔“

آگے چل کر یہ جملے ائمہؑ کی خصوصیات بیان کرنے کے علاوہ شیعوں کو امامؑ کی درست تعریف اور اس میں مطلوب
خصوصیات سے آگاہ کرتے ہیں۔

۳۔ مکتب اہل بیتؑ پر تاکید

ایک اور حصے میں یہ زیارات شیعوں کو اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ وہ اپنے ائمہؑ کو عظیم منزلت پر فائز سمجھیں، لہذا ان
کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے وہ کہتا ہے:

۱۔ مصباح التجید۔ ص ۲۳۹، مستدال امام الہادیؑ۔ ص ۱۸۷

۲۔ من الاحقرہ الفقیہ۔ ج ۲۔ ص ۶۰، بیون اخبار الرضاؑ۔ ج ۲۔ ص ۲۷۲، التجذیب۔ ج ۶۔ ص ۹۵، مستدال امام الہادیؑ۔ ص ۲۳۷

”وَجَاهِدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّىٰ أَغْلَنَتُمْ دَعْوَتَهُ وَبَيَّيْتُمْ قَرَائِصَهُ وَأَقَمْتُمْ خُدُودَهُ وَنَشَرْتُمْ شُرَاعَ أَخْكَامِهِ وَسَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ... وَقَضَلِ الْخِطَابِ عِنْدَكُمْ وَآيَاتِ اللَّهِ لَدَيْكُمْ وَعَزَائِمُهُ فِيكُمْ وَنُورُهُ وَبُرْهَانُهُ عِنْدَكُمْ وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ.“

”(میں گواہی دیتا ہوں کہ) آپ نے اس طرح جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا یہاں تک کہ دعوتِ خداوندی کو آشکارا کیا، احکامِ الہی کو واضح کیا، حدودِ الہی کا قیام عمل میں لائے، شریعتِ الہی کو نشر کیا اور الہی سنتوں کو استوار کیا۔۔۔ فصلِ الخطاب اور آیاتِ الہی آپ کے پاس ہیں اس کے ستون آپ کے درمیان ہیں جیسا کہ خدا کا نور اور برہان بھی آپ ہی کے پاس ہے اور امرِ الہی آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔“

اس طرح امام کے نقطہ نظر سے سچے الہی علوم و معارف صرف مکتبِ اہل بیت رسول ہی سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اس صورت میں صرف وہ لوگ حق پر ہیں جو اس پاکیزہ خاندان کے مکتب اور ان کی تعلیمات کی پیروی کریں بصورتِ دیگر وہ دین سے نکل جانے والے اور راہِ حق سے دور جانے والے ہیں؛ فَالرَّاعِبُ عَنْكُمْ مَارِِقٌ وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ۔ (۱)

۴۔ ظلم و ستم کے خلاف جہاد

شیعوں کے درمیان انتہائی نمایاں مقبول ترین مفہیم میں ظلم و ستم کے خلاف جہاد بھی شامل ہے۔ یہ مکتبہ امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہونے والی دعاؤں میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ”دعاء المظلوم علی الظالم“ جیسی دعا ایک ایسی مستقل دعا ہے جس میں ظالموں اور جباروں کے خلاف خدا سے مدد مانگی گئی ہے۔ یہ درست ہے کہ اس دعا میں ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا خدا کے سپرد کیا گیا ہے، لیکن درحقیقت اس کا مقصد لوگوں کو معاشرے میں موجود ظلم و ستم اور اس کی مختلف شکلوں سے آگاہ کرنا بھی ہو سکتا ہے جو بذاتِ خود ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ایک بنیادی قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دعا متوکل کی جانب سے امام پر روار کھے جانے والے ظلم اور آپ کی اہانت کے بعد آپ سے صادر ہوئی جو واضح طور پر سیاسی پہلو کی حامل ہے۔ ذیل میں دعا کا متن محترم قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے:

”فَإِنَّا ذَا يَا مَسِيدِي مُسْتَضْعَفٌ فِي يَدَيْهِ مُسْتَضَامٌ تَحْتَ سُلْطَانِهِ مُسْتَدِلٌّ بِعِزَّتِهِ مَغْلُوبٌ مَبْغِيٌّ عَلَى مَغْضُوبٍ وَجَلَّ خَائِفٌ مُرَوَّعٌ مَقْهُورٌ... فَاسْتُلْكْ يَا نَاصِرَ الْمَظْلُومِ الْمَبْغِيَّ عَلَيْهِ إِجَابَةً دَعْوَتِي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخُذْهُ مِنْ مَأْمَنِهِ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ

وَالْجَاهُ فِي غَفْلَتِهِ مُفَاجِئَةٌ مَلِيكٌ مُنْتَصِرٌ وَاسْلُبُهُ نِعْمَتُهُ وَ سُلْطَانُهُ وَافِضُضٌ عَنْهُ جُمُوعُهُ
وَاعْوَانُهُ وَمَزَقَ مَلِكُهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ... وَاقْصَمَهُ يَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ وَاهْلَكُهُ يَا مُهْلِكَ
الْقُرُونِ وَابْرَهُ يَا مُبِيرَ الْأُمَمِ الظَّالِمَةِ وَاخْذَلَّهُ يَا خَاذِلَ الْفِتَنِ الْبَاغِيَةِ... (۱)

امام علی نقی اور غالی شیعہ

شیعوں کی اندرونی مشکلات ان مشکلات سے کم نہ تھیں جو باہر سے دشمنوں کے ذریعے ان پر پڑتی تھیں۔ بالخصوص جبکہ ان اندرونی مشکلات کی وجہ سے براہ راست بیرونی مشکلات میں اضافہ ہوتا تھا۔ اسی بنا پر شیعہ ائمہ ہر ممکن طریقے سے تشیع کے دامن کو غلو کی آلودگی سے پاک رکھنے غالیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے اور اس طرح اندرونی مشکلات کے حل کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن غالی اپنے مفادات کے حصول یا کج فکری کی بنا پر اپنے آپ کو شیعہ ائمہ سے منسوب کرتے تھے اور ائمہ کی جانب سے ان کی جو مخالفت کی جاتی تھی اسے ایک قسم کا تقیہ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے بعض شیعہ جنہیں شیعیت کا علمی، فقہی اور فکری ماحول میسر نہ تھا وہ ان غالیوں کے فریب میں آ جاتے اور عقیدتی اعتبار سے انحراف کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ فکر دوسرے فرقوں کے نزدیک شیعوں کو بدنام کرنے میں انتہائی موثر ثابت ہوتی تھی۔

امام علی نقی علیہ السلام نے بھی سابقہ ائمہ کی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے غالیوں کا مقابلہ کیا، کیونکہ آپ کے اصحاب میں بھی غالی افراد موجود تھے۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ جو ایک معتدل شیعہ عالم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے شدید محبت کرنے والے فرد تھے اور دین میں ہر قسم کے غلو کے سخت خلاف تھے، نقل کرتے ہیں کہ ایک خط میں امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا: آپ کی اور آپ کے اجداد کی طرف ایسی احادیث منسوب کی جاتی ہیں جنہیں سن کر دل بیزا ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان احادیث کو آپ کے آباؤ اجداد سے نقل کیا جاتا ہے اس لیے ہم انہیں مسترد کرنے کی جرأت بھی نہیں کر پاتے۔ آگے چل کر خط میں تحریر تھا: علی بن حنبلہ اور قاسم بن قطنی جو اپنے آپ کو آپ کے محب اور آپ سے منسوب قرار

۱۔ مسند الامام الہادی۔ ص ۱۸۹-۱۹۰ "اے میرے سید و سردار! میں تیرا کمزور بندہ اس (ظالم) کے ہاتھوں اسیر ہوں اس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہوں یہ مجھے اپنی سرکشی کا نشانہ بنا رہا ہے مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے قہر کا نشانہ بنا رہا ہے۔ لہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے وہ جو مظلوم اور ستم دیدہ کی فریاد سنتا ہے! پس تو محمد و آل محمد پر درود بھیج اور تو اس (ظالم) کو اس طرح پکڑ جیسے ایک مضبوط اور مقتدر بادشاہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور تو اسے غفلت کے عالم میں اس طرح اچانک اپنی گرفت میں لے لے جس طرح نصرت کرنے والا ایک بادشاہ گرفت کرتا ہے۔ تو اس سے اس کی آسائش اور سلطنت کو سلب کر لے۔ اس سے اس کے مددگاروں اور ناصرین کو دور کر دے۔ اس کی مملکت کو پاش پاش کر دے۔۔۔۔۔ اے جابرین کی کمر توڑنے والے اس کی کمر توڑ دے اور اسے ہلاک کر دے اے چابروں کو ہلاک کرنے والے۔"

دیتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ آیہ قرآن: اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ (۱) میں فحشاء اور منکر سے مراد ایسا شخص ہے جو اہل رکوع و سجدہ نہیں تھا۔ اسی طرح زکات سے مراد ایک خاص آدمی ہے نہ کہ درہم و دینار کی ادائیگی۔ یہ لوگ اسی طرح سے فرائض، سنن اور معصیتوں میں سے بعض کی تاویل کرتے ہیں۔ اگر آپ مصلحت سمجھتے ہوں تو ہمارے لیے اس بات کی وضاحت فرما دیجیے اور اپنے ماننے والوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں ان انحراف آمیز تاویلوں کی دلدل سے نجات دلائیے۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا:

”لَيْسَ هَذَا مِنْ دِينِنَا، فَاَعْتَزِلْهُ“ (۲)

”اس قسم کی تاویلات ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں ان سے پرہیز کرو۔“

اسی قسم کا خط ابراہیم بن شیبہ اور کھل بن زیاد سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے ایک کے جواب میں امام نے بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اور اس میں محمد بن حنبلہ کو مسترد کرتے ہوئے اور خاندان رسالت کے ساتھ اس کی وابستگی اور ولایت کا انکار کرتے ہوئے اس کی باتوں کو باطل قرار دیا ہے اور اپنے شیعوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ ان سے فرمایا ہے کہ ان دونوں میں سے جو کوئی بھی ان کے ہاتھ لگے اسے فوراً قتل کر دیں۔ (۳) ایک اور روایت میں محمد بن حنبلہ اور قاسم بقطینی پر امام نے لعنت اور نفرین بھی کی ہے۔ (۴)

علی بن حنبلہ، قاسم شعرانی، بقطینی کا استاد تھا جو خود بھی غالیوں کا ایک سرغنہ اور ائمہ طاہرین کا دھتکارا ہوا فرد تھا۔ (۵) حسن بن محمد بن بابای قمی اور محمد بن موسیٰ شریقی بھی علی بن حنبلہ کے شاگردوں میں سے تھے۔

امام علی نقی علیہ السلام کی لعن و نفرین کا نشانہ بننے والوں میں محمد بن نصیر نمیری اور فارس بن حاتم قزوینی بھی تھے۔ امام نے ایک خط میں بابای قمی سے اعلان بیزاری کرتے ہوئے لکھا: وہ (یعنی ابن بابا) یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے نبی بتایا ہے اور وہ میرا باب (دروازہ) ہے۔ اس کے بعد شیعوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: اگر بس میں ہو تو اسے قتل کر دو۔ (۶)

محمد بن نصیر نمیری جو نبوت کا دعویٰ اراتھا وہ ”نصیریہ“ یا ”نصیر“ فرقے کا سربراہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تنازع اور امام علی

۱۔ سورہ مکتوبات ۲۹۔ آیت ۳۵ (نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے)

۲۔ رجال کشی۔ ص ۵۱۷

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً۔ ص ۵۱۸۔ ۵۱۹

۵۔ ایضاً۔ ص ۵۱۸

۶۔ ایضاً۔ ص ۵۲۰۔ ۵۲۱

نقی علیہ السلام کی ربوبیت کا معتقد تھا (نعوذ باللہ)۔ علاوہ ازاں وہ محارم سے نکاح اور مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو جائز سمجھتا تھا اور اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ وہ امام علیؑ نقی علیہ السلام کی جانب سے نبوت کے لیے مبعوث ہوا ہے۔ محمد بن موسیٰ بن حسن بن فرات بھی اس کی حمایت کیا کرتا تھا۔ محمد بن نصیر کے پیروکار جو نصیر یہ کہلاتے تھے وہ غالیوں کا مشہور ترین فرقہ تھا جو خود چند گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ (۱)

اس دور کے دوسرے غالی عباس بن صدقہ ابو العباس طر فانی (طبرانی) اور ابو عبد اللہ کندی معروف بہ شاہ رئیس تھے۔ یہ سب کے سب لوگ غالیوں کے بزرگوں میں سے تھے۔ (۲)

امام علی نقی علیہ السلام نے حکم دیا کہ فارس بن حاتم کی تکذیب اور تذلیل کی جائے اور فارس بن حاتم اور علی بن جعفر کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تھا اُس میں آپ نے علی بن جعفر کی حمایت کی اور ابن حاتم کی مخالفت۔ اسی طرح آپ نے ابن حاتم کے قتل کا حکم بھی صادر کیا اور اس کے قاتل کے لیے آخری سعادت اور جنت کی ضمانت دی۔ آخر کار جنید نامی ایک شیعہ نے امام سے بالمشافہ اجازت لے کر ابن حاتم کو قتل کر دیا۔ رجال کشی میں ابن حاتم کے بارے میں آنے والی متعدد روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کا وجود شیعیت کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔ شیعہ بار بار اس کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام سے سوالات کرتے اور امام اُن سب کے جواب میں اس سے بیزاری کا اظہار فرماتے تھے۔ (۳)

سری بن سلامہ نے غالیوں اور ان کے پھیلائے ہوئے بگاڑ کے بارے میں ایک اور خط امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیا جس کے جواب میں امام نے شیعوں کے لیے دعا فرمائی اور انہیں غالیوں کے مقابل ثابت قدمی اور استقامت کی دعوت دی۔ (۴)

احمد بن محمد سیاری بھی ان غالیوں میں سے ایک ہے جو خود کو امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں بتاتے تھے۔ (۵) زیادہ تر علمائے رجال نے اسے غالی اور فاسد المذہب قرار دیا ہے۔ (۶) کتاب ”القراءات“ ان روایات کے بنیادی مصادر میں شمار ہوتی ہے جن سے بعض نادان افراد نے تحریف قرآن پر استدلال کیا ہے۔ (۷) خصوصاً جبکہ خود امام علی نقی

۱۔ رجال کشی۔ ص ۵۲۱ فرقہ الخیبر۔ ص ۹۳ القالات والفرق۔ ص ۱۰۰۔ ۱۰۱ اور دیکھئے: ابن ابی الحدید۔ ج ۲۔ ص ۳۰۹ الخیبر۔ ص ۲۵۹

۲۔ رجال کشی۔ ص ۵۲۲

۳۔ رجال کشی۔ ص ۵۲۲۔ ۵۲۸

۴۔ حیاۃ الامام الہادی۔ ص ۳۳۶

۵۔ سید الامام الہادی۔ ص ۳۲۳

۶۔ رجال الخیبر۔ ص ۵۸ نجم رجال الحدیث۔ ج ۲۔ ص ۲۹۰

۷۔ اس بارے میں دیکھئے: راقم الحروف کی تالیف: اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة

نے قرآن کے تحریف سے محفوظ ہونے اور تمام اسلامی فرقوں کی نظر میں اس کے دست اندازی سے بچ رہنے پر زور دیا ہے:

”قَدْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ قَاطِبَةً لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهِ عِنْدَ جَمِيعِ

أَهْلِ الْفِرَقِ“ (۱)

”یقیناً پوری کی پوری امت قرآن پر مجتمع ہے ان کے درمیان قرآن کی حقانیت کے بارے میں کوئی

اختلاف نہیں ہے تمام فرقوں کے نزدیک اس کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔“

حسین بن عبید بھی اپنے آپ کو امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں قرار دینے والے غالیوں میں سے ایک تھا۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ قتی، جن کا شمار قم کے ان علما میں ہوتا تھا جو غلو کے مخالف تھے انہوں نے اس شخص کو بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ غلو کے الزام میں قم سے نکال دیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ قتی حضرات خالص شیعہ نظریہ رکھتے تھے اور معمولی سا غلو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے کبھی کبھی وہ ان افراد کو بھی شہر بدر کر دیا کرتے تھے جو غالیوں میں سے نہیں تھے اور کبھی مفوضہ میں شمار ہوتے تھے یا غالیوں کی طرف سے نقل کی جانے والی روایات کو بیان کرتے تھے۔

بہر صورت ائمہ کی جانب سے غالیوں کی مسلسل تکذیب اور انہیں مسترد کیے جانے نے انہیں زوال سے دوچار کر دیا اور ان کا اہم ترین ہتھیار جو ان کا اپنے آپ کو بے بنیاد طور پر ائمہ سے منسوب کرنا تھا ان کے ہاتھ سے چھین گیا۔ اس کے باوجود غالیوں کے نظریات صدیوں تک باقی رہے اور آج بھی دنیائے اسلام کے مختلف گوشوں میں ایسے مذاہب پائے جاتے ہیں جو ان گمراہ فرقوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازاں ان کا فکری اثر حدیث کی شیعہ کتابوں میں باقی رہا اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے مسائل کے لیے جن کا حقیقی تشیع سے کوئی واسطہ نہیں ان (احادیث) کا سہارا لیتے ہیں۔

فتح بن یزید جرجانی، امام علی نقی علیہ السلام سے ایک تفصیلی روایت کے ذیل میں اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پہلے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ امام کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مقام امامت سے سازگار نہیں ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”اے فتح بن یزید! حتیٰ انبیاء بھی جو ہمارے لیے اسوہ ہیں کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہر جسم ایسا ہی ہوتا ہے سوائے خدا کے جس نے جسم کو صیغہ بخشی ہے۔“ (۲)

امام علی نقی اور قرآن کی مخلوقیت

تیسری صدی کے آغاز میں جن اہم ترین بحثوں نے دنیائے اہل سنت کو اپنے اندر مشغول رکھا ان میں سے ایک

۱۔ تحف العقول۔ ص ۳۳۸

۲۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۳۸ اور دیکھئے: تنقیح المقال۔ ج ۳۔ ص ۳

بحث قرآن کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے میں تھی جو خود ان کے درمیان کئی فرقوں اور گروہوں کے وجود میں آنے کا سبب بنی۔ اس مسئلے کو سب سے پہلے چھیڑنے والا شخص احمد بن ابی داؤد تھا۔ (۱) اس کے بعد مامون اور پھر معتصم نے اس بحث کو جاری رکھا اور بھرپور کوشش کی کہ علما اور محدثین قرآن کریم کا مخلوق ہونا قبول کریں۔ علما پر دباؤ کا یہ واقعہ تاریخ میں ”محنة القرآن“ کے نام سے مشہور ہوا۔ احمد بن حنبل جیسے لوگوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ وہ اہل حدیث کے قائد کے طور پر قرآن مجید کے قدیم ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس حوالے سے انہیں عباسی حکومت کی جانب سے سخت دباؤ اور راہنماؤں کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ ان کے حکم پر انہوں نے کوزوں کی سزا بھی برداشت کی۔

مامون اور معتصم کا دور گزرنے کے بعد متوکل ابن حنبل کا طرفدار ہو گیا اور اس مرتبہ قرآن کے قدیم ہونے کا اعتقاد دوسروں پر مسلط کیا جانے لگا۔ علاوہ ازاں متوکل کی حکومت نے مذہب اہل حدیث کی ترویج اس تعریف کے مطابق شروع کر دی جو ابن حنبل نے وضع کی تھی اور دوسرے مذاہب کو بدعت قرار دے کر ان کا انکار کیا۔ اسی زمانے میں اہل حدیث کو ”سنی“ کا عنوان دیا گیا اور دوسروں کو اہل ”بدعت“ کہا جانے لگا۔

دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے خلق یا قدیم ہونے کے مسئلے نے شیعوں کے درمیان کوئی رد عمل پیدا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مسئلے پر بحث کرنا ہی غیر معقول اور بے معنی تھا۔

جہاں تک ہم جانتے ہیں اہل بیتؑ کی روایات اور ائمہ طاہرینؑ کے اصحاب کے کلام میں اس حوالے سے کوئی بحث موجود نہیں اور شیعوں نے اس بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ آج ہمارے یہاں امام علی نقی علیہ السلام کا ایک خط موجود ہے جس میں آپ نے اپنے ایک شیعہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اس بارے میں رائے کا اظہار نہ کرے اور قرآن کے حادث یا قدیم ہونے میں سے کسی نظریے کی حمایت نہ کرے۔ آپ نے اپنے خط میں یوں تحریر فرمایا ہے:

”بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله واياك من الفتنة فان يفعل فقد اعظم بها نعمة وان لا يفعل فهي الهلكة نحن نرى ان الجدل في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب فيتعاطى السائل ما ليس له ويتكلف المجيب ما ليس عليه وليس الخالق الا الله عز وجل وماسواء مخلوق والقرآن كلام الله لا تجعل له اسمامن عندك فتكون من الظالمين جعلنا الله واياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.“ (۲)

۱۔ الطبقات السنية في تراجم الحنفية۔ ج ۱۔ ص ۲۹۔ طبع ریاض ۱۹۸۳ء

۲۔ التوحيد۔ ص ۲۲۳، مابی صدوق۔ ص ۲۳۸، بحار الانوار۔ ج ۹۲۔ ص ۱۱۸

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا ہمیں اور تمہیں فتنے سے محفوظ رکھے! اگر تم اپنے آپ کو اس سے بچائے رہے، تو تم نے نعمت کی تعظیم کی ہے، بصورت دیگر ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہماری رائے میں قرآن کے بارے میں بحث و جدال بدعت ہے، اور اس کے گناہ اور اس سے پیدا ہونے والے بڑے آثار کی ذمہ داری میں (اس بابت) سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں ہی شریک ہیں۔ کیونکہ سوال کرنے والا بلا وجہ ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جس کی اس سے باز پرس نہیں کی جائے گی اور وہ جواب دینے والے کو بغیر کسی وجہ کے ایک ایسی چیز کے بارے میں جواب دینے کی رحمت میں مبتلا کرتا ہے جس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور اس کے سوا سب اُس کی مخلوق ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے، اپنی طرف سے اس کا کوئی نام نہ رکھو، کیونکہ اس صورت میں تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ خدا ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں شمار کرے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں۔“ (۱)

یہ موقف اس بات کا سبب بنا کہ شیعہ اس لا حاصل بحث میں الجھنے سے بچے رہے۔

امام علی نقی اور ایران میں ان کے شیعہ

پہلی صدی ہجری میں زیادہ تر شیعوں کا تعلق کوفہ سے تھا۔ یہ بات علم رجال کی شیعہ کتابوں کے مطالعے سے بخوبی معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا لقب کوئی ہونا ہمارے دعوے کی بہترین دلیل ہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام کے زمانے کے بعد سے ائمہ کے بعض اصحاب کے نام کے آخر میں ”نقی“ کا لقب نظر آتا ہے، یہ عرب نژاد اشعری تھے جو قم میں زندگی بسر کرتے تھے۔ (۲)

امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں قم، ایرانی شیعوں کا اہم ترین مرکز تھا، اور اس شہر کے شیعوں اور ائمہ کاہرین کے درمیان مضبوط تعلقات قائم تھے۔ یہ نکتہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح انحرافی اور غلو آمیز رجحانات کوفہ کے شیعوں میں پائے جاتے تھے، اسی طرح قم کے شیعوں پر اعتدال اور غلو مخالف رجحانات کی حکمرانی تھی۔ یہاں کے شیعوں نے اس بات پر کافی اصرار اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے ہم عالمیوں کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام کے

۱۔ کتابہ القرآن و تفسیر۔ ج ۱۔ ص ۶۱۔ اور اسی صفحے پر امام زین العابدین سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ: ”قرآن نہ خالق ہے اور نہ مخلوق بلکہ خداوند خالق کا کلام ہے۔“

۲۔ دیکھئے: تاریخ تشیع در ایران۔ ج ۱۔ زیر عنوان ”قم پایگاہ تشیع در ایران“

نام قہموں کے خطوط کا ذکر کر چکے ہیں اور غالیوں اور ان راویوں کے لیے جو غالیوں سے روایت کرنے میں سخت گیری سے کام نہیں لیتے تھے ان کے سخت رویے کی جانب اشارہ کر چکے ہیں۔

قم کے ساتھ دوشہر ”آب“ یا ”آوہ“ اور کاشان بھی شیعہ تعلیمات کے زیر اثر تھے اور وہ لوگ قم کے شیعہ نظریات کی پیروی کرتے تھے۔ بعض روایات میں محمد بن علی کاشانی کا نام لیا گیا ہے جنہوں نے امام علی نقی علیہ السلام سے توحید کے باب میں سوال کیا تھا۔ (۱)

اہل قم، امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ مالی رابطہ بھی رکھتے تھے۔ اس حوالے سے محمد بن داؤد قمی اور محمد طحطائی کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے جو قم اور اس کے فوجی علاقوں سے اموال اور یہاں کے حالات کی خبریں امام کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے۔ (۲) جیسا کہ امام پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ اہل قم کی طرف سے آپ کو اموال بھیجے جاتے ہیں۔ (۳) اسی طرح قم اور آوہ کے لوگ امام علی رضا علیہ السلام کی مرقد مطہر کی زیارت کے لیے مشہد بھی جایا کرتے تھے اور امام علی نقی علیہ السلام نے بھی (۱۰) کے اس عمل پر انہیں ”مغفور لہم“ کہا ہے۔ (۴)

ایران کے دوسرے شہروں کے شیعہ بھی ائمہ کے ساتھ ایسے ہی روابط رکھتے تھے۔ حالانکہ ایران کے زیادہ تر شہروں میں امویوں اور عباسیوں کے ظالمانہ اور جابرانہ تسلط کی وجہ سے سنی رجحانات پائے جاتے تھے اور وہاں شیعہ اقلیت میں تھے۔

امام علی نقی علیہ السلام کے ایک اور صحابی صالح المعروف ابو مقاتل دیلمی تھے جنہوں نے امامت کے مسئلے پر ایک روایت اور کلامی کتاب تالیف کی ہے۔ (۵) دیلم دوسری صدی ہجری کے اواخر ہی سے شیعوں کی ایک بڑی تعداد کا مسکن تھا۔ اس کے علاوہ دیلم سے عراق ہجرت کر کے آنے والے لوگوں نے بھی شیعہ مذہب قبول کیا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب کے ناموں میں شہروں کے لقب جو ان کے مختلف علاقوں سے تعلق کو واضح کرتے ہیں ان سے کسی حد تک ان مراکز کی نشاندہی ہوتی ہے جہاں شیعہ آباد تھے۔ مثال کے طور پر بشر بن بشار نیشاپوری، فتح بن یزید جرجانی، احمد بن اسحاق رازی، حسین بن سعید اہوازی، احمد بن اسحاق خراسانی اور علی بن ابراہیم طالقانی کے نام پیش کیے جاسکتے ہیں جو کہ ایران

۱۔ کافی۔ ج ۱ ص ۱۰۲ التوحید۔ ص ۱۰۱

۲۔ مشارق الانوار۔ ص ۱۰۰ مسند الامام البہادئی۔ ص ۴۵

۳۔ ابی الخوی۔ ج ۱ ص ۲۸۲ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۲ ص ۳۵۱ مسند الامام البہادئی۔ ص ۳۷

۴۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۲ ص ۲۶۰

۵۔ مسند الامام البہادئی۔ ص ۳۱۷ تنقیح المقال۔ ج ۲ ص ۹۰

کے مختلف شہروں میں رہا کرتے تھے۔ جرجان (۱) اور نیشاپور (۲) شیعوں کی روز افزوں سرگرمیوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ چوتھی صدی ہجری میں شیعہ اثر و رسوخ کے مراکز بن گئے تھے۔

دوسرے شواہد سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ قزوین میں بھی امام علی نقی علیہ السلام کے بعض اصحاب سکونت پذیر

تھے۔ (۳)

اصفہان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کے رہنے والے متعصب حبشی سنی ہیں (اور اس کا بڑا حصہ ایسا ہی تھا) اس کے باوجود اس کے دامن میں امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب بھی تھے جن میں سے ابراہیم بن شیبہ اصفہانی کی جانب اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ وہ کاشانی تھے، لیکن احتمالاً طویل مدت تک اصفہان میں مقیم رہنے کی وجہ سے ان کا لقب ”اصفہانی“ ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس بھی ہوتا تھا۔ جیسا کہ علی بن محمد کاشانی جو امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں وہ اصلاً اصفہانی تھے۔ (۴) ایک روایت میں ”عبدالرحمن نامی“ شخص کا نام لیا گیا ہے جو اصفہان کے رہنے والے تھے اور سامرا میں امام علی نقی علیہ السلام کی ایک کرامت دیکھ کر شیعہ ہو گئے تھے۔ (۵)

چوتھی صدی ہجری میں اصفہان میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو اپنی جان و مال اور گھرانے سے زیادہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ (۶)

ایک روایت میں ہمدان میں اپنے ایک وکیل کے نام امام علی نقی علیہ السلام کے ایک خط کا ذکر آیا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے: میں نے ہمدان میں اپنے دوستوں کو تمہارے بارے میں تاکید کی ہے۔ (۷)

☆☆☆

۱۔ احسن التقاسیم ص ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸

۲۔ احسن التقاسیم ص ۳۶۶

۳۔ رجال کشی ص ۵۲۶

۴۔ مسند الامام الہادی ص ۳۵۲

۵۔ بحار الانوار ج ۵۰ ص ۱۴۱ مسند الامام الہادی ص ۱۲۳

۶۔ مختصر تاریخ دمشق ج ۱۰ ص ۱۰۴

۷۔ رجال کشی ص ۶۱۰

امام حسن عسکری علیہ السلام

”ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: و من الذی یُعَدّ من قریش او من غیرہم ما یُعَدّہ الطالبیین عَشْرَۃً فی نَسَقٍ کُلّ واحد منهم عالمٌ زاہدٌ ناسکٌ شجاعٌ جوادٌ ظاہرٌ زاکٌ فمنہم خلفاءٌ ومنہم مرشحوں: ابن ابن ابن ابن ہکذا الی عشرۃ، وہم الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسن بن علی علیہم السلام، و ہذا لم یتفق لبيت من بیوت العرب ولا من بیوت العجم۔“

”ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ ائمہ میں سے دس اماموں کی مدح و ستائش کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔۔۔۔۔ ان میں سے ہر ایک عالم، زاہد، ناسک، شجاع، جواد، ظاہر اور تزکیہ کرنے والا ہے۔۔۔۔۔ یہ سلسلہ عرب اور عجم کے کسی اور گھرانے میں نہیں پایا جاتا۔“

(شرح نَجّ البلاغۃ ابن ابی الحدید۔ ج ۱۵۔ ص ۲۷۸)

امام حسن عسکریؑ کی شخصیت

امام حسن بن علی عسکری علیہما السلام شیعوں کے گیارہویں امام ہیں۔ مورخین کی روایت کے مطابق آپ کی ولادت دس (۱) یا آٹھ (۲) یا چار (۳) ربیع الثانی سن ۲۳۲ ہجری اور خطیب (۴) کے بقول سن ۲۳۱ ہجری کو ہوئی اور آپ نے ۲۸ سال عمر پائی۔ (۵) ابن خلکان نے سن ۲۳۱ ہجری کے کسی مہینے کی جمعرات کے دن کو آپ کا روز ولادت قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں ایک اور قول بھی نقل کیا ہے جس کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت چھ ربیع الثانی سن ۲۳۲ ہجری ہے۔ (۶) مسعودی نے شہادت کے وقت آپ کی عمر ۲۹ سال قرار دی ہے۔ (۷) اس بنیاد پر اس کے نزدیک امام کا سن ولادت ۲۳۱ ہجری معتبر ہونا چاہیے۔

مورخین کے درمیان اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ۸ ربیع الاول سن ۲۶۰ ہجری کو رحلت فرمائی، (۸) اگرچہ بعض نے اسی سال کے جمادی الاول کو بھی آپ کی شہادت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ (۹) امام علی نقی علیہ السلام نے سن ۲۵۴ ہجری میں رحلت فرمائی، لہذا شیخ مفید کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت

۱۔ مسار الشیعہ۔ ص ۳۰

۲۔ اعلام الوری۔ ص ۳۶۷

۳۔ مصباح کفعمی۔ ص ۵۳۰

۴۔ تاریخ بغداد۔ ج ۱۲۔ ص ۵۷

۵۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۰۳

۶۔ وفیات الاعیان۔ ج ۲۔ ص ۹۴، الاثرۃ الاشیعہ ابن طولون۔ ص ۱۱۳

۷۔ مروج الذهب۔ ج ۳۔ ص ۱۱۲

۸۔ ارشاد۔ ص ۳۳۵، المقالات والفرق۔ ص ۱۰۲، انوار البصار۔ ص ۱۶۸، کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۰۳۔ دیکھئے: تواریخ النبی و آلہ۔ ص ۷۵

۹۔ وفیات الاعیان۔ ج ۲۔ ص ۹۴

چھ سال (۱) اور سعد بن عبداللہ کے بقول پانچ سال اور آٹھ ماہ رہا۔ (۲)

آپ کی والدہ جوام ولد (کنیز) تھیں ان کے نام کے بارے میں مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض کتابوں میں ان خاتون کا نام ”حدیث“ یا ”حدیثہ“ آیا ہے اور بعض دوسروں نے آپ کا نام ”سون“ (۳) یا عسفان (۴) ذکر کیا ہے۔ کتاب عیون المعجزات کے مؤلف نے ان کا اصل نام ”سلیل“ قرار دیا ہے اور عبارت ”کناث من العارفات الصالحات“ (وہ عارف اور صالح خاتون تھیں) کے ذریعے آپ کو سراہا ہے۔ (۵)

امام حسن عسکری علیہ السلام کے القاب الصامت، الہادی، الرفیق، الزکی اور النقی ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض مورخین نے آپ کا ایک لقب ”الحی لیس“ بھی بیان کیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں کو ”ابن الرضا“ کے عنوان سے شہرت حاصل ہوئی۔ (۶) اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں عسکرین کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عسکر، سامرا کا غیر معروف نام رہا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگشتی پر ”نُبْحَانُ مَنْ لَهُ مَقَالِیْذُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (۷) اور ”إِنِّ اللّٰهَ شَهِیدٌ“ منقوش تھا۔ (۸)

احمد بن عبید اللہ بن خاقان نے امام کے ظاہری شکل و شمائل کے بارے میں لکھا ہے: آپ سیاہ آنکھوں، خوش قامت، خوش شکل اور موزوں و متناسب بدن کے حامل تھے۔ (۹)

آپ کی امامت

سن ۲۵۴ ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی نص کے مطابق آپ کے فرزند حسن عسکری

۱۔ ارشاد۔ ص ۳۳۵

۲۔ المقالات والفرق۔ ص ۱۰۲

۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۰۳ کمال الدین۔ ج ۲۔ ص ۲۳۹ المفصول المبرہ۔ ص ۲۸۴ کشف المغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۰۲ نور الابصار۔ ص ۱۶۶

۴۔ فرق و فیض۔ ص ۱۰۵

۵۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۳۸

۶۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۳۔ ص ۲۲۱ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۳۶ نور الابصار۔ ص ۱۶۶

۷۔ نور الابصار۔ ص ۱۶۶

۸۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۳۸

۹۔ کمال الدین۔ ج ۱۔ ص ۳۰

اثنا عشری شیعوں کے امام منصوب ہوئے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی جانب سے اپنے فرزند (حسن عسکری) کی امامت کے بارے میں وصیت اور نص پر مبنی روایات حدیث اور تاریخ کی بہت سی شیعہ کتابوں میں کثرت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ (۱) ظاہر ہے امام علی نقی علیہ السلام کی وصیت اور نص کے پیش نظر (جوشیعوں کے نزدیک ان کے بعد آنے والے امام کی امامت کے درست ہونے کی علامت ہے) شیعوں نے امام حسن عسکری کی امامت کو قبول کر لیا۔ گنتی کے چند افراد کے سوا تمام شیعوں کا اس امر پر اتفاق خود اس دور کے شیعہ معاشرے میں اس امر کی مقبولیت کی ایک دلیل ہے۔

سعد بن عبد اللہ کے بقول چند افراد جنہوں نے محمد بن علی (جو اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کی حیات ہی میں وفات پا چکے تھے) کی امامت کو قبول کیا اور انگلیوں پر گنے جاسکنے والے کچھ افراد جنہوں نے جعفر بن علی کو اپنا امام مانا، ان کے سوا امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب کی اکثریت نے امام حسن عسکری کی امامت کو قبول کیا۔ جعفر بن علی کے پیروکاروں کو ”جعفریہ خُلص“ کا لقب ملا۔ (۲) مسعودی نے جمہور شیعہ کو امام حسن عسکری اور ان کے بیٹے کا پیروکار قرار دیا ہے جو تاریخ میں ”قطعیہ“ کے نام سے مشہور ہوئے۔ (۳) قطعیہ کا عنوان اس گروہ کی جانب اشارہ ہے جو گزشتہ امام کی مہدویت کا قائل نہیں ہے بلکہ گزشتہ امام کی رحلت پر یقین (قطع) رکھتے ہوئے اگلے امام کی امامت کو قبول کرتا ہے۔ یہ نام پہلی مرتبہ ان واقعہ کے مقابلے میں استعمال ہوا جو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد وجود میں آئے تھے۔ جعفر اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں ہم امام مہدی کی زندگی پر گفتگو کے دوران عرض کریں گے۔

امام حسن عسکریؑ سامرا میں

امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ شیخ مفید نے امام کو سامرا لانے کے لیے متوکل کے خط کی تاریخ ۲۳۳ ہجری بیان کی ہے۔ (۴) حالانکہ کافی کی روایت کے مطابق (۵) یہ وہ سال ہے جب راوی نے یحییٰ بن ہرثمہ سے خط کا متن حاصل کیا تھا۔ دراصل امام اس سے دس سال پہلے ہی سامرا بلائے جا چکے تھے اور جیسا کہ ابن خلکان نے لکھا ہے، امام علی نقی علیہ السلام تقریباً بیس سال اور نو ماہ سامرا میں مقیم رہے ہیں اور اسی لیے ان کا اور

۱۔ دیکھئے: المغیہ طوسی۔ ص ۱۲۰-۱۲۱ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۴۰۴-۴۰۵ ارشاد۔ ص ۳۳۵ روضۃ الواعظین۔ ص ۲۴۷ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۳۹-۲۴۰

۲۔ المقالات والفرق۔ ص ۱۰۱

۳۔ مروج الذهب۔ ج ۴۔ ص ۱۱۲

۴۔ ارشاد۔ ص ۳۳۳

۵۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۴۱۹-۷

اُن کے بیٹے کا لقب ”عسکری“ ہو گیا تھا۔ (۱)

جوابات قطعی ہے وہ یہ ہے کہ ان دو اماموں کو (اُس دور میں عباسی خلافت کے مرکز) سامرا بلوانا، کئی پہلوؤں سے اماموں کی اُس سیاست کے مشابہ ہے جس کے تحت وہ امام رضاؑ کو خراسان لایا تھا۔ کیونکہ اس طرح امام کے پاس شیعوں کی آمد و رفت پر بہتر طور پر نظر رکھی جاسکتی تھی اور حکمرانوں کے لیے شیعوں کو پہچانا ممکن ہو جاتا تھا۔ عباسیوں کا خیال تھا کہ ممکن ہے ائمہ دوسرے علویوں کی طرح اپنے حمایتی پا کر ان کے خلاف شورش برپا کر دیں۔ مرکز خلافت میں امام کی موجودگی اُن کے ایسے اقدام میں رکاوٹ ثابت ہوتی۔

جن برسوں میں امام اس شہر میں رہے چند مرتبہ قید کے سوا بظاہر ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ قدرتی بات ہے کہ آپ کی حرکات و سکنات پر حکومت ایک محتاط نگاہ ضرور رکھتی تھی۔ واضح ہے کہ امام حسن عسکریؑ کو آزادی اور اختیار حاصل ہوتا تو وہ بھی دوسرے ائمہ کی طرح اقامت کے لیے سامرا کی بجائے مدینہ کا انتخاب کرتے۔ درحقیقت سامرا میں آپ کی طویل اقامت کی وجہ خلیفہ کی جانب سے آپ کی ایک قسم کی نظر بندی کے سوا کچھ اور ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ یہ مسئلہ خصوصاً مدتوں سے ایک منظم شیعہ جماعت کی موجودگی کی وجہ سے خلیفہ کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا تھا اور اس کے لیے انتہائی پریشانی اور وحشت کا موجب بنا ہوا تھا اور ایک ایسی چیز بن چکا تھا جس پر کسی نہ کسی صورت سے قابو پانے کی ضرورت تھی۔

اسی لیے حکام نے امام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ سامرا میں اپنی موجودگی کی اطلاع مسلسل حکومت کو دیتے رہا کریں۔ چنانچہ امام کے ایک خدمت گار کے مطابق امام کو ہر پیر اور جمعرات کے دن دار الخلافہ (دربار) میں حاضری دینا ہوتی تھی۔ (۲) یہ حاضری جسے بظاہر امام کے لیے ایک قسم کا احترام قرار دیا جاتا تھا، درحقیقت خلیفہ کی جانب سے امام کی نگرانی کا ایک ذریعہ تھی۔

شیعوں کو امام سے ملاقات کرنے میں مشکل پیش آتی تھی چنانچہ صرف ایک مرتبہ جب خلیفہ ”صاحب البصرہ“ سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا اور اس نے امام کو بھی اپنے ہمراہ لیا ہوا تھا تب اصحاب امام نے راستے میں امام کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ (۳) اس روایت سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کم از کم ایک ایسا دور ضرور پایا

۱۔ وفیات الامیاء - ج ۲ - ص ۹۴ - ۹۵ مجمع البلدان - ج ۴ - ص ۱۳۴ - الائمہ الاثنی عشر - ص ۱۱۳

۲۔ الفیہ طوسی - ص ۱۲۹ - بعض نسخوں میں ”دارالعامہ“ آیا ہے جس سے مراد گویا ”دار الخلافہ“ ہے۔

۳۔ کافی - ج ۱ - ص ۵۰۹ - ارشاد - ص ۲۸ - اعلام الوری - ص ۳۰ - کشف الغمہ - ج ۲ - ص ۲۲۵ - الخرائج والجرائج - ج ۱ - ص ۲۳۳ - الصراط المستقیم - ج ۲ - ص ۲۰۸

جاتا ہے جب آپ کے گھر میں آپ سے براہ راست ملاقات ممکن نہ تھی۔

اسماعیل بن محمد کہتے ہیں: میں رقم طلب کرنے کے لیے امام کے راستے میں بیٹھ گیا اور جب امام وہاں سے گزرے تو میں نے آپ سے مالی مدد کا تقاضا کیا۔ (۱) ابو بکر ہفلی کہتے ہیں: میں ایک کام (امام سے ملاقات) کے لیے سامرا سے نکلا اور آپ کی سواری آنے کے دن ابی قطیعہ بن داؤد نامی سڑک پر امام کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ دارالعامة کی طرف جاتے ہوئے اُن سے ملاقات کر لوں۔ (۲)

محمد بن عبدالعزیز بلخی بھی دارالعامة کی جانب امام حسن عسکریؑ کی روانگی کے موقع پر انعم نامی سڑک پر آپ کی تشریف آوری کے فخر تھے۔ (۳) محمد بن ربیع شیبانی کہتے ہیں: میں امام کے دیدار کے لیے باب احمد بن خضیب پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے آپ کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ (۴) علی بن جعفر نے طلی سے نقل کیا ہے: ایک دن جس میں امام کو دارالخلافت جانا تھا ہم اُن کی زیارت کی توقع میں عسکر میں جمع ہو گئے۔ اس موقع پر امام کی طرف سے ہمیں یہ توقع (تحریر) موصول ہوئی:

”أَلَا يُسَلِّمُنَ عَلَيَّ أَحَدٌ وَلَا يُشِيرُ إِلَيَّ بِبَيْدِهِ وَلَا يُؤْمِي فَاِنَّكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ عَلَيَّ أَنْفُسُكُمْ.“ (۵)

”کوئی مجھے سلام نہ کرے حتیٰ میری طرف ہاتھ سے اشارہ بھی نہ کرے کیونکہ تم لوگ محفوظ نہیں ہو۔“

یہ روایت بخوبی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت شیعوں کے ساتھ امام کے روابط کی کس حد تک نگرانی کیا کرتی تھی اور انہیں کنٹرول کرتی تھی۔ البتہ امام اور اُن کے شیعہ مختلف موقعوں پر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے اور ان ملاقاتوں کے لیے پوششیں (covers) بھی موجود تھیں۔ شیعوں کے ساتھ امام کے رابطے کا ایک بہترین ذریعہ خط و کتابت تھا جو ہمیں مصادر میں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔

سامرا میں امام کا مقام

امام حسن عسکری علیہ السلام اگرچہ انتہائی جوان تھے لیکن اپنے بلند علمی اور اخلاقی مقام بالخصوص شیعوں کی قیادت

۱۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۴۱۳

۲۔ الخراج والخراج۔ ج ۱۔ ص ۴۳۶

۳۔ الخراج والخراج۔ ج ۱۔ ص ۴۳۷ حاشیے میں مستدرک جلد ۹ صفحہ ۷۲ اثبات الوصیہ صفحہ ۲۳۳ سے۔

۴۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۴۳۵ الخراج والخراج۔ ج ۱۔ ص ۴۳۵ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۹۳

۵۔ الخراج والخراج۔ ج ۱۔ ص ۴۳۹ الصراط المستقیم۔ ج ۱۔ ص ۲۰۷

اور امام پر ان کے غیر متزلزل اعتقاد اور لوگوں کی جانب سے آپ کے احترام کی وجہ سے آپ نے بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی تھی۔ نیز کیونکہ آپ عوام و خواص کی توجہ کا مرکز تھے، اس لیے عباسی خلافت نے بعض مواقع کے سوا عموماً آپ کے ساتھ بظاہر احترام آمیز طرز عمل اختیار کیا۔

ایک طویل روایت جو متعدد مصادر میں نقل ہوئی ہے وہ سامرا میں آپ کی روز افزوں اہمیت، عظمت اور مقام کی نشان دہی کرتی ہے۔ اس روایت کی اہمیت کی بنا پر ہم یہاں اس کے بعض حصے نقل کرتے ہیں:

شیعوں کے معروف عالم دین سعد بن عبد اللہ اشعری جنہیں شاید امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہے (۱) کہتے ہیں:

”شعبان سن ۲۷۸ ہجری میں (امام کی شہادت کے اٹھارہ سال بعد) میں ایک دن احمد بن عبید اللہ بن خاقان کی مجلس میں موجود تھا (۲) جو ان دنوں قم کے خراج کا ذمے دار تھا اور آل محمد اور قم کے لوگوں سے بغض و عداوت رکھتا تھا۔ اسی اثنا میں سامرا میں رہنے والے طالبیوں نے ان کے مذہب اور حاکم کے نزدیک ان کی حیثیت کا ذکر چھڑ گیا۔ احمد نے کہا: میں نے سامرا میں علویوں میں حسن بن علی عسکری جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا اور نہ سنا جو قاز پاک و امنی زیر کی اور بزرگ فتنی میں اپنے اہل بیت کے درمیان معروف ہو اور حاکم اور بنی ہاشم کے نزدیک لائق احترام ہو۔ حتیٰ وہ انہیں سن رسیدہ افراد، امراء و وزراء اور معتدین پر بھی ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے باپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اس دن میرے والد لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف فرما تھے کہ ایک حاجب نے آ کر کہا: ابن الرضا باہر دروازے پر کھڑے ہیں۔ میرے والد نے بلند آواز سے کہا: انہیں تشریف لانے دو! آنجناب داخل ہوئے۔۔۔ جب میرے والد نے انہیں دیکھا تو استقبال کے لیے چند قدم ان کی طرف بڑھے۔ یہ ایسا کام تھا جو میں نے انہیں حتیٰ امراء اور گورنروں کے ساتھ بھی انجام دیتے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ ان کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے انہیں گلے لگایا اور ان کے چہرے اور پیشانی کا بوسہ لیا۔ پھر ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ میرے والد ان کے سامنے بیٹھے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ وہ گفتگو کے دوران انہیں ان کی کنیت (جس سے احترام کا اظہار ہوتا ہے) سے مخاطب کرتے تھے اور مسلسل کہہ رہے تھے: میرے ماں باپ آپ پر قربان۔۔۔

۱۔ رجال النجاشی۔ ص ۱۲۶

۲۔ اس کا باپ محمد عباسی کا وزیر تھا۔ دیکھئے: کامل ابن اثیر۔ ج ۷۔ ص ۲۳۵

رات کو میں اپنے والد کے پاس گیا۔۔۔ اور ان سے پوچھا: بابا جان! آج جس شخص کی آپ اس قدر تعظیم و تکریم کر رہے تھے اور اپنے ماں باپ کو بھی اس پر فدا کر رہے تھے وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا: وہ رافضیوں کے امام ابن الرضا تھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد سکوت کو توڑا اور بولے: بیٹا! اگر کسی دن خلافت بنی عباس کے ہاتھوں سے نکل گئی تو بنی ہاشم کے درمیان ان کے سوا کوئی بھی خلافت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنے فضل، پاک دامن، زہد، عبادت اور حسن اخلاق کی وجہ سے مقام خلافت کے حقدار ہیں۔ اگر تم نے ان کے والد کو دیکھا ہوتا تو وہ ایک ذی احترام، عاقل، صاحب شرافت اور صاحب فضل انسان تھے۔ یہ سن کر غصے کی آگ نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق جاننے کے لیے میرے اندر تحسّس کی حس بھڑک اٹھی۔ میں نے کسی بھی بنی ہاشم، معتز، قاضی، فقیہ، حتیٰ عام آدمی سے بھی ان کے بارے میں پوچھا تو آپ کو اس کے نزدیک انتہائی عظمت و شان کا مالک اور اہل بیت کے تمام افراد پر برتر جانا۔ سب کہتے تھے: وہ رافضیوں کے امام ہیں۔ اس کے بعد میری نظر میں ان کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی گئی، کیونکہ دوست اور دشمن سب نے ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا تھا۔“ (۱)

یہ روایت اس کے راوی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اہل بیتؑ کا شدید دشمن تھا، عام لوگوں، حتیٰ خواص کے درمیان امام کے اخلاقی اور اجتماعی مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کا خادم کہتا ہے: جن دنوں امام خلیفہ کی اقامت گاہ میں جایا کرتے تھے اُن دنوں لوگوں کے درمیان عجیب ہیجان پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کے راستے میں آنے والی سڑکیں ایسے لوگوں سے بھر جاتی تھیں جو اپنی سوار یوں پر سوار ہوتے تھے۔ جب امام تشریف لاتے تو ایک دم خاموشی چھا جاتی تھی اور آپ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے دربار میں داخل ہو جاتے تھے۔ (۲)

قدرتی بات ہے کہ ان میں زیادہ تر وہ شیعہ ہوں گے جو درود نزدیک سے امام کی زیارت کے لیے سامرا آیا کرتے تھے، اگرچہ اولاد رسولؐ سے عام لوگوں کی عقیدت بھی ان میں امام کی زیارت کا اشتیاق پیدا کرتی تھی اور ہجوم میں اضافے کا سبب بنتی تھی۔

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۳۲۵۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۰۵، الفحیہ طوسی۔ ص ۱۳۱-۱۳۲، کمال الدین۔ ج ۱۔ ص ۳۰-۳۱، اعلام الوری۔ ص ۳۵۷۔

۲۵۹ ارشاد۔ ص ۳۳۸-۳۳۰، کشف الغمہ۔ ج ۱۔ ص ۴۰۷

۲۔ الفحیہ طوسی۔ ص ۱۲۹

امام کی گرفتاری کے ادوار

جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، متوکل کے حکم سے امام علی نقی علیہ السلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہمراہ سامرا طلب کرنے کا مقصد ان دونوں اماموں کو زیر نظر رکھنا اور ان کے شیعوں سے ان کے روابط کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں اس شہر میں نظر بند کرنا تھا۔ بعض مواقع پر اس نظر بندی کے دوران ان حضرات پر زیادہ سختی کی جاتی تھی، خاص طور پر جب ایسے خاص حادثات وجود میں آتے، جو کسی اعتبار سے حکومت کے لیے خطرہ شمار ہوتے تھے، ان مواقع پر امام کو آپ کے بعض قریبی ساتھیوں کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کی اسیری کے حوالے سے متعدد روایات موجود ہیں، جو بعض پہلوؤں سے ایک دوسرے سے موافق نہیں ہیں۔ ممکن ہے اس کی وجہ متعدد بار آپ کی گرفتاری کے علاوہ خلفاء کے ناموں میں لوگوں کا غلطی کرنا بھی ہو۔ تمام متعلقہ روایات کو جمع کر کے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ موازنے سے حقیقت تک پہنچنے کی امید بڑھ جاتی ہے۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کی اسیری کی ایک خبر مستعین کے دور (۲۳۸ ہجری / ۲۵۲ ہجری) میں ملتی ہے۔ صبری نے کتاب ”الاوصیاء“ میں نقل کیا ہے کہ مستعین نے سعید حاجب کو امام حسن عسکری کو حراست میں لینے اور انہیں کو ذلانی کا حکم دیا۔ ابو الہیثم بن سیابہ نے امام کو جو خط لکھا ہے، اُس میں انہوں نے اس خبر کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ امام نے جواب میں انہیں تحریر فرمایا: ”تم دن بعد مشکلات سے رہائی مل جائے گی۔“ چنانچہ تین دن بعد مستعین کا تختہ الٹ گیا اور خطرہ دور ہو گیا۔ (۱) یہ خبر دوسری کتابوں میں معتز کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ امام حسن عسکری کی امامت کا آغاز سن ۲۵۲ ہجری میں ہوا ہے، اس وجہ سے شاید مستعین کے حوالے سے یہ خبر درست نہ ہو۔ اربلی نے بھی اس غلطی کو محسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں یا تو مستعین کا نام غلطی سے آ گیا ہے یا پھر یہ خبر امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں ہوگی۔ (۲)

معتز جو ایک سخت گیر عباسی خلیفہ تھا، سن ۲۵۲ ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ روایت ہے کہ اسی سال متعدد شیعہ بشمول ابو ہاشم جعفری قید میں تھے۔ خطیب بغدادی ابن عرّفہ سے نقل کرتے ہوئے ان کی اسیری کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں: ان سے سنی جانے والی کچھ باتیں ان کی قید کا سبب بنیں۔ (۳)

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۳۱۲-۳۱۳ از کج الدعوات ابن طاووس

۲۔ نیز دیکھئے: مرآۃ العقول۔ ج ۶۔ ص ۱۵۱

۳۔ نقل از قاموس الرجال۔ ج ۴۔ ص ۵۹۔ سعانی نے غلطی سے ۲۳۲ لکھا ہے۔

ایک روایت کے مطابق جسے شیخ طوسی نے نقل کیا ہے ابو ہاشم جعفری کی بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم چند افراد کے ساتھ گرفتاری کی وجہ عبد اللہ بن محمد عباسی کا قتل تھا۔ (۱) بعض روایات کے مطابق اس قید خانے کا داروغہ صالح بن وصیف تھا جو سن ۲۵۶ ہجری میں موسیٰ بن بختاکے ہاتھوں مارا گیا۔ (۲) اعلام الوریٰ میں آنے والی ایک روایت کے مطابق ابو ہاشم نے کہا تھا کہ سن ۲۵۸ ہجری میں وہ چند طالبیوں کے ساتھ معتز کی قید میں تھے۔ یہ تاریخ غلط ہوگی کیونکہ معتز سن ۲۵۵ ہجری میں اور وصیف ۲۵۶ ہجری میں مارے جا چکے تھے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ خبر سن ۲۵۲ ہجری کے بعد سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ خطیب اور دوسروں کی روایت میں اس سال ابو ہاشم کی گرفتاری کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ (۳)

انہوں نے اس خبر میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے بھائی جعفر کے قید خانے میں آنے کا ذکر کیا ہے۔ سن ۲۵۴ ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کو پیش نظر رکھا جائے تو ان دو بھائیوں کا قید خانے میں آنا ۲۵۴ یا ۲۵۵ ہجری کی بات ہو سکتی ہے۔ اس روایت میں آیا ہے کہ امام نے علوی ہونے کے دعویدار ایک عجیب شخص (خل جحی) کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اگر یہ شخص نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ تم کتنے عرصے بعد قید سے نجات پاؤ گے کیونکہ وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور تمہاری حرکتوں کو خلیفہ تک پہنچاتا ہے۔“ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ: ایک دن ہم نے دھوکا دے کر اس شخص کے لباس سے ایک کاغذ برآمد کیا جس میں ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں بری رپورٹ خلیفہ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ (۴)

عباسیوں کا ایک کارندہ صالح بن وصیف تھا جو اس قید خانے کا داروغہ تھا جس میں امام کو قید رکھا گیا تھا جب بنی عباس سے تعلق رکھنے والی بعض شخصیات نے اسے امام کے خلاف سخت گیری پر اکسایا تو اس نے انہیں جواب دیا:

”قَدْ وَتَّلْتُ بِهِ رَجُلَيْنِ شَرٌّ مِنْ قَدْزُثٍ عَلَيْهِ فَقَدْ صَارَ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالصَّلَاةِ إِلَى أَمْرِ عَظِيمٍ۔“ (۵)

”میں نے اپنی دانست میں دو بدترین افراد کو اُن پر مامور کیا تھا، لیکن وہ اُن سے ایسے متاثر ہوئے کہ عبادت اور نماز میں بلند مقام پر پہنچ گئے۔“

۱۔ الغیہ طوسی۔ ص ۱۳۶ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۳۰۶

۲۔ الکامل۔ ج ۷۔ ص ۲۱۸-۲۱۹

۳۔ دیکھئے: بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۳۱۱-۳۱۲ از اعلام الوریٰ۔ ص ۳۵۳۔ علامہ نے اس غلطی کو محسوس کر لیا ہے۔

۴۔ نور الابصار۔ ص ۱۶۶ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۲۳۲ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۵۴ الخراج الجراج۔ ج ۲۔ ص ۱۸۲

۵۔ ارشاد۔ ص ۳۳۳ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۲۱۲ روضۃ الواعظین۔ ص ۲۲۸

بعض ذرائع سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام قید خانے میں ہمیشہ روزے سے ہوا کرتے تھے۔ (۱)
 مذکورہ بالا خبر کے علاوہ بیان کیا گیا ہے کہ معتز نے سعید حاجب کو حکم دیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو کوفہ لے
 آئے، لیکن وہ تین دن بعد مارا گیا۔ (۲) یہ خبر اس روایت کی مانند ہے جو اس سے پہلے مستعین کے دور کے بارے میں گزر
 چکی ہے۔

مہندی کے دور (۲۵۵ ہجری ۲۵۶ ہجری) کے بارے میں بھی ایک خبر موجود ہے۔ مہندی اس بات کا دعویدار تھا
 کہ وہ عباسیوں کا عمر بن عبدالعزیز ہے۔ (۳) علاوہ ازیں اہل سنت اس پر معتزلی اور قدری ہو جانے کا الزام لگاتے تھے
 اور گویا اس الزام کا اس کے قتل میں بھی دخل تھا۔ (۴) ابو ہاشم جعفری نے کہا ہے: مہندی کے دور میں جب میں قید میں تھا تو
 امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں لایا گیا۔ سن ۲۵۶ ہجری میں مہندی کے قتل کے بعد خدا نے موت کے خطرے سے
 ان کی جان کو نجات دلائی، کیونکہ خلیفہ امام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ (۵)

جیسا کہ نقل کیا گیا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام ایک مرتبہ پھر معتد عباسی کی خلافت کے دور (۲۵۶-۲۷۱ ہجری)
 میں قید کیے گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ سن ۲۵۹ ہجری میں معتد عباسی کی قید میں تھے اور علی بن جرین قید خانے
 کا داروغہ تھا۔ معتد نے اس سے امام کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا: وہ مسلسل دن میں روزہ رکھتے اور رات
 میں نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ (۶)

اسی طرح صیری نے کتاب ”الاوصیاء“ میں روایت کی ہے کہ اس نے کہا: میں نے خود معتد کی قید سے نکلنے وقت ابو
 محمد عسکری کی تحریر کو دیکھا، آپ نے یہ آیت لکھ رکھی تھی: يُرِيدُونَ لِيُطْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ نُورُ
 كُورَةِ الْكُفْرُ وَنُورُ. (۷)

شیخ مفید نے محمد بن اسماعیل علوی سے یہ روایت بیان کی ہے:

- ۱۔ نور الابصار۔ ص ۱۶۸، الفصل الہم۔ ص ۲۸۶، کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۱۲
- ۲۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۱۶، الخراج والجرائع۔ ج ۱۔ ص ۳۵۱، بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۹۵
- ۳۔ المستنعم۔ ج ۱۲۔ ص ۸۳، سال ۲۵۵ ہجری کے حالات میں۔
- ۴۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۳۱۳، از کتاب الاوصیاء صیری توسط شیخ الدعوات
- ۵۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۳۱۳، از شیخ الدعوات۔ ص ۳۳۳، المغیہ طوسی۔ ص ۱۲۳
- ۶۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۳۱۳، از کتاب الاوصیاء توسط شیخ الدعوات۔ ص ۳۳۳
- ۷۔ سورہ صف ۶۱۔ آیت ۸

”امام عسکری علیہ السلام کو علی بن اوتامش (یا بارمش) کے پاس قید کر دیا گیا۔ یہ شخص آل ابی طالب کا شدید دشمن تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ امام پر جتنی سختیاں کر سکتا ہے کر گزرے۔ لیکن امامؑ سے ملاقات کے بعد۔۔۔ وہ اس حال میں آپ سے جدا ہوا کہ دوسروں سے زیادہ امامؑ کی خدائی عظمت کا قائل اور آپ کا ثنا خواں ہو گیا تھا۔“ (۱)

تقریباً یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ امامؑ کی یہ اسیری سن ۲۵۹ ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ اس امکان کی صداقت کی گواہی درج ذیل روایت دیتی ہے:

”کشی نے ”رجال“ میں لکھا ہے: محمد بن ابراہیم سرقندی نے کہا: میں حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ راستے میں اپنے ایک دوست بودق بوشجانی (۲) سے ملتا جاؤں گا، جو صدق و صلاح اور تقویٰ اور نیکی میں زبانِ زو عام تھا۔ میں اس کے پاس تھا کہ درمیان میں فضل بن شاذان کا ذکر آ گیا۔ بودق بولا: وہ معدے پر درم کی وجہ سے شدید بیمار تھا اور۔۔۔ بودق نے گفتگو کے دوران آگے چل کر کہا: جب میں حج کے ارادے سے مکہ کی جانب جا رہا تھا، تو میں محمد بن عیسیٰ العمیدی کے پاس گیا جو شیخ فاضل تھے۔ میں نے اس کے گھر میں کچھ لوگوں کو افسردہ اور مغموم بیٹھے دیکھا۔ سب معلوم کیا، تو کہنے لگے: ابو محمد (امام حسن عسکریؑ) کو قید کر لیا گیا ہے۔ میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور واپسی پر دوبارہ محمد بن عیسیٰ سے ملاقات کے لیے گیا۔ مجھے وہ بہت خوش اور مسرور نظر آیا۔ میں نے اس سے حالات دریافت کیے تو اس نے جواب دیا: امامؑ آزاد ہو گئے ہیں۔ میں کتاب ”یوم ولیلہ“ اپنے ہمراہ لیے سامرا پہنچا اور ابو محمد (امام حسن عسکریؑ) کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ میں نے وہ کتاب امامؑ کو دکھاتے ہوئے عرض کیا: میں آپ کے قربان جاؤں! یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے۔ امامؑ نے اس کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے فرمایا: صحیح ہے۔ یہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ میں نے عرض کیا: فضل شدید بیمار ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ سے کہا گیا ہے کہ وہ ابراہیمؑ کے وحی کو رسولِ خداؐ کے وحی سے بالاتر سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ بات اس کی جانب غلط منسوب کی گئی ہے۔ امامؑ نے فرمایا: ہاں، خدا فضل پر رحمت کرے۔ بودق کہتا ہے: میں واپس

۱۔ ارشاد۔ ص ۳۴۲ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۰۸ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۴۱۴

۲۔ بوشجان ہرات کا ایک دیہات ہے۔

لوث آیا اور دیکھا کہ جن ایام میں امام نے رَجَمَ النُّسَةَ الْفُضْلَ کہا تھا انہی دنوں میں اس کا انتقال ہوا ہے۔“ (۱)

جیسا کہ مشہور ہے، فضل بن شاذان کی وفات سن ۲۶۰ ہجری میں ہوئی ہے اگر ہم یہ بات قبول کر لیں تو قدرتی طور پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ امام سن ۲۵۹ ہجری کے اواخر میں ذی الحجہ سے پہلے زندان میں تھے۔

امام کا اپنے شیعوں کے ساتھ رابطہ

جب امام رضا علیہ السلام خراسان تشریف لائے تو علوی سادات گونا گوں وجوہات کی بنا پر وسیع مملکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ عراق میں شیعوں اور علویوں پر گھٹن اور دباؤ کی شدت نے اس ہجرت میں اضافہ کیا۔ شیعہ اپنے لیے ایسے خطے تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے جہاں انہیں کسی حد تک امن و امان میسر آ سکے۔ سرزمین عرب پر اموی طرز تفکر اور جذبات کی حکمرانی کی وجہ سے یہ سرزمین شیعوں کے لیے جائے امن نہیں بن سکتی تھی، لیکن مشرق میں، خصوصاً ایران میں ان کے لیے حالات سازگار تھے۔ لہذا بکثرت شیعوں نے وہاں کا رخ کیا اور مختلف شہروں میں ایک دوسرے سے دور زندگی گزارنے لگے۔ انہیں سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی روابط کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کا امام بھی حاضر تھا اور انہیں اپنے دینی مسائل اور کسی حد تک پیش آنے والی سیاسی اور اجتماعی مشکلات کے حل کی بھی ضرورت تھی۔ اسی لیے وہ امام سے رابطے کے مختلف طریقوں سے استفادہ کرتے تھے جیسے خاص افراد کو امام کی خدمت میں بھیجنا، حج کے ایام میں اور مدینہ میں امام سے ملاقات کرنا اور خط و کتابت کرنا۔ ان طریقوں سے وہ امام سے روایات اور علمی رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔

حضور ائمہ کے آخری ساٹھ سالوں سے غیبت صغریٰ کے آغاز تک شیعوں کا بکھرا ہوا اور منتشر ہونا بخوبی نظر آتا ہے اور اس کے تاریخی قرائن اور شواہد حتیٰ افقی احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہاں ہم ابتدا میں مذکورہ دور میں شیعوں کے منتشر ہونے اور اس کے بعد ان کے ساتھ امام کے رابطے کی کیفیت پر گفتگو کریں گے۔ البتہ ہماری گفتگو صرف ان شیعوں کے بارے میں ہوگی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بارہ اماموں کی امامت پر عقیدے کی بنیاد پران سے فکری اور دینی رابطہ رکھتے تھے ان کے محبوب کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے جو صرف عام معنی میں محبان اہل بیت تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت میں ان دو گروہوں کا فرق بیان کیا گیا ہے اور اسے اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ امام سے اعتقادی تشبیح اور محبت اہل بیت کی حد تک کی تشبیح کے درمیان فرق کے بارے میں پوچھا گیا:

ما الفرق بين الشيعة والمُحِبِّين؟

شیعوں اور محبوں کے درمیان کیا فرق ہے؟

”قال: شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا و يطيعوننا في جميع أوامرنا ونواهيهمنا ومن خالفنا في كثير مما فرضه الله فليس من شيعتنا.“ (۱)

”آپ نے فرمایا: ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے آثار کی پیروی کریں اور ہمارے تمام اوامروں اور نواہی میں ہماری اطاعت کریں۔ اور جو لوگ خدا کی فرض کی ہوئی زیادہ تر باتوں میں ہماری مخالفت کریں وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں۔“

وہ اہم علاقے جن میں شیعہ بڑی تعداد میں بستے تھے اور ان کا امام سے رابطہ بھی تھا، ان میں نیشاپور کا نام بھی لیا جاسکتا ہے۔ بنیادی طور پر ایران کے مشرقی علاقے کا شمار ان خطوں میں ہوتا ہے جن کی تاریخ میں ائمہ کے متعدد اصحاب اور اسی طرح تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے مشہور شیعہ علما کے نام نظر آتے ہیں۔ اس قسم کی شخصیات کا ایک واضح نمونہ فضل بن شاذان ہیں جنہیں شیعہ علما اور اصحاب ائمہ کے درمیان بلند مقام حاصل ہے۔

نیشاپور کے علاوہ سمرقند، بہق اور طوس بھی شیعہ آبادی کے مراکز شمار ہوتے تھے۔ بہق کی اکثر آبادی شیعہ تھی۔ اس قسم کی بکھری ہوئی آبادی (جس کی مانند آبادی دوسرے علاقوں میں بھی پائی جاتی تھی) کے لیے رابطے کے ایک منظم اور انتہائی حساس نظام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے تشیع کو فروغ حاصل ہو یا کم از کم اس کی موجودہ حالت کو برقرار رکھا جاسکے۔ یہ نظام ائمہ کی جانب سے ”وکلا“ کے تعین سے تشکیل پاتا تھا اور امام اور ان کے وکلا کے درمیان رابطے کے ذریعے (جو خصوصاً خط و کتابت کی صورت میں ہوتا تھا) وجود میں آتا تھا۔ اس کے ذریعے سے دینی اور سیاسی معاملات میں ضروری ہدایات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔

یہ طریقہ ماضی میں بھی رائج تھا جسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے دور حیات میں جاری رکھا اور اس کی توسیع اور اس سے استفادے کی کوشش کرتے رہے۔ ایسے افراد جو شاندار علمی ریکارڈ کے مالک تھے اور اسی طرح امام حسن عسکری یا گزشتہ ائمہ سے مستحکم روابط رکھتے تھے اور حدیث کے اعتبار سے شیعوں کے مضبوط پشت پناہ شمار ہو سکتے تھے ان کا وکیل کے طور پر انتخاب کیا جاتا تھا۔

نیشاپور جسے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مضبوط علمی ثقافتی اور اقتصادی مرکزیت حاصل تھی وہ خراسان کے لیے

اجنبائی اہمیت کا حامل تھا۔ ایک روایت کے مطابق جسے ہم ذیل میں نقل کریں گے اس شہر میں امام کے وکیل ابراہیم بن عبدہ تھے۔ یہاں ہم اس نظام کی اہمیت اور اس کے ذریعے سے انجام دیے گئے کاموں کی وضاحت کے لیے اس وکالت کے حوالے سے لکھے جانے والے امام کے خطوط پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

امام حسن عسکری علیہ السلام نے عبد اللہ بن حمدویہ کو جو خط تحریر کیا اس میں ہے کہ:

”میں نے تم پر ابراہیم بن عبدہ کو مقرر کیا ہے تاکہ اس خطے اور تمہارے علاقے کے لوگ ہمارے واجب حقوق انہیں ادا کریں۔ میں نے انہیں اس علاقے میں اپنے دوستوں کے لیے اپنا امین قرار دیا ہے۔ تقویٰ اختیار کرو اور اپنے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھو انہیں ترک کرنے یا ان میں تاخیر کا کوئی عذر نہیں ہے۔“ (۱)

اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کی وکالت اور ان کی سرگرمیوں کا دائرہ گرد و نواح کے تمام علاقوں حتیٰ عبد اللہ بن حمدویہ بہتقی (عبد اللہ کا تعلق غالباً اسی بہتقی سے تھا) کے علاقے پر بھی محیط تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بعض شیعوں کو ابراہیم کے بارے میں امام کے اس خط کی اصلیت کے بارے میں شک تھا لہذا امام نے اس کے بعد درج ذیل خط تحریر فرمایا:

”وہ خط جس میں ابراہیم کو میرے وکیل کے طور پر معین کیا گیا ہے اور جس میں انہیں میرے دوستوں سے میرے حقوق جمع کرنے پر مامور کیا گیا ہے وہ میری ہی جانب سے ہے اور اس خط کو خود میں نے تحریر کیا ہے۔ میں نے انہیں واقعاً ان کے شہر میں مقرر کیا ہے۔ خدا سے ڈرو اور میرے حقوق انہیں ادا کرو کیونکہ میں نے انہیں اس بارے میں پوری اور کامل اجازت دی ہوئی ہے۔“ (۲)

امام حسن عسکری علیہ السلام کی تحریروں میں سے طویل ترین خط انہی ابراہیم بن عبدہ کے بارے میں ہے جسے آپ نے اسحاق بن اسماعیل نیشاپوری کو ارسال کیا تھا۔ یہ خط اخلاقی نصیحتوں اور انتہائی قیمتی ہدایات سے لبریز ہے۔ امام نے خط کے آغاز میں اوصیا کے توسط سے ہدایت الہی کی اہمیت اور ائمہ ہدیٰ علم الہی کے ابواب ہیں کے بارے میں ایک طویل مقدمے کے بعد آیت ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي.....“ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ائمہ کے انتخاب کو خدا کے احسان کی دلیل قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام نے ان حقوق کا ذکر بھی کیا ہے جو ائمہ معصومین کو ادا کیے جانے چاہئیں اور لکھا ہے:

۱۔ رجال کشی۔ ص ۵۸۰

۲۔ رجال کشی۔ ص ۵۸۰

”ابراہیم بن عبدہ کو میری طرف سے معین کیا گیا ہے۔ اے اسحاق! تم ابراہیم بن عبدہ کی جانب میرے بھیجے گئے نمائندے ہو، تاکہ وہ ان باتوں پر عمل کریں جو میں نے محمد بن موسیٰ نیشاپوری کے نام ارسال کردہ خط میں لکھی ہیں۔ اسی طرح تمہاری اور تمہارے شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خط کے مضمون پر عمل کریں۔ ابراہیم پر تم پر اور ہمارے تمام دوستوں پر سلام ہو۔ جو لوگ اس خط کو پڑھیں اور جو لوگ تمہارے علاقے میں رہتے ہیں اور منحرف نہیں ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سب ہمارے حقوق ابراہیم کو ادا کریں، تاکہ وہ بھی انہیں رازی تک پہنچا دیں اور یہ میرا حکم ہے۔ اے اسحاق! میرا یہ خط بلال کو جس پر ہمیں اعتماد ہے اور اسی طرح محمودی کو بھی پڑھ کر سنانا اور جب بغداد پہنچو تو اسے دہقان کو بھی جو ہمارا وکیل اور قابل اعتماد فرد ہے اور جو ہمارے دوستوں سے رقم وصول کرتا ہے اور اسی طرح ہماری ولایت رکھنے والے جس فرد سے بھی ملو اسے سنانا۔ اور اگر کوئی اس خط کی نسخہ برداری (copy) کرنا چاہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بہر حال سوائے شیطان کے جو تمہارا مخالف ہے، اسے کسی سے نہ چھپانا۔ جب تک عمری سے ملاقات نہ ہو شہر سے باہر نہ جانا۔ جو کچھ ہمارے دوستوں سے ہم تک پہنچتا ہے وہ چند واسطوں کے بعد آخر کار اس تک پہنچتا ہے اور پھر ہم تک پہنچ جاتا ہے۔“ (۱)

اس خط سے دو کالتی نظام کے کئی اہم نکات سامنے آتے ہیں: اس کا موضوع خصوصاً مالی واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں شیعوں کی رہنمائی ہے جو ان کے تحفظ کے لیے بنیادی ضرورت کی حامل ہے۔ وکلا کا تعارف اور ان کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے ان پر مکمل اعتماد کا اظہار ان نکات میں شامل ہے جو ان توقیعات (تحریروں) میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ علاوہ ازاں، یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے وکلا کے درمیان سلسلہ مراتب بھی پایا جاتا تھا جس کے توسط سے امام کے مالی حقوق آپ کے اصلی وکیل تک پہنچا کرتے تھے۔ کبھی کبھی افراد کی وکالت کے بارے میں شبہات پیدا ہو جاتے تھے تو ایسے مواقع پر امام مجبوراً دوسرے خطوط ارسال فرما کر ان شبہات کا خاتمہ کرتے تھے۔

ان روابط کا قیام اور ان کی حفاظت، فکری اور اجتماعی زندگی کے میدانوں میں شیعوں کے احیا کا باعث تھی اور شیعوں کے درمیان نظم کو کمزور نہ پڑنے دیتی تھی اور نتیجے کے طور پر انہیں سنی معاشرے میں ہضم اور تحلیل (Disolve) ہو جانے سے محفوظ رکھتی تھی جس کا امکان بہر حال ہر اقلیت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہی نظام تھا جس سے ملتے جلتے نظام سے ایک زمانے میں عباسیوں نے اور ایک طویل مدت تک اسماعیلیوں نے استفادہ کیا۔ قدرتی طور پر اس کا حاصل سوائے اس کے

۱۔ بعد میں اس شخص کے لالچ اور دوسرے انحرافات کی وجہ سے امام نے اسے اپنے سے علیحدہ کر دیا تھا۔

کچھ اور نہ تھا کہ شیعوں کو ان خطرات سے محفوظ رکھا جائے جو انہیں جڑ سے ختم کر دینے کا باعث بن سکتے تھے۔

مزید یہ کہ رابطے کے اس دقیق نظام سے استفادہ تمام چھوٹی بڑی اور بکھری ہوئی شیعہ آبادیوں میں حدیث اور کلام کی صورت میں شیعہ تعلیمات کے پھیلاؤ کا موجب بنا، جیسے گمش اور سمرقند۔ گو کہ یہ علاقے ائمہ کی جائے اقامت سے بہت دور تھے اس کے باوجود وہاں کئی عظیم شیعہ علما پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اس بکھری ہوئی آبادی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو ائمہ ہدیٰ کی جانب سے بھیجے جانے والے افراد اور آپ حضرات کے بر محل اور گرانقدر خطوط حل کر دیا کرتے تھے۔ خط و کتابت کے ذریعے یہ رابطہ اس دور میں بہت وسیع اور ایک جدید صورت شمار ہوتا تھا۔ اگرچہ عموماً مختلف وجوہات کی بنا پر اکثر خطوط ضائع ہو چکے ہیں لیکن باقی رہ جانے والے خطوط کی مقدار اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شیعوں اور ائمہ کے درمیان بہت زیادہ خطوط کا تبادلہ ہوتا تھا۔

ابوالادیان کہتے ہیں: میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا خادم تھا۔ میرا کام امام کے خطوط کو مختلف شہروں میں لے جانا تھا۔ آخری بار جب میں آپ کا خط لے کر روانہ ہوا تو امام مریض تھے۔ انہوں نے مجھے خط دیا اور فرمایا: اسے مدائن لے جاؤ پندرہ دن بعد جب تم واپس آؤ گے تو مجھے غسل و کفن کی حالت میں پاؤ گے۔ میں نے خط لیا اور جب واپس آیا تو میں نے وہی حالت دیکھی جو امام نے فرمائی تھی۔ (۱) یہ روایت بتاتی ہے کہ خطوط لانے اور لے جانے کے لیے امام کے پاس مخصوص قاصد تھے۔

محمد بن حسین بن عباد کہتے ہیں: ابو محمد حسن بن علی عسکری علیہما السلام بروز جمعہ آٹھ ربیع الاول سن ۲۶۰ ہجری کو پورے ۲۹ سال کی عمر میں نماز فجر کی ادائیگی کے دوران دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام نے اسی رات مدینہ کے لیے کئی خطوط تحریر کیے تھے۔ (۲) آج بھی ہمارے پاس قم اور آبد (آدہ) کے لوگوں کے نام امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک خط موجود ہے۔ (۳) ابن شہر آشوب لکھتے ہیں: امام حسن عسکری نے ایک خط علی بن حسن بن بابویہ کے نام لکھا ہے۔ البتہ اس بات کے پیش نظر کہ ابن بابویہ کی رحلت سن ۳۲۹ ہجری میں ہو گئی تھی یہ امر بعید نظر آتا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کا حسین بن روح کے توسط سے امام زمانہ کے ساتھ خط و کتابت کا رابطہ تھا۔ (۴)

شیعوں کی طرف سے امام کی خدمت میں افراد بھیج کر آپ سے براہ راست ملاقات کرنا امام اور ان کے چاہنے

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰ ص ۳۳۲ از کمال الدین۔ ج ۲ ص ۱۳۹

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰ ص ۳۳۱ از کمال الدین۔ ج ۲ ص ۱۳۹-۱۵۰

۳۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۴ ص ۲۲۵ بحار الانوار۔ ج ۵۰ ص ۳۱۷

۴۔ رجال النجاشی۔ ص ۱۸۴

والوں کے درمیان موجود رابطے کی ایک اور صورت تھی۔ جعفر بن شریف جرجانی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا اور سامرا میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ میں چاہتا تھا کہ جو اموال دوستوں نے میرے ذریعے سے امام کو بھجوائے ہیں وہ آپ کے حوالے کروں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا کہ وہ اموال کس کے سپرد کروں آپ نے فرمایا: جو کچھ اپنے ساتھ لائے ہو وہ میرے خادم مبارک کو دے دو۔ (۱)

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ایک علوی ”فضل“ کی تلاش میں جبل کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ حلوان میں اس کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے اس سے پوچھا: کہاں سے آرہے ہو؟ بولا: سامرا سے۔ پوچھا: کیا تم سامرا میں فلاں آدمی کے گھر سے واقف ہو؟ جواب دیا: ہاں۔ اس شخص نے پوچھا: کیا حسن بن علیؑ کی کوئی خبر ہے؟ کہنے لگا: نہیں۔ اس شخص نے کہا: تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا روپیہ کمانے کے لیے۔ اس شخص نے اس سے کہا: میں تمہیں پچاس دینار دوں گا، تم مجھے سامرا میں حسن بن علیؑ کے پاس لے چلو۔ علوی نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اس شخص کو سامرا میں امام کی خدمت میں لے آیا۔ اس شخص نے امام کی خدمت میں چار ہزار دینار پیش کیے۔ (۲)

امام کے ایک اور وکیل (ابواز کے رہنے والے) ابراہیم بن مہزیار ابوازی تھے۔ (۳) کشی کی نقل کے مطابق وہ دراصل ہند بچان کے رہنے والے تھے۔

تم وہ بنیادی ترین شہر تھا جس نے بڑی تعداد میں شیعوں کو اپنے دامن میں جگہ دی ہوئی تھی اور امام جعفر صادقؑ کے زمانے سے ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ مسلسل اور منظم رابطے میں تھا۔ تم کی وہ شیعہ شخصیات جو امام حسن عسکریؑ کے ساتھ رابطے میں تھیں اُن میں احمد بن اسحاق بن عبد اللہ اشعری بھی شامل تھے جنہیں نجاشی نے ”کمان و افسد القمیین“ (امام اور قمیوں کے درمیان واسطہ) کہا ہے اور تصریح کی ہے کہ احمد امام حسن عسکریؑ کے خاص اصحاب میں شامل تھے۔ (۴) امام حسن عسکریؑ نے احمد بن اسحاق کو ایک قابل اعتماد فرد قرار دیا ہے۔ (۵) بعض دوسرے منابع میں اُن کا ذکر امام کے وکیل کے طور پر کیا گیا ہے۔ (۶)

۱۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۲۷

۲۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۲۶

۳۔ قاموس الرجال۔ ج ۱۔ ص ۳۱۶

۴۔ رجال النجاشی۔ ص ۶۶، بطور ست طوی۔ ص ۲۶

۵۔ رجال کشی۔ ص ۵۵۷۔ حدیث ۱۰۵۳

۶۔ تنقیح المقال۔ ج ۱۔ ص ۵۰

امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک اہم ترین وکیل جو بعد میں غیبتِ صغریٰ کے دوران نائبِ خاص کے مرتبے پر پہنچے، عثمان بن سعید تھے جو ستان کے لقب سے معروف تھے۔ وہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری کی جانب سے وکالت کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ شیخ طوسی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے لقب ستان کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وہ تیل کی تجارت کیا کرتے تھے تاکہ اس کی آڑ میں اپنا اصل کام (وکالت) انجام دے سکیں۔ جب شیعوں کی جانب سے ان کے پاس کوئی مال آتا تو وہ اسے تیل کے ڈبوں میں چھپا کر خفیہ طور پر امام حسن عسکری کی خدمت میں بھیج دیتے تھے۔ (۱)

اس سے پہلے جو روایت ہم نے پیش کی تھی اس میں اس بات کی تصریح کی گئی تھی کہ عثمان بن سعید وکلا میں سب سے بلند مرتبے پر فائز تھے اور جو مسائل یا اموال امام تک پہنچانے ہوتے تھے وہ انہی کے توسط سے امام تک پہنچتے تھے۔ (۲) امام علی نقی اور امام حسن عسکری نے بارہا ان پر اپنے اعتماد کی تاکید کی ہے۔ (۳) یمن کے کچھ شیعہ امام کی زیارت اور ساتھ ہی اپنے مالی واجبات کی ادائیگی کے لیے سامرا آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر امام نے عثمان بن سعید کو بھیجا تاکہ جو مال وہ لائے ہیں وہ ان سے وصول کر لیں۔ (۴)

ائمہ معصومین علیہم السلام کے وکلا کے حوالے سے جو بات انتہائی گہرے دکھا اور افسوس کے ساتھ باعثِ تعجب ہے وہ یہ ہے کہ گاہ بگاہ آپ کے وکلا کے درمیان ایسے افراد بھی ملتے ہیں جو شیعوں کی طرف سے انہیں امام کی خدمت میں پہنچانے کے لیے دیے جانے والے مال کو دیکھ کر بہک جاتے تھے اور اس میں خیانت کے مرتکب ہوتے تھے۔ اسی لیے امام کی جانب سے ان پر لعنت ملامت کی جاتی تھی اور وہ بارگاہِ امام سے دھتکار دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ یہاں تک پہنچتا تھا کہ بعض وکلا امام کی رحلت کے بعد ان کی وفات کا انکار کیا کرتے تھے تاکہ یہ بہانہ کر کے وہ اپنے پاس موجود رقم اگلے امام کو ادا کرنے سے انکار کر سکیں۔ بنیادی طور پر یہی بات شیعوں کے درمیان مختلف فرقوں کی پیدائش کے اہم ترین اسباب میں شمار ہوتی ہے۔

عروۃ بن یحییٰ جو دہقان کے نام سے معروف تھا (جس کی اس سے پہلے اسحاق بن اسماعیل نیشاپوری کے نام امام کے خط میں توثیق کی گئی تھی اور جو بغداد میں امام کا وکیل تھا) اُس نے جب امام علی نقی اور امام حسن عسکری کی طرف جھوٹی باتوں

۱۔ الغیبہ طوسی۔ ص ۲۱۲-۲۱۵

۲۔ رجال کشی۔ ص ۵۷۵-حدیث ۱۰۸۸

۳۔ الغیبہ طوسی۔ ص ۲۱۵

۴۔ الغیبہ طوسی۔ ص ۲۱۶

کو منسوب کیا، تو امام حسن عسکریؑ نے اس پر لعنت کی اور اس کو خود سے دور کر دیا۔ آپ نے شیعوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اس پر لعنت اور نفرین کریں اور اس سے دوری اختیار کریں، کیونکہ اس نے امام کے خزانچی کی حیثیت سے خزانے سے کچھ مال غنیمت لیا تھا اور اسے اپنا مال قرار دے دیا تھا۔ (۱)

وہ توقیعات (تحریریں) جو ان مواقع پر امام کی جانب سے صادر ہوتی تھیں، وہ انتہائی سرعت کے ساتھ شیعوں کے درمیان عام ہو جاتی تھیں اور اس طرح وہ سب اس توقیع کے مضمون سے آگاہ ہو جاتے تھے اور جس شخص کی طرف امام نے اشارہ فرمایا ہوتا تھا، شیعہ معاشرہ یکفخت اسے مسترد کر دیتا تھا۔ اسی طرح احمد بن ہلال (جس نے ایک عمرائہ کی مصاحبت میں گزاری تھی اور بعد میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور اس کے درمیان تعلقات میں بعض مشکلات پیش آ گئی تھیں) کے خلاف امام کی طرف سے توقیع صادر ہوئی۔ امام نے عراق میں اپنے وکلاء کو لکھا: احذروا الصوفی المتصنع۔ (ریاکار صوفی سے دور رہو)۔ (۲) بعض شیعہ احمد پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے لہذا انہوں نے اس توقیع کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا، اس پر امام نے شیعوں کے نام ایک مفصل خط تحریر فرمایا اور اس کی خطاؤں کا ذکر کیا جن میں سے اہم ترین امام کے احکامات کی پروا نہ کرنا اور آپ کے مقابل اپنی رائے پر عمل کرنا تھی۔ (۳) اسی طرح امام نے بعض مواقع پر ان لوگوں سے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو بلاوجہ وکلاء کے کام میں مداخلت کرتے تھے (مثال کے طور پر) ان کی جانب سے روپے پیسے کی ادائیگیوں پر تنقید کرتے تھے اور ایسے افراد کو ان معاملات میں مداخلت سے باز رہنے کی تاکید کی ہے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ (۴)

اس طرح سے وکالت (نمائندگی) کے نظام نے امام اور شیعوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے، خصوصاً شرعی رقومات (جن کا ایک بڑا حصہ ضرورت مند شیعوں پر صرف ہوتا تھا) کی وصولی کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا، جیسا کہ امام کے حالات زندگی بیان کرنے والی کتب میں اس قسم کی امدادوں کی جانب بار بار اشارہ ہوا ہے۔ (۵)

واقفیوں، غالیوں اور شیعوں میں پھوٹنے والے دوسرے تمام انحرافی افکار کی سرانیت کو (خاص طور پر امام کے محل اقامت سے دور کے علاقوں میں زندگی بسر کرنے والے شیعوں میں) وکالت کے اسی طریقے سے کنٹرول اور دور کیا جاتا تھا

۱۔ رجال کشی۔ ص ۵۷۳۔ حدیث ۱۰۸۶

۲۔ رجال کشی۔ ص ۵۳۶۔ ۵۳۵۔ حدیث ۱۰۴۰ دیکھئے: تنقیح المقال۔ ج ۱۔ ص ۹۹۔ ۱۰۰ رجال النجاشی۔ ص ۶۰ الغیۃ طوسی۔ ص ۲۱۲

۳۔ رجال کشی۔ ص ۵۳۶۔ ۵۳۵

۴۔ الغیۃ طوسی۔ ص ۲۱۳ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۳۰۶

۵۔ دیکھئے: کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۰۷۔ ۵۰۸ اعیان الشیعہ۔ ج ۳۔ ص ۲۶۔ ۱۸۶

اور اس نظام نے شیعہ فکری حفاظت اور اس میں انحرافی افکار کی آمیزش کی روک تھام میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔

اصحابِ امام اور شیعہ فکری میراث کی حفاظت

اصحابِ ائمہ کے درمیان احادیث کے مجموعوں کی تحریر کا سلسلہ بہت طولانی ہے، بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے بعد سے شیعہ سماج کے بیشتر افراد نے یہ عزم کیا کہ ائمہ کی روایات جمع کر کے انہیں دور و نزدیک کے ممالک میں مقیم شیعوں کے لیے بھیجا جائے تاکہ وہ بھی اہل بیت کے افکار و نظریات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مؤلفین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور زیادہ اور تفصیل کے ساتھ کتابیں تالیف ہوئیں۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے ایک مؤلف، حسین ابن اٹکلیب سمرقندی ہیں۔ یہ کچھ عرصے تک قم میں حضرت معصومہ کے روضہ مبارک کے خادم بھی رہے تھے، اس کے بعد سمرقند چلے گئے اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ انہیں سمرقند کے حوزہ علمیہ (جو تیسری صدی ہجری کے اواخر اور چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں بھرپور طور سے ابھرا تھا) اور قم کے شیعوں کے درمیان موجود رابطے کی ایک کڑی ہونا چاہیے۔ نجاشی نے ان کی تالیفات کا ذکر کیا ہے، جن میں ایک کتاب ”الرد علی الزیدیہ“ کے نام سے بھی نظر آتی ہے۔ (۱) اس دور میں زیدیوں کی سرگرمیوں کی شدت اور ان کی طرف سے رونما ہونے والی پے در پے شورشوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کا امکان پایا جاتا تھا کہ بعض شیعہ ان سے متاثر ہو جائیں، اس لیے اس قسم کی کتابیں، جن میں اکثر ائمہ معصومین سے صادر ہونے والی روایات سے استناد کیا جاتا تھا، اس قسم کے انحرافات کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ تھیں۔

اسی دور کی ایک اور نمایاں شخصیت محمد بن خالد برقی ہیں، جو کئی کتابوں کے مؤلف ہیں احمد (وفات ۲۷۷ یا ۲۸۰ ہجری) جو ان کے فرزند تھے، انہیں اپنے والد سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی، وہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے زمانے کے ایک شیعہ تھے، جن کی کتاب ”الحاسن“ مختلف دینی معارف جیسے اخلاق، تفسیر وغیرہ پر ائمہ کی احادیث کا ایک دائرۃ المعارف (encyclopaedia) تھی۔ (۲) ان کی اور بھی تالیفات تھیں، جن میں سے ایک کتاب ”التمیاز فی اخبار البلدان“ ہے، جس کا موضوع دنیائے اسلام کا تاریخی جغرافیہ ہے۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک اور صحابی حسن بن موسیٰ خشاب کئی کتابوں کے مؤلف تھے، جن میں ایک کتاب

۱۔ رجال النجاشی۔ ص ۳۳۔ ش ۸۸

۲۔ بد قسمتی سے اس کتاب کا محض تھوڑا سا حصہ باقی بچا ہے، جو دو جلدوں میں مرحوم محدث ارموی کی تصحیح کے ساتھ (اور ابھی حال ہی میں سید مہدی رجبائی کی تصحیح کے ساتھ) شائع ہوا ہے۔

”الرؤیای الواقفہ“ بھی شامل ہے۔ (۱) اس زمانے میں واقعہ جو مشکلات پیدا کیا کرتے تھے ان کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ مختلف فرقوں کی رد میں یا فقہی موضوعات پر لکھی جانے والی کتابوں کے علاوہ تاریخ اسلام پر بھی کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ امام حسن عسکریؑ کے ایک صحابی محمد بن علی بن حمزہ نے کئی کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ (۲) ان کے بارے میں عیاشی لکھتے ہیں: مختلف موضوعات پر ائمہ کی کوئی کتاب ایسی نہ تھی جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ (۳) یہ روایت بتاتی ہے کہ ائمہ کی روایات حتیٰ ان کے مکتوبات بھی اصحاب ائمہ کے پاس موجود تھے اور یہ بات ایک قابل قدر علمی تحریک کی موجودگی کی علامت ہے جو خود شیعہ علوم کا ایک بنیادی ستون شمار ہوتی ہے۔ اس دور تک جو اصول (احادیث کے مجموعے) تالیف ہوئے وہ حدیث کے بڑے مجموعوں جیسے ”کافی“ ”من لائحہ الفقیہ“ اور حدیث پر شیخ صدوق اور شیخ طوسی کی دوسری کتابوں کی تالیف کی بنیاد بنے۔ کیونکہ یہ کتابیں اصحاب ائمہ کی انہی تالیفات سے تدوین کی گئی ہیں۔ بعض مصادر (sources) میں تحریر ہوا ہے کہ ائمہ کے اصحاب ان میں سے بعض کتابوں (اصول اولیہ) کے بارے میں ائمہ کی رائے بھی لیتے تھے۔ ان میں سے ایک اس سے پہلے بیان کردہ روایت کے مطابق یورق پوشجانی تھے جنہوں نے اپنی کتاب ”یوم ولید“ امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کے بارے میں امام کی رائے طلب کی تھی۔ (۴)

امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے سائنسی موضوعات پر کتابیں تالیف کی تھیں۔ نجاشی نے امام حسن عسکریؑ کے ایک خاص صحابی کے عنوان سے احمد بن ابراہیم بن اسماعیل کا ذکر کرنے کے بعد ان کی کتابوں کو شمار کرتے ہوئے ان کی ایک کتاب ”اسماء الجبال والسیاہ والادویہ“ (۵) کا نام بھی لیا ہے جو علم جغرافیہ کے بارے میں ان کی ایک تالیف تھی۔

امام حسن عسکریؑ اور یعقوب بن اسحاق کندی

ابن شہر آشوب (وفات ۵۸۸ ہجری) ابو القاسم کو فی تالیف ”المتبدیل“ (۶) [والتحریف] سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یعقوب بن اسحاق کندی (۱۸۵ ہجری تا تقریباً ۲۵۲ ہجری) اپنے زمانے کا عرب فلسفی تھا جس نے (برعم خولیش)

۱۔ رجال النجاشی۔ ص ۳۱

۲۔ رجال طوسی۔ ص ۳۳۳ رجال النجاشی۔ ص ۱۸۲

۳۔ رجال کشی۔ ص ۵۳۹۔ حدیث ۱۰۱۳

۴۔ رجال کشی۔ ص ۵۳۸۔ حدیث ۱۰۲۳

۵۔ رجال النجاشی۔ ص ۶۷۔ ۶۸

۶۔ دیکھئے: الذریعہ۔ ج ۳۔ ص ۳۱۱

تقاضات قرآن کے بارے میں ایک کتاب لکھنے کا آغاز کیا اور کسی کو اپنے اس کام میں شامل نہیں کیا۔ ایک دن اس کا ایک شاگرد امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں آ پہنچا۔ امامؑ نے اس سے فرمایا: کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے استاد کو قرآن کے بارے میں اس قسم کی چیز لکھنے سے باز رکھ سکے؟ اس نے کہا: ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم کس طرح اس بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں اس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ امامؑ نے اس سے فرمایا: اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو کیا تم وہ کندی سے کہہ دو گے؟ اس شخص نے کہا: ہاں۔ امامؑ نے اس سے فرمایا: اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو: کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ قرآن کی مراد وہ معنی نہ ہوں جو آپ سمجھتے اور قبول کیے ہوئے ہیں؟ وہ کہے گا: بالکل ممکن ہے۔ کیونکہ وہ سمجھ دار آدمی ہے۔ پس پھر اس سے کہنا: آپ کو کیا معلوم؟ جب یہ بات ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی مراد وہ معنی نہ ہوں جو آپ سمجھتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کے الفاظ کسی اور معنی میں استعمال ہوئے ہوں۔ وہ شخص کندی کے پاس گیا اور امامؑ کی باتیں اس تک پہنچا دیں۔ کندی جو کلام کے بارے میں اس بات کو ممکن اور عقلی اعتبار سے جائز سمجھتا تھا، کہنے لگا: میں قسم کھاتا ہوں کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا: یہ ابو محمد عسکریؑ نے کہا تھا۔ کندی نے کہا: میں اسی وقت ان کے پاس جاؤں گا کہ یہ کام اس خاندان کے سوا کوئی اور کر بھی نہیں سکتا۔ پھر اس نے آگ منگوائی اور جو کچھ لکھا تھا وہ سب جلا کر رکھ کر دیا۔ (۱)

مذکورہ بالا روایت صرف ابن شہر آشوب سے نقل ہوئی ہے اور اس کے راوی ابوالقاسم کوئی پر بھی غلو کا التزام لگایا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس روایت کا سیاق کچھ اس قسم کا ہے کہ کندی کو اسلام پر یقین نہ رکھنے والے کی حد تک لے جاتا ہے اور یہ اس کے بارے میں ناروا بات ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت کی تائید کرنے والی کوئی مستقل دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ (۲) دوسرے یہ کہ اگر کندی کی وفات سن ۲۵۲ ہجری میں واقع ہوئی ہو تو اس زمانے میں امام حسن عسکریؑ شیعوں کے امام کے طور پر سامنے نہیں آئے تھے۔

اس آخری بات کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ کندی کی یہ تاریخ وفات امکانی ہے اور اس بارے میں کوئی بالکل صحیح اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے۔ قدرتی طور پر اس بات کا امکان ہے کہ کندی کی وفات مذکورہ تاریخ کے چند سال بعد واقع ہوئی ہو۔ دوسرے یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ امام حسن عسکریؑ نے اپنے دو برادرات ہی میں کندی سے یہ بات کہی ہو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ روایت کندی کو اسلام سے انکار تک لے جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا

۱۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ ج ۳ ص ۲۲۲، بحار الانوار۔ ج ۵۰ ص ۳۱۱

۲۔ تاریخ الخلفیہ۔ الصغریٰ۔ ص ۱۹۵۔ ۱۹۶

جاسکتا ہے کہ اس روایت کا لازماً یہی مفہوم نہیں نکلتا، کیونکہ ممکن ہے کہ عقل کی طرف حد سے زیادہ رجحان رکھنے کی وجہ سے کندی کے اندر سوالات اور اعتراضات نے جنم لیا ہو اور اس نے اس بارے میں کسی کو آگاہ بھی نہ کیا ہو۔ اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ قطعی ہے کہ اس روایت کا راوی بالکل قابل اعتماد نہیں ہے۔ (۱)

امام حسن عسکریؑ سے منسوب کتابیں

الف: تفسیر

تفسیر کی ایک کتاب کو امام حسن عسکریؑ سے منسوب کیا جاتا ہے، جو سورہ حمد اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ چوتھی صدی ہجری میں اس کتاب کے سامنے آنے کے بعد سے آج تک علمی محافل میں اس کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا گیا ہے۔

کچھ علما نے اس کتاب کو امام کے آثار میں سے قرار دیا ہے اور اس سے بعض احادیث بھی نقل کی ہیں۔ بعض دوسروں نے اسے جعلی سمجھا ہے اور اسے علمی طور پر غیر معتبر سمجھتے ہیں۔ ان میں سے بعض آراء کا تعلق کتاب کی سند سے ہے کیونکہ دو افراد یوسف بن محمد بن زیاد اور محمد بن سیار اس کی روایات کی بنیاد ہیں اور ان کے اور شیخ صدوق کے درمیان واسطہ محمد بن قاسم استرآبادی نامی ایک شخص ہے۔ اگرچہ ابن شہر آشوب کی روایت کی بنیاد پر حسن بن خالد برقی بھی اس تفسیر کے راویوں میں شامل ہے۔ (۲) خالد بن حسن کے سوا مذکورہ بالا دوسرے افراد کی شخصیتوں کے بارے میں پائے جانے والے ابہام اور اشکالات کی وجہ سے نیز اس کی سند کی کیفیت اور اس بات نے کہ آیا یہ دو افراد خود کتاب کے راوی ہیں یا ان

۱۔ ہنری تھامس "کندی" کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: اگر فلسفہ اشیا کی حقیقت جاننے کا علم ہے تو اس صورت میں دین اور فلسفے کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔۔۔ فلسفہ حقیقت ہے اور دین بھی علم حقیقت ہے۔ لہذا جس طرح دینی حقائق سے روگردانی کرنے والا شخص کا فرقرار یا جاتا ہے اسی طرح فلسفے کا منکر بھی اس بنیاد پر کہ وہ حقیقت کا منکر ہے، کافر شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فلسفی نظریات اور قرآنی آیات کے درمیان تناقضات موجود ہیں۔ ان تناقضات کو کس طرح سے حل کیا جائے؟ کندی نے اس مشکل کے حل کے لیے بھی ایک راہ حل پیش کی ہے اور وہ تاویل ہے۔ کندی کے خیال میں عربی الفاظ کے ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں اور ایک مجازی معنی۔ اس لیے بہت سے مقامات پر قرآنی آیات کی ان کے مجازی معنی میں تاویل کرنی چاہیے۔ اس صورت میں فلسفی نظریات اور دینی افکار کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ (بزرگان فلسفہ۔ ہنری تھامس۔ ترجمہ فریدون بدرہ ای۔ تہران۔ کیمعان۔ ص ۳۲۷-۳۲۸)

۲۔ معالم العلماء ص ۳۴۔ عبارت اس طرح ہے: حسن بن خالد برقی، اخو محمد بن خالد، من کتبہ: تفسیر العسکری من املاء الامام علیہ السلام، مائتہ وعشرون مجلدہ۔

کے باپ اس کتاب کے امام سے منسوب ہونے کی صحت کو مخدوش کر دیا ہے۔ (۱) ان میں سے بعض اعتراضات کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔

اس کتاب پر ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسی روایات نقل ہوئی ہیں جو اپنے مضمون کے اعتبار سے انتہائی حد تک قابل اعتراض ہیں اور بسا اوقات ان میں ایسی خرافات کی آمیزش ہے جنہیں کسی صورت امام سے نسبت نہیں دی جاسکتی۔ جیسا کہ علامہ تستری نے ایسے چالیس مقامات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ (۲) اس تفسیر کے مخالفین میں ابن الغضائری، علامہ حلی، علامہ بلاغی اور آیت اللہ خوئی کا نام لیا جاسکتا ہے۔

اس کے مقابل کچھ دوسرے لوگ سختی کے ساتھ اس کتاب کی امام سے نسبت کے حامی ہیں۔ ان میں شیخ صدوق، کتاب الاحتجاج کے مؤلف طبرسی، گزنی، مجلسی، آذول، مجلسی، دوئم اور شیخ حر عاملی کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ (۳) ان ناموں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عام طور پر اخباری رجحان رکھنے والوں نے اس کتاب کو قبول کیا ہے اور عقلی رجحان رکھنے والوں نے اسے مسترد کیا ہے۔

بعض دوسرے علما نے درمیانی راہ اختیار کی ہے اور رائے دی ہے کہ اس تفسیر پر دوسری کتابوں کی طرح تنقید کی جاسکتی ہے اور اس کی صحیح روایات کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ علامہ بلاغی نے ایک رسالے میں اس پر تنقید کرتے ہوئے ان مقامات کی نشاندہی کی ہے جن کی بنا پر اس تفسیر کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ (۴)

اہم بات یہ ہے کہ قدیم شیعہ مفسرین علی بن ابراہیم قمی اور محمد بن مسعود عیاشی میں سے کسی نے بھی اپنی تفسیر میں اس کتاب کی ایک روایت کو بھی نقل نہیں کیا ہے۔ یہ مسئلہ اس کتاب کے بارے میں رائے قائم کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔

ب: کتاب المقنعہ

ایک اور کتاب جسے ابن شہر آشوب نے امام سے منسوب کیا ہے وہ ”کتاب المقنعہ“ ہے۔ یہ کتاب مناقب کے

۱۔ رسالة حول التفسير المنسوب الى الامام العسکری عليه السلام۔ علامہ محمد جواد بلاغی۔ تحقیق رضا استادی۔ مجلہ نور علم۔ دورہ دوم۔ ش ۱۔ ص ۳۹

۲۔ الاخبار الداخلہ۔ ج ۱۔ ص ۳۹

۳۔ ”بجٹی در بارہ تفسیر امام حسن عسکری“ رضا استادی۔ مجلہ نور علم۔ دورہ دوم۔ ش ۱۔ ص ۱۱۸۔ ۱۳۵

۴۔ رسالة حول التفسير المنسوب الى الامام العسکری عليه السلام۔ ص ۱۳۷۔ ۱۵۱

ایک نسخے میں ”کتاب المقتبہ“ کے نام سے درج ہوئی ہے اور صاحب الذریعہ نے بھی اس کا ذکر اسی عنوان سے کیا ہے۔ لیکن مناقب کی طبع نجف اور قم میں اس کا نام ”رسالۃ المقتبہ“ ذکر ہوا ہے۔ بیاضی نے بھی اس کا ذکر ”کتاب المقتبہ“ یا ”رسالۃ المقتبہ“ کے نام سے کیا ہے۔ (۱) ان دونوں منابع میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب علم حلال و حرام پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ مناقب کا موضوع نہیں ہو سکتی اور یوں ”المقتبہ“ کے عنوان میں لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔

اس مسئلے کے حل کے لیے تین مختلف روایات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھنا ہوگا:

۱۔ نجاشی نے رجاء بن یحییٰ عبرتانی کا تب کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: رجاء امام علی نقی سے روایت کیا کرتا تھا اور وہ ابوالحسن کے گھر میں کام کرنے والے اپنے باپ کے ذریعے سے آپ کے در دولت تک پہنچا اور آپ کے خاص اصحاب میں شامل ہو گیا۔ اس نے آپ سے ”المقتبہ فی ابواب الشریعہ“ نامی ایک کتاب نقل کی ہے۔ ابوالفضل شیبانی نے بھی اسے رجاء بن یحییٰ سے روایت کیا ہے۔ (۲)

۲۔ ابن طاووس نے لکھا ہے: علی بن عبد الواحد نے اپنی سند سے رجاء بن یحییٰ سے نقل کیا ہے کہ ابو محمد حسن بن علی صاحب العسکر کے گھر سے سن ۲۵۵ ہجری میں ہمیں ایک کتاب ملی۔ اس کے بعد اس نے ”الرسالۃ المقتبہ“ کو پورا نقل کیا ہے۔ (۳)

۳۔ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ مذکورہ کتاب سن ۲۵۵ ہجری میں تالیف ہوئی ہے۔ (۴)

ان تین روایات کی بنیاد پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ کتاب کا مضمون امام علی نقی سے لیا گیا ہے جو رجاء بن یحییٰ کے توسط سے روایت کیا گیا ہے اور یہ سن ۲۵۵ ہجری میں امام حسن عسکریؑ (جو اس زمانے میں شیعوں کی امامت کے منصب پر فائز تھے) کے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔

قابل توجہ نکتہ: مناقب میں تصریح کی گئی ہے کہ کتاب ”المقتبہ“ کے آغاز میں یہ تحریر ہے: أخبرنی علی بن محمد بن موسیٰ (جو امام علی نقی ہیں)۔ ابوالفضل نے سن ۳۱۴ ہجری میں اسے رجاء بن یحییٰ سے نقل کیا ہے اور رجاء کا انتقال بھی اسی سال ہوا ہے۔ (۵)

۱۔ مناقب۔ ج ۳۔ ص ۳۳۳ الصراط المستقیم۔ ج ۲۔ ص ۵۷۵ الذریعہ۔ ج ۲۳۔ ص ۱۴۹ ایمان الہدیہ۔ ج ۳۔ ص ۲۷۔ ص ۱۸۸

۲۔ رجال النجاشی۔ ص ۱۱۹

۳۔ اقبال الاعمال۔ ج ۱۔ ص ۸۰

۴۔ مناقب۔ ج ۳۔ ص ۳۳۳

۵۔ مکرم الاخلاق۔ ص ۳۵۸ الذریعہ۔ ج ۲۲۔ ص ۳۲۱ نوافل الرواۃ۔ ص ۳۱

امام حسن عسکریؑ کی رحلت

ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی رحلت ۸ ربیع الاول سن ۲۶۰ ہجری کو ہوئی تھی۔ اس بارے میں کہ کیا امام کی موت طبعی تھی یا آپ کو شہید کیا گیا ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اگرچہ طبری کی روایت کے مطابق بعض شیعہ علماء امام جعفر صادقؑ کے اس قول کو بنیاد بنا کر، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ: ”مَا مِنَّا إِلَّا مَسْمُومٌ أَوْ مَقْتُولٌ“ (ہم میں سے ہر ایک یا مسموم ہے یا مقتول) ان اماموں کے بارے میں بھی جن کی شہادت کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، اسی بات کے قائل ہیں کہ آپ حضرات کو ظالم حکمرانوں نے قتل کیا ہے۔ (۱)

البتہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ایک روایت چھٹی صدی ہجری کے تاریخی منابع (sources) میں سے ایک میں موجود ہے۔ (۲) اس بنیاد پر آپ کی شہادت ایک پوری طرح ممکن امر ہے۔ آپ کی گرفتاریاں اور وہ خطرہ جو مستقل طور پر آپ کی زندگی کو حکومت کی جانب سے لاحق تھا اور یہ کہ آپ ایک مخالف سیاسی شخصیت شمار ہوتے تھے نیز آپ کا جوانی میں فوت ہونا یہ سب باتیں آپ کی شہادت کی تائید میں پیش کی جاسکتی ہیں۔

کیونکہ امام سامرا کی جانی پہچانی شخصیت تھے اس لیے آپ کی شہادت کے موقع پر پورے شہر کی فضا پر غم و اندوہ کی فضا طاری ہو گئی۔ احمد بن عبید اللہ نے ایک روایت میں، جس کا کچھ حصہ پہلے بھی نقل ہو چکا ہے، اس منظر کو اس طرح بیان کیا ہے:

”جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے رحلت فرمائی، تو ہر طرف سے گریہ و زاری کی آوازیں آنے لگیں۔

لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے: ابن الرضا رحلت کر گئے۔ پھر آپ کو تدفین کے لیے تیار کر دیا گیا۔ بازار بند

ہو گیا۔ میرا باپ (جو معتد عباسی کا وزیر تھا) ’بنی ہاشم‘ فوج ’عدلیہ‘ کی شخصیات، معتد اور عوام سب نے

جنازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس روز سامرا میں ایک قیامت پڑی۔“ (۳)

امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کے والد ماجد کی سامرا میں کم از کم سترہ سال موجودگی کے دوران نہ صرف عوام الناس آپ کی طرف مائل ہو گئے تھے بلکہ بہت سے شیعہ بھی اس شہر میں جمع ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں قدرتی بات تھی کہ آپ کی وفات کے وقت پورا سامرا سوگ میں ڈوب جائے اور فرزند رسولؐ کی جدائی پر بیتابی کا مظاہرہ کرے اور عزائی تصویر بن جائے۔

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۵۰۔ ص ۲۳۸، اعلام الوری۔ ص ۳۳۹، الفصول، المبر۔ ص ۲۹۰

۲۔ مجمل التواریخ و القصص۔ ص ۳۵۸، ”اور کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا۔“

۳۔ کمال الدین۔ ج ۱۔ ص ۳۳، نور الابصار۔ ص ۱۶۸، النہج، طوسی۔ ص ۱۳۲

علیہ السلام

امام مہدی

”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.“

”اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔“

(سورۃ انبیاء ۲۱- آیت ۱۰۵)

امام زمانہؑ کی ولادت

حضرت صاحب العصرؑ امام زمان (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) خدا کی بارہویں حجت ہیں۔ بعض روایات کے مطابق قرآن کریم میں ”بقیۃ اللہ“ (۱) کے عنوان سے آپ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

آپ کے روز ولادت کے بارے میں تاریخی منابع (sources) میں کوئی خاص اختلاف دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ تقریباً تمام ہی مورخین اور صاحب رائے شخصیات نے پندرہ شعبان کو آپ کے روز ولادت کے طور پر قبول کیا ہوا ہے۔ البتہ آپ کی ولادت کے سال کے بارے میں اختلاف رائے پائے جاتے ہیں۔ بدیہی ہے کہ یہ اختلاف آپ کی ولادت کو خفیہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

شیخ مفید نے آپ کی ولادت کا سال سن ۲۵۵ ہجری بیان کیا ہے۔ اس طرح اپنے والد گرامی کی رحلت کے وقت آپ صرف پانچ برس کے تھے۔ (۲) مہذب الاسلام کلینی نے بھی آپ کی ولادت کا سال سن ۲۵۵ ہجری ہی کو مانا ہے۔ (۳) امام حسن عسکری علیہ السلام کی چھوٹی بھی حکیمہ خاتون سے ایک روایت بھی امام زمانہؑ کی ولادت اسی سال بیان کرتی ہے۔ (۴) بعض فرقوں میں (جن کا ذکر اشعری نے کیا ہے) کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ آپ کی ولادت امام حسن عسکریؑ کی شہادت کے آٹھ ماہ بعد ہوئی۔ (۵) یہ رائے نہ صرف یہ کہ متعدد روایات سے متصادم ہے بلکہ یہ اس شیعہ عقیدے کے بھی برخلاف ہے جس کے مطابق ”زمین کسی صورت حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔“

۱۔ سورہ ہود ۱۱۔ آیت ۸۶

۲۔ ارشاد۔ ص ۳۳۶

۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۱۴

۴۔ المغیہ۔ ص ۱۴۱-۱۴۳

۵۔ المقالات والفرق۔ ص ۱۱۴

ایک اور قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت سن ۲۵۸ ہجری میں ہوئی ہے۔ (۱) اثبات الوصیہ میں غیبت صغریٰ کے آغاز کے وقت آپ کی عمر چار سال سات مہینے قرار دی گئی ہے جس کے مطابق آپ کی ولادت سن ۲۵۶ ہجری میں ہونی چاہیے۔ (۲) ایک اور نقل کے مطابق امام زمانہ کی ولادت سن ۲۵۷ میں ہوئی ہے۔ (۳)

اس سب کے باوجود یہ بات واضح ہے کہ سن ۲۵۵ ہجری جو امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر جناب حکیمہ خاتون کی روایت پر مبنی ہے اسی کو زیادہ تر مؤرخین کی تائید حاصل ہے۔ اس روایت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی حکیمہ خاتون کی زبانی امام زمانہ کے تولد کے بارے میں نسبتاً دقیق تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔

حکیمہ خاتون کہتی ہیں: امام حسن عسکری نے کسی کو بھیج کر مجھے کہلوا یا کہ آپ آج اظہار کے وقت ہمارے یہاں آ جائیے گا تا کہ خدا آپ کو اپنی حجت اور میرے بعد ہونے والے خلیفہ کی زیارت سے شاد کرے۔ اس رات میں امام حسن عسکری کے گھر گئی اور اس بچے کی ولادت ہونے تک وہیں رہی۔ (۴)

حکیمہ خاتون ایک اور روایت میں کہتی ہیں: اس کے اگلے روز میں دوبارہ اپنے بھتیجے کے گھر پہنچی، لیکن مجھے وہ بچہ نظر نہیں آیا جب میں نے اپنے بھتیجے سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں نے اسے اسی کے حوالے کر دیا ہے جس کے حوالے مادر موسیٰ نے اپنے بیٹے کو کیا تھا۔ سات دن بعد میں امام کے حکم پر ان کے گھر گئی اور اپنے بھتیجے کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو آغوش میں لیے بیٹھے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے: بیٹا! بات کرو۔ اس بچے کے لب کھلے اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی: وَنُؤَيِّدُكُم مِّنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا... (۵)

ڈاکٹر جاسم حسین امام زمانہ کی ولادت سے متعلق روایات میں موجود بعض نکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ کو دشمنوں سے مخفی رکھنے کے لیے مدینہ لے جایا گیا تھا۔ (۶)

امام مہدیؑ کی والدہ

آپ کی والدہ ماجدہ کے نام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ شیخ طوسی کی نقل کردہ ایک روایت میں آپ

۱۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۴۷

۲۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۳۱

۳۔ دیکھئے: تاریخ اہل بیت۔ حاشیہ ص ۸۸

۴۔ الغیہ طوسی۔ ص ۱۴۱-۱۴۲

۵۔ سورہ قصص ۲۸۔ آیت ۵ اور دیکھئے: الغیہ۔ ص ۱۴۳

۶۔ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم۔ ص ۱۴۴

کی والدہ کا نام ”ریحانہ“ لیا گیا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اضافہ کیا ہے کہ انہیں زحس، صیقل اور سون بھی کہا جاتا تھا۔ (۱) بعض لوگوں کے خیال میں جنہیں شہید نے لفظ ”قیل“ (کہا گیا ہے) سے تعبیر کیا ہے آپ کی والدہ ”مریم بنت زید العلویہ“ تھیں۔ (۲) حکیمہ خاتون کی روایت میں جو امام زمانہؑ کی ولادت کے بارے میں مشہور ترین اور مستند ترین روایت ہے آپ کی والدہ کا نام ”زحس“ آیا ہے۔ (۳)

بعض محققین کا خیال ہے کہ ممکن ہے اُن کا اصل نام زحس ہی ہو اور صیقل کے سوا دوسرے نام انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر حکیمہ خاتون نے دیے ہوں۔ اس زمانے میں لوگ کثیروں کو ان کی تعریف کرنے کے لیے مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ زحس، ریحانہ اور سون سب کے سب پھولوں کے نام ہیں۔ (۴)

امام زمانہؑ کی ولادت کے بارے میں چند نکات

بغداد اور سامرا پر حاکم عباسی حکمران، امام حسن عسکری علیہ السلام کے معمولات زندگی کو زیرِ نظر رکھنے کے لیے جس تک و دو کا مظاہرہ کرتے تھے وہ امام زمانہؑ کی ولادت جیسے اہم مسئلے کو خفیہ رکھنے کا جواز فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ نکتہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس زمانے میں امام کی غیبت کا مسئلہ زبانوں پر رہتا تھا اور بنی عباس اس کو شش میں تھے کہ ہر ممکن طریقے سے شیعوں پر امانت کا راستہ بند کر دیں۔

شیخ مفید امام زمانہؑ کے حالات زندگی کے آغاز میں لکھتے ہیں: اس دور کی مشکلات اور خدا کی آخری حجت کو تلاش کرنے کے لیے حکمرانوں کی شدید خواہش اور مسلسل کوششوں کی وجہ سے آپ کی ولادت سب پر پوشیدہ رہی۔ (۵) اس سے پہلے بھی ائمہ علیہم السلام کی روایات میں امام مہدیؑ کی پراسرار ولادت کی جانب اشارہ کیا جا چکا تھا، حتیٰ کہ یہ بات آپ کی پہچان کا ایک ذریعہ قرار دی گئی تھی۔ (۶)

امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کی تلاش کے لیے بنی عباس کی مسلسل کوششوں کی روئیدار زیادہ تر تاریخی ماخذ میں بیان ہوئی ہے۔ احمد بن عبید اللہ بن خاقان جو قم کے خراج کا ذمہ دار تھا اُس نے امام حسن عسکریؑ کے گھر کی تلاشی لیے

۱۔ الفقیہ۔ ص ۲۳۱، تاریخ اہل بیت۔ ص ۱۲۵

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۲۸

۳۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۲

۴۔ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم۔ ص ۱۱۴

۵۔ ارشاد۔ ص ۳۳۵

۶۔ منتخب الاثر۔ ص ۲۸۷۔ ۲۸۸

جانے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت کا متن درج ذیل ہے:

”جب امام حسن عسکری (علیہ السلام) کی بیماری کی خبر پھیلی تو خلیفہ نے میرے والد کو بلوایا۔ وہ دار الخلافہ گئے اور وہاں سے پانچ اہل کاروں کے ساتھ واپس آئے جو خلیفہ کے معتمد تھے۔ میرے باپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ امام کے گھر کو اپنی نگرانی میں رکھیں اور ایک ایک لمحے کی معلومات رکھیں۔ اس کے بعد بعض طبیبوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ دن رات امام کے سر ہانے موجود رہیں۔

دو یا تین دن کے بعد انہیں بتایا گیا کہ امام مزید کمزور ہو گئے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ طبیب ان کی دیکھ بھال میں اضافہ کر دیں۔ اس کے بعد وہ قاضی القضاۃ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ایسے دس افراد جن پر اسے دینداری اور پرہیزگاری کے لحاظ سے مکمل اعتماد ہو امام حسن عسکری کے گھر بھیجے جو دن رات وہاں موجود رہیں۔

یہ صورتحال امام کی وفات تک جاری رہی۔ اس کے بعد خلیفہ کے حکم پر امام کے گھر کی مکمل تلاشی لی گئی اور ہر چیز کو سر بمبر (seal) کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے فرزند کی تلاش کے لیے طویل کوششوں کا آغاز کیا گیا۔ حتیٰ امام کی کنیزوں کی بھی نگرانی کی گئی تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان میں سے کون حاملہ ہے۔ ان میں سے ایک کنیز جس کے حاملہ ہونے کا امکان نظر آتا تھا اسے ایک کمرے میں رکھ کر اس کی نگرانی کی گئی یہاں تک کہ اس کے حاملہ نہ ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس کے بعد امام کی میراث کو ان کی والدہ اور بھائی میں تقسیم کر دیا گیا۔

اسی روایت میں مذکورہ تفصیل کے بعد اپنے بھائی کی جانشینی کی لیے جعفر کی موقع پرستی کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ جس میں سے یہ بھی ہے کہ اُس نے عبید اللہ بن خاقان سے خواہش ظاہر کی کہ امام حسن عسکری کے جانشین کی حیثیت سے اس کا اعلان کرے اور اسے متعارف کرائے لیکن اس نے جعفر کی اس خواہش کو مسترد کر دیا۔“ (۱)

ایک اور روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قم کے بعض شیعہ جنہیں امام حسن عسکری کی رحلت کا علم نہ تھا شرعی رقوم کی ادائیگی کے لیے سامرا آئے۔ سامرا پہنچنے کے بعد کچھ لوگ انہیں جعفر کے پاس لے گئے۔ قیوں نے پہلے

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۰۵۔ ۵۰۶ الفیہ۔ ص ۱۳۱۔ ۱۳۲ اكمال الدين۔ ج ۱۔ ص ۳۱۔ ۳۲ اعلام الوری۔ ص ۳۵۹ ارشاد۔ ص ۳۴۰ کشف الغمہ۔

جعفر کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ چنانچہ انہوں نے جعفر سے پوچھا کہ کیا وہ اس رقم کی بابت بتا سکتا ہے جو وہ لوگ ساتھ لے کر آئے ہیں؟ جعفر نے اپنی علمی کا اظہار کرنے کے بعد کہا: صرف خدا علم غیب سے آگاہ ہوتا ہے۔ لہذا تمہیں اس رقم ادا نہیں کی۔ اس موقع پر ایک شخص نے انہیں ایک گھر کا پتا بتایا اور جب وہاں انہیں ان کی لائی ہوئی رقم کی بابت بتا دیا گیا تب انہوں نے وہ رقم درست جواب دینے والے کے حوالے کر دی۔ جعفر نے یہ بات معتد کو بتائی جس کے بعد معتد کے حکم پر امام کے گھر کی اور ان کے ہمسایوں کے گھر کی نئے سرے سے تلاشی لی گئی۔

اس موقع پر ایک کینز کو گرفتار کیا گیا جس کا نام فقیل تھا اور جس نے لگتا ہے کہ امام زمانہ کی جان بچانے کے لیے اپنے حاملہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسے دو سال تک زیر نظر رکھا گیا۔ یہاں تک کہ جب اس کے حاملہ نہ ہونے کا یقین ہو گیا تو اسے رہا کر دیا گیا۔ (۱)

یقینی طور پر حکومت کی جانب سے اس قدر شدید حساسیت اور جعفر کے اقدامات کی وجہ یہ تھی کہ وہ امام زمانہ پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ نہ آنے کی صورت میں کم از کم اس بات کا اعلان کر سکیں کہ امام حسن عسکریؑ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قابل اعتماد افراد کو امام کے گھر پر مامور کرنے کا مقصد بھی یہی تھا تا کہ اس بارے میں اپنے ادعا پر حقیقت کا رنگ بھر دیں اور شیعوں کو تتر بتر اور منتشر کر دیں۔ جیسا کہ اسی روایت میں آگے چل کر شیخ طوسی سے نقل کیا گیا ہے کہ مذکورہ قابل اعتماد افراد جو امام کے گھر پر موجود تھے انہوں نے گواہی دی کہ امام کا انتقال ہو گیا ہے۔ (۲) حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے پہلے سے طے شدہ اور بھرپور منصوبہ بندی کے مطابق امام کی ولادت کا معاملہ لوگوں کی حتیٰ اکثر شیعوں کی نظروں سے بھی نیکرا و جھل رہا اور اس کے باوجود کوئی خاص مشکل بھی پیش نہ آئی۔

بعض شیعوں کا امام زمانہ کی ولادت سے آگاہ ہونا

البتہ ایسا نہ تھا کہ کسی کو بھی اس آخری جست خدا کی ولادت کا علم نہ ہوا یا ولادت کے بعد کسی نے اُن کو دیکھا نہ ہو۔ بعض قابل اعتماد شیعہ اور امام کے چند وکلانے اور جو لوگ امام کے گھر میں خدمت میں مشغول رہتے تھے وہ سب اس بات سے آگاہ تھے۔ شیخ مفید نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے چند قریبی اصحاب، خدام اور دوستوں سے روایت کی ہے کہ ان کو امام زمانہ کی زیارت کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ ان میں محمد بن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر، حکیمہ خاتون بنت امام محمد تقیؑ، ابوعلی بن مطہر، عمرو اہوازی اور امام کے گھر کا خادم ابو نصر طریف شامل ہیں۔ (۳)

۱۔ کمال الدین۔ ص ۴۷۳-۴۷۴

۲۔ الغیہ طوسی۔ ص ۱۳۲

۳۔ ارشاد۔ ص ۳۵۰-۳۵۱ اور دیکھئے: منابع المودہ۔ ص ۴۶۱

اس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے چند افراد کو اپنے بیٹے کی زیارت کرائی اور اپنے جانشین کے طور پر ان کا تعارف کرایا۔

شیخ کلینی نے ضو بن علی عجل سے روایت کی ہے کہ فارس سے تعلق رکھنے والے ایک ایرانی نے ان سے کہا تھا: میں امام حسن عسکریؑ کے گھر میں خدمت کے لیے سامرا گیا اور امام نے اپنے گھر کا سامان خریدنے کی ذمہ داری میرے سپرد کی۔ وہ کہتا ہے: ایک دن امام حسن عسکریؑ نے مجھے اپنے بیٹے کو دکھایا اور فرمایا: ”ہذا صاحبکم۔“ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد سے میں نے امام حسن عسکریؑ کی رحلت تک اُس بچے کو نہیں دیکھا۔ وہ مزید کہتا ہے: جب اُس نے امام کو دیکھا تھا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً دو سال تھی۔ (۱)

شاید امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب نے امام زمانہؑ کا اہم ترین دیدار اس وقت کیا ہوگا جب آپ کے وکیل خاص محمد بن عثمان عمری چالیس دوسرے افراد کے ساتھ امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنا بیٹا دکھایا اور فرمایا:

”ہذا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم اطیعوہ ولا تنفروا من بعدی فی اذیانکم لتہلکوا“ امانکم لاتروہ بعد یومکم ہذا۔“

”یہ میرے بعد تمہارا امام اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے۔ اس کی اطاعت کرنا اور میرے بعد اپنے دین میں اختلاف نہ کرنا“ کہ اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے اور اس کے بعد اسے ہرگز نہیں دیکھو گے۔“

اس روایت میں آگے چل کر آیا ہے کہ اس کے چند دن بعد امام حسن عسکریؑ رحلت فرما گئے۔ (۲)
اسی روایت کو شیخ طوسی نے بھی نقل کیا ہے اور ان چالیس افراد میں موجود بعض شیعہ شخصیات کا نام لیا ہے۔ ان لوگوں میں علی بن بلال، احمد بن ہلال، محمد بن معاویہ بن حکیم اور حسن بن ایوب بن نوح شامل ہیں۔ (۳)
اس زمانے میں امام زمانہؑ کا نام لینا ممنوع تھا اور امام حسن عسکریؑ تاکید فرماتے تھے کہ آپ کو صرف ”الحجۃ من آل محمد“ کے عنوان سے پکارا جائے۔ (۴)

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۱۴

۲۔ منتخب الاثر۔ ص ۳۵۵ از کمال الدین اور دیکھئے: نتائج المودہ۔ ص ۲۶۰ المغنیہ طوسی۔ ص ۲۱۷

۳۔ منتخب الاثر۔ ص ۳۵۵

۴۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۳۳۹

امام حسن عسکریؑ کی رحلت کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات

عباسی خلفائے شیعہ ائمہ کے لیے جو سیاسی مشکلات پیدا کی تھیں اور ان پر جن سختیوں کو روا رکھا ہوا تھا وہ ائمہ اور شیعوں کے درمیان منظم رابطے میں خلل کا باعث بنی تھیں۔ یہ مشکل بالخصوص ایک امام کی رحلت اور اس کی جگہ دوسرے امام کے منصب سنبھالنے کے درمیانی فاصلے میں پیدا ہوتی تھی۔ بعض شیعہ اپنے امام کی پہچان میں شک و شبہ کا شکار ہو جاتے تھے اور یوں نئے پیدا ہونے والے فرقوں اور ناروا افکار اور نظریات کے زوال پذیر ہونے اور نئے امام کے پوری طرح جنم میں کافی عرصہ لگ جاتا تھا۔ کبھی کبھی یہ مشکلات اس قدر شدید ہوتی تھیں کہ شیعوں کا ایک پورا گروہ ان سے کاملاً جدا ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ واقعہ غطفیہ اور حتیٰ اسماعیلیہ کی پیدائش اور ان کی جانب سے مزاحمت کو اس کی مثال قرار دیا جاسکتا ہے۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ مشکل دوگنا ہو گئی تھی۔ کیونکہ ایک طرف تو امام زلفہ کی ولادت نگہداشت اور وصایت مکمل طور پر خفیہ رکھی گئی تھی اور دوسری طرف آپ کی غیبت کا دور بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت امام زلفہ کی امامت کی مستحکم ترین دلیل ایک طرف احادیث کا وہ عظیم خزانہ تھا جو اصل مہدویت اور اس کے بعض لوازم کا ذکر کرتا تھا اور دوسری طرف رابطے کے مستحکم نظام کا وجود اور امام حسن عسکریؑ اور شیعوں کے درمیان بعض مشہور شیعوں کی موجودگی تھی۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کی کیفیت ”المقالات والفرق“ اور نوختی کی ”فرق الشیعہ“ نامی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ شیخ مفید نے نوختی کی باتوں کو تلخیص اور کچھ اضافوں کے ساتھ نقل کر کے ان کا ناقدانہ جائزہ لیا ہے۔ اشعری نے پندرہ فرقوں کا نام لیا ہے جن میں سے ہر ایک امام حسن عسکریؑ کی جانشینی کے بارے میں اپنے مخصوص عقیدے پر کاربند تھا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ گیارہویں امام کی امامت کے بارے میں بھی شک و شبہ کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کا کوئی بیٹا نہیں رہا ہے۔ لہذا یہ لوگ خود امام حسن عسکریؑ کی امامت میں بھی شک کرنے لگے تھے۔ نوختی نے ابتدا میں چار فرقوں کے نام لیے ہیں لیکن ان میں سے ہر فرقے کی تشریح کے دوران تیرہ فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ شیخ مفید نے نوختی سے نقل کرتے ہوئے چودہ فرقوں کا نام لیا ہے۔ (۱)

شیخ نے ان فرقوں کے اصل نظریات کو (جن کو مجموعی طور پر ہم بعد میں بیان کریں گے) نقل کیا ہے اور روایات (۲) سے استناد اور کلامی دلائل دیتے ہوئے ان پر تنقید کی ہے۔ ان فرقوں کو مجموعاً بیان کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ

۱۔ دیکھئے: المقالات والفرق۔ ص ۱۰۲-۱۱۶ فرق الشیعہ۔ ص ۹۶-۱۱۲ المفصل المختار۔ ص ۲۵۸-۲۶۶

۲۔ الغیہ طوسی۔ ص ۱۳۰-۱۳۵

اصولی لحاظ سے یہ درج ذیل پانچ گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں:

- ۱۔ وہ لوگ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی رحلت کے قائل نہیں اور انہیں ”مہدی آل محمدؑ“ کے طور پر زندہ سمجھتے ہیں اور ”واقفہ“ (یعنی وہ لوگ جنہوں نے امام حسن عسکریؑ پر توقف کر لیا) کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ (۱)
- ۲۔ وہ لوگ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کے بھائی جعفر بن علی نقی کے پیچھے چل پڑے اور اس دلیل کی بنا پر کہ انہوں نے امام حسن عسکریؑ کے فرزند کو نہیں دیکھا، جعفر (جنہیں کذاب کا لقب دیا گیا ہے) کی امامت کو قبول کر لیا۔ ان میں سے کچھ لوگ اسے گیارہویں امام کا جانشین اور کچھ اسے گیارہواں امام مانتے تھے۔ ان لوگوں کو ”جعفریہ“ کہا گیا۔

- ۳۔ کچھ لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا انکار کرنے کے بعد امام علی نقی کے بڑے بیٹے ”محمدؑ“ کی طرف مائل ہو گئے جو اپنے والد کی زندگی ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ”محمدیہ“ کہلائے۔
- ۴۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی رحلت کے بعد بھی کوئی امام نہیں ہوگا۔

- ۵۔ ایک اور فرقہ امامیہ تھا جو شیعوں کی تقریباً اکثریت پر مشتمل تھا اور جو امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا معتقد تھا۔ یہی وہ گروہ تھا جس نے امامی شیعوں کی اصولی رہنمائی کا ذمہ لیا۔ (۲)

ان فرقوں میں سے واحد فرقہ جسے بعض مشہور شخصیات کی حمایت حاصل ہوئی، وہ جعفر بن علی کی امامت کا قائل فرقہ تھا۔ نو بختی نے لکھا ہے کہ کوفہ کے ایک متکلم (علم عقائد کے ماہر) علی بن الطاحی نے اس فرقے کی حمایت کی اور مشہور غالی فارس بن حاتم قزوینی کی بہن بھی اس کام میں اس کی مددگار تھی۔ (۳) اس سے پہلے بھی فارس بن حاتم (جس کی امام علی نقی نے سخت ملامت کی تھی) کے ماننے والوں نے امام حسن عسکریؑ کے زمانے ہی میں جعفر کی امامت کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام علی نقی کے بیٹے محمد جو دراصل امام تھے انہوں نے اپنے بعد امامت کے لیے جعفر کو منتخب کیا تھا۔

جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ جعفریہ (یعنی جعفر بن علی نقی کی امامت کا طرفدار) امامیہ کا سخت ترین مخالف تھا اور شیعوں کے درمیان بھی غالی وغیرہ اُس کے حمایتی تھے۔ اس کی مثال علی طاحن (۱) اور علی بن حسن بن فضال ہیں جو

۱۔ دیکھئے: نکال الدین۔ ص ۴۰

۲۔ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم۔ ص ۱۰۳-۱۱۲

۳۔ فرق الشیعہ۔ ص ۹۹

پہلے فطمی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں اسی تسلسل میں جعفر کی امامت کے معتقد ہو گئے تھے۔ شاید یہ کہا جاسکے کہ زید یہ اور اسماعیلیہ کے بعد جعفر یہ شیعوں میں پیدا ہونے والا ایک بڑا فرقہ تھا اگرچہ بغداد میں آل نبوت کے شیعہ امامیہ کی جانب رجحان کی وجہ سے اسے دوام حاصل نہ ہوا البتہ یہ دوسرے علاقوں میں محدود طور پر زندہ رہا۔

شیخ مفید نے زور دے کر کہا ہے کہ جب وہ سن ۳۷۳ ہجری میں اس کتاب کی تدوین میں مشغول تھے تو مذکورہ بالا چار فرقوں میں سے صرف امامیہ اپنا وجود برقرار رکھ سکے تھے۔ وہ ان کی توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”امامیہ تعداد کے لحاظ سے اور علمی اعتبار سے شیعوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے۔ بڑی تعداد میں علم کلام کے ماہرین، صالحین، عبادت گزار، فقہاء، علمائے حدیث، ادبا اور شعرا اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ”وجہ الامامیۃ و رؤساء والمعتمد علیہم فی الدیانۃ۔“ (امامیہ کی چوٹی کی شخصیات دین کے معاملے میں بزرگ اور معتمد ہیں)۔“ (۲)

شیخ طوسی نے بھی جعفریہ مذہب کے کسی پیروکار کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ (۳) اس کے باوجود شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ دور دراز کے بعض علاقوں میں جعفر کے کچھ ماننے والے باقی بچے ہیں جنہوں نے آج تک اپنے مذہب کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ (۴)

وہ مذہب جو خلافت اسلامی کے مرکز میں اپنی حفاظت کرتا رہا، اور اس نے اپنی واضح موجودگی کو برقرار رکھا، وہ مذہب امامیہ تھا کہ جو امام حسن عسکریؑ کے فرزند امام مہدیؑ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ایمان لایا اور شیعوں کی ایک بڑی تعداد کی ایک معین راہ پر ہدایت کرتا رہا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو اقتدات اٹھائے گئے تھے اور اس عظیم تبدیلی کے لیے جو مقدمات پہلے سے ترتیب دے لیے گئے تھے وہ اتنے گہرے اور مستحکم تھے کہ ان کی وجہ سے شیعوں کی اکثریت گروہ بندی اور فرقہ سازی سے محفوظ رہی۔

بہر صورت یہ بات مد نظر رہے کہ شیعوں کے درمیان غیبت کا مسئلہ یوں ہی سادگی سے حل نہیں ہوا تھا، اور تیسری صدی کے آخری عشرے اور چوتھی صدی میں بھی شیعوں کے درمیان اس حوالے سے کافی مشکلات پیش آئی تھیں۔ اسی بات نے شیعہ علماء کو غیبت کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ کتب لکھنے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے پر آمادہ کیا۔ اس

۱۔ امامی شیعہ جعفر کے پیروکاروں کو اسی مناسبت سے طاعیہ کہتے تھے۔

۲۔ الفصول المختار۔ ص ۲۶۱

۳۔ الفقیہ۔ ص ۲۱۸

۴۔ اس مسئلے کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھئے: مکتب درر آئینہ کمال۔ ص ۱۲۰-۱۲۱

دور کے بہت سے علما نے اس موضوع پر کتابیں تحریر کی ہیں۔

محمد بن بحر دہلی نے چوتھی صدی ہجری کے اختتام پر اس بارے میں ایک کتاب لکھی۔ (۱) شیخ صدوق نے سب سے بڑے شیعہ محدث کی حیثیت سے چوتھی صدی ہجری کے نصف میں اس بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا جواب دینے کے لیے گرانقدر کتاب ”کمال الدین و تمام النعمہ“ لکھی۔ اسی صدی میں محمد بن ابراہیم نعمانی نے کتاب ”الغیہ“ ان شبہات کو دور کرنے کے لیے تحریر کی جو شیعوں کے درمیان پیدا ہو گئے تھے اور ان کے درمیان اختلافات کا سبب بن گئے تھے۔ (۲) انہوں نے ان شکوک و شبہات کا سبب مسئلہ غیبت کے بارے میں موجود کثیر روایات پر عدم توجہ کو قرار دیا ہے اور پھر خود اس جانب توجہ دلانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ نعمانی جنہوں نے چوتھی صدی ہجری کے پہلے نصف میں کتاب الغیہ تحریر کی ان کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے علما نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ انہی میں چوتھی صدی ہجری سے تعلق رکھنے والے شیخ مفید ہیں جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن کے نام نجاشی نے اپنی کتاب رجال میں ذکر کیے ہیں۔ (۳)

شیخ مفید کے بعد اس بارے میں اہم ترین کتاب شیخ طوسی کی ”کتاب الغیہ“ ہے جو انہوں نے سن ۴۴۷ ہجری میں تحریر کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ قدرتی طور پر غیبت کے مسئلے کے جائزے اس کی تفہیم اور اس کے بارے میں پیدا ہونے والے ضمنی سوالات کے جواب دینے کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس ہوا کرتی تھی۔ (۴) شیخ طوسی نے اس ضرورت کی جانب اپنی کتاب کے آغاز میں اشارہ کیا ہے۔ (۵)

پیغمبر اسلامؐ اور ائمہ اہل بیتؑ کا غیبت کے لیے ذہنوں کو تیار کرنا

امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت اور ان کے قیام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی بکثرت روایات لوگوں کی دسترس میں تھیں۔ ان کثیر روایات کو (جنہیں ابھی حال ہی میں ایک مجمع کی صورت میں مرتب کر دیا گیا ہے) دیکھا جائے تو اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی بھی امام کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہا ہے اور

۱۔ معالم العلماء۔ ص ۹۶

۲۔ الغیہ نعمانی۔ ص ۲۱

۳۔ رجال النجاشی۔ ص ۲۸۳۔ ۲۸۷

۴۔ غیبت کے مسئلے پر کتب نویسی کا جائزہ لینے کے لیے دیکھئے: نور مہدی مقالہ سیرت تاریخی غیبت امام۔ ص ۷۷۔ ۹۵

۵۔ الغیہ۔ ص ۲۔ ۳

ان تمام بزرگ ہستیوں نے اس پر زور دیا ہے۔ اس بارے میں مذکورہ معجم کی دو جلدوں پر محیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے علاوہ ہر امامؑ سے غیبت اور مہدویت کے مختلف پہلوؤں پر نیز ان میں پیش نظر مصداق کے تعین کے بارے میں روایات موجود ہیں جن کی مجموعی تعداد چھ سو سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ (۱)

یہ اس بات کا مظہر ہے کہ شیعہ روایات کی کتب میں مہدویت کا مسئلہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ ہر امام کی رحلت کے بعد (چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہو) حتیٰ اُن کی زندگی میں بھی مہدویت کا خیال عروج پر پہنچ جاتا تھا۔ شیعہ فرقوں کے بارے میں اشعری اور نوخستی نے جو بحث چھیڑی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں کے درمیان گروہ بندی کی اہم ترین وجہ مہدویت کا مسئلہ ہی رہی ہے جسے ائمہ کے بعض اصحاب کی جانب سے غلط طور پر پیش کر دیا جاتا تھا اور ایک گروہ شیعیت سے (اگرچہ محدود طور پر ہی سہی) الگ ہو جاتا تھا۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ، نفس زکیہ (۲) اور بہت سے دوسرے علویوں کے مہدی ہونے کا عقیدہ بنیادی طور پر اسی تاکید کی بنا پر تھا جو مہدویت کے بارے میں کی گئی ہے۔ اس کا ایک نمونہ عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر (م: ۱۲۹ ہجری) کی مہدویت کا دعویٰ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا جسے خود امامؑ نے مسترد کیا اور اسے شدت کے ساتھ جھٹلایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کے لیے حتیٰ خود امام جعفر صادقؑ اور امام موسیٰ کاظمؑ (۳) اور عباسیوں کے خلاف قیام پیا کرنے والے بعض دوسرے علوی رہنماؤں کے لیے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا گیا۔ جیسے حسن بن قاسم، یحییٰ بن عمر، محمد بن قاسم وغیرہ۔ (۴) وہ القاب جنہیں عباسی خلفا اپنے لیے استعمال کرتے تھے اکثر ایسے القاب ہوتے تھے جنہیں بعض روایات میں ”القاب مہدی“ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سفاح، منصور، مہدی ہادی، رشید، امین اور مامون انہی القابات میں سے ہیں۔

اسلام کی ابتدائی صدیوں میں شیعوں اور اسی طرح اہل سنت کے درمیان مہدویت کے اس قدر زیادہ دعوئے اس بات کی علامت ہیں کہ ”قائم“ اور ”مہدی“ کا وجود مسلمانوں کے درمیان ایک ثابت اور مسلمہ اصول رہا ہے اور صرف مصداق کے تعین میں کچھ مشکلات پیش آئی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیعہ روایات میں ”قائم“ کا عنوان ”مہدی“ کے لقب سے زیادہ استعمال ہوا ہے جبکہ اہل سنت کی روایات میں صرف ”مہدی“ کا لفظ آیا ہے۔

۱۔ معجم احادیث المہدی۔ پانچ جلدوں میں (ناشر مؤسسۃ المعارف الاسلامیہ)

۲۔ نفس زکیہ کے بارے میں اس وقت کے متعدد اہل سنت نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ دیکھئے: مقالۃ الطالبعین۔ ص ۲۳۰-۲۳۹

۳۔ فرق الشیعہ۔ ص ۷۸-۹۰

۴۔ دراسات وبحوث فی التاريخ والاسلام۔ ج ۱۔ ص ۵۷-۵۸۔ مقالۃ المہدیہ بنظرہ جلدیۃ

بعد کی صدیوں میں بالخصوص آٹھویں اور نویں صدی ہجری میں بھی ہمیں مہدویت کے متعدد دعویدار نظر آتے ہیں۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بارے میں مختلف اسلامی فرقوں کے پاس موجود کافی روایات اس دعوے کے لیے سازگار فضا پیدا کرتی تھیں۔ یہ روایات احادیث کے شیعہ مجموعوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور اہل سنت کی بنیادی کتب میں بھی فراوان نظر آتی ہیں۔ (۱)

کلامی مسائل اور امام مہدیؑ کی جانشینی

ایک امامؑ کے بعد دوسرے امامؑ کی جانشینی کے بارے میں شیعوں کے عقائد نے امامؑ کی امامت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ یہ عقائد شیعوں کے درمیان کم و بیش تسلیم شدہ تھے اور ان سے روگردانی قابل قبول نہیں تھی۔ امام مہدیؑ کی امامت کے بارے میں بھی ایسے ہی مسائل پیش آئے۔ نو بختی اور اشعری کے مطابق امام زمانہؑ کی جانشینی کے بارے میں شیعوں نے جو مسائل اٹھائے وہ تیسری صدی میں ان کے امامت اور اگلے امامؑ کی جانشینی کے بارے میں نظریات کا ایک مظہر ہیں اور بعد میں انہی نظریات کی بنیاد پر امامت کے بارے میں شیعہ اصول عقائد تشکیل پائے۔

نو بختی نے شیعہ فرقوں میں سے بارہویں فرقے یعنی امامیہ کے بارے میں بحث کرتے ہوئے ان بنیادوں کی طرف اس ترتیب سے اشارہ کیا ہے:

۱۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔

۲۔ امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے بعد دو اماموں کی امامت ممکن نہیں ہے۔

۳۔ اگر زمین پر صرف دو افراد رہتے ہوں تو لا زمان میں سے ایک حجت خدا ہوگا۔

۴۔ جس کی امامت ثابت نہ ہوئی ہو اس کی اولاد کی امامت بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً امام جعفر صادقؑ کے فرزند اسماعیل کیونکہ اپنے والد کی زندگی میں ہی بغیر امام بنے وفات پا چکے تھے اس لیے ان کا بیٹا محمدؑ بھی مقام امامت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں: مذکورہ بالا بنیادیں امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ علیہما السلام کی روایات سے اخذ کی گئی ہیں اور کسی شیعہ نے انہیں رد یا ان کا انکار نہیں کیا ہے اور ان کے طریق اور ان کی اسناد کے اثبات اور استحکام کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ شیعوں کی نظر میں زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی کیونکہ اس صورت میں زمین اور جو کچھ اس پر ہے وہ سب یلغمت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم گزشتہ امام (امام حسن عسکریؑ)

۱۔ دو جلدی مجموعہ ”المہدیؑ فی کتب اہل السنۃ“ ان آثار میں شامل ہے جو ایک حد تک اس قسم کی احادیث پر مشتمل ہے۔

کی وفات کے وقت تک ان کی امامت پر عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد رکھتے اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے جانشین ان کے صلب سے ہیں اور آپ کے بعد امت کی امامت کی ذمہ داری انہی کو سونپی گئی ہے۔ وہ حکم خدا سے ایک دن پردہ غیبت سے باہر آئیں گے اور اپنے امر کو آشکار کریں گے کیونکہ ان کی غیبت اور ظہور کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے:

”اللّٰهُمَّ اَنْتَ لَا تَخْلُو الْاَرْضَ مِنْ حَجَّةٍ لَكَ عَلَى خَلْقِكَ ظَاهِرًا مَعْرُوفًا وَخَائِفًا مَغْمُورًا كَيْلًا تَبْطُلُ حَبَّتُكَ وَبَيْنَا تَك.“

”بارالہا! بے شک تو اپنی زمین کو مخلوق کے لیے اپنی حجت سے خالی نہیں رکھتا چاہے وہ ظاہر اور معروف ہو یا خائف و پنهان تاکہ تیری جہتیں اور نشانیاں محو نہ ہونے پائیں۔“

ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور اس اعتقاد کی تائید میں گزشتہ ائمہ معصومینؑ سے صحیح احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ خدا کے بندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کے کاموں میں تجسس کریں اور کھوج لگائیں اور جن باتوں کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے انہیں کشف کرنے کی کوششیں کریں اور جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بارے میں حکم لگائیں۔ اور جائز نہیں ہے کہ ہم ان کا اسم مبارک زبان پر لائیں اور آپ کی امامت گاہ کے بارے میں تفتیش و تحقیق کریں مگر جب حکم ہو۔۔۔

آگے چل کر وہ تفسیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور امام جعفر صادقؑ امام موسیٰ کاظمؑ اور امام علی رضاؑ کی جانب سے تفسیر ملحوظ رکھنے اور آغاز غیبت کے حالات میں شیعوں کی طرف سے اس کا لحاظ رکھنے کو ان دو اماموں کے زمانوں سے زیادہ لازم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بعض روایات کا سہارا لیا ہے جن کی رو سے آپ کی ولادت لوگوں کے لیے خفیہ اور آپ کا اسم مبارک پوشیدہ رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنے عالمی قیام سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں سے اپنا تعارف کروائیں گے۔

اور آخر میں کہتے ہیں:

”فهذا سبيل الامانة والمنهاج الواضح الاحب الذي لم تنزل الشيعة الامامية الصحيحة التشيع عليه.“ (۱)

”یہ وہ راستہ ہے جو امانت کا راستہ ہے اور واضح طریق ہے وہ پسندیدہ ترین شے ہے جس پر ہمیشہ سے

شیعہ امامیہ قائم رہے ہیں۔“

شیخ مفید نے ایسے ہی دلائل ان گروہوں کی رو میں بیان کیے ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانشینی کے بارے میں غلط نظریات کے حامل تھے۔ جن اہم اصولوں کی جانب شیخ نے اشارہ کیا ہے ان میں حجت خدا سے زمین کا خالی نہ رہنا اور وہ حدیث شامل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ: ”جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔“ (۱)

اسی قسم کی روایات اور ان روایات سے اخذ کیے جانے والے دلائل میں سے کچھ دلائل کو شیخ طوسی نے ”الغیہ“ میں امام حسن عسکریؑ کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے گروہوں کے نظریات کی رو میں بیان کیا ہے۔ (۲)

زمین کے حجت خدا سے خالی نہ ہونے کے اصول کے علاوہ قرآن کریم کی دو آیات بھی مہدویت کی اعتقادی پشت پناہی کے لیے نازل ہوئی ہیں:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. (۳)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. (۴)

شیخ مفید نے امام زمانہؑ کے حالات زندگی کے آغاز میں ان دو آیات اور اس مشہور حدیث نبویؐ سے استناد کیا ہے:

”لَنْ تَنْقُضِيَ الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِي اسْمَهُ يَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأْتَ ظِلْمًا وَجَوْرًا.“ (۵)

”روز و شب کی آمد و شد ختم نہ ہوگی جب تک کہ اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو مبعوث نہ کر دے جو میرا نام ہوگا اور جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔“

۱۔ المقبول المختار۔ ص ۲۶۳-۲۶۴

۲۔ الغیہ طوسی۔ ص ۱۳۶-۱۳۷

۳۔ سورہ قصص ۲۸۔ آیت ۵۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر حکیمہ خاتون کے مطابق امام مہدیؑ نے ولادت کے فوراً بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی۔ الغیہ۔ ص ۱۳۳

۴۔ سورہ انبیاء ۲۱۔ آیت ۱۰۵

۵۔ ارشاد۔ ص ۳۳۶

امام مہدیؑ اور نائبین خاص

سن ۲۶۰ ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی رحلت کے فوراً بعد غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا اور یہ ۳۲۹ ہجری میں امام زمانہؑ کے آخری نائبہ خاص کی وفات تک جاری رہی۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام زمانہؑ اپنے چار خاص نائبین کے توسط سے شیعوں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ ان امور میں مالی مسائل کے علاوہ عقیدتی اور فقہی مسائل بھی شامل تھے۔ امام اور شیعوں کے درمیان رابطہ بننے والے یہ چار افراد گزشتہ ائمہ کے پرانے اور قابل اعتماد اصحاب تھے جنہوں نے یکے بعد دیگرے اس عظیم ذمہ داری کو سنبھالا۔ یہ لوگ امام زمانہؑ کے نواب خاص کے عنوان سے معروف ہیں۔ یہ افراد امام کی طرف سے دور دراز ترین اسلامی علاقوں میں متعین آپ کے وکلا سے رابطے میں رہتے تھے اور شیعوں کے خطوط اور درخواستیں امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے جس کے جواب میں امام کی طرف سے توقیعات (تحریریں) صادر ہوتی تھیں۔

قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اس دور میں نہ صرف خود امام زمانہؑ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ تھے بلکہ آپ کے نمائندے بھی خفیہ طور پر اور بغیر لوگوں کی نظروں میں آئے کام کیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں امامی شیعوں کے انقلابی سرگرمیوں اور حکومت کا تختہ الٹنے جیسے اقدامات سے دور رہنے کی وجہ سے انہیں نسبتاً کم خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ان کے لیے اپنے حالات بہتر بنانا ممکن ہو سکتا تھا۔ اس موقف کا نتیجہ یہ نکلا کہ عباسی خلافت کے مرکز میں بھی امامی شیعوں نے اپنا فیصلہ کن وجود برقرار رکھا اور اپنے آپ کو عباسی حکومت اور بغداد میں بااثر انتہا پسند سنہوں سے ایک باضابطہ اور تسلیم شدہ اقلیت کے طور پر منوایا۔ اس زمانے میں بغداد میں شیعوں کا مرکز دوسرے شہروں کے شیعوں کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کی مذہبی زندگی کو بھی اپنی تنظیم کے تحت لے آیا تھا۔

اس دور میں شیعوں کی خاص پالیسی جسے ائمہ معصومین علیہم السلام کی حمایت بھی حاصل تھی، بعض شیعہ علمائین کو عباسی حکومت میں بااثر بنانا، حتیٰ انہیں وزارت تک پہنچانا تھی۔ (۱)

اب ہم امام زمانہؑ کے نائبین خاص کے مختصر حالات زندگی بیان کریں گے، نیز ان اقدامات کا ذکر بھی کریں گے جو انہوں نے امام کے حکم سے انجام دیے تھے۔

۱۔ عثمان بن سعید عمری سمنان

یہ امام زمانہ کے سب سے پہلے نائب خاص تھے۔ سمنان یعنی روغن فروش۔ یہ پیشہ اختیار کرنے کا مقصد اپنی مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھنا تھا، کیونکہ جو اموال انہیں امام کی خدمت میں پہنچانے کے لیے دیے جاتے تھے وہ انہیں روغن کے برتنوں میں ڈال کر آپ تک لجاتے تھے۔ (۱) اس سے پہلے بھی ائمہ کے بعض وکلا اس طریقے سے کام لے چکے تھے جیسے کہ محمد قطن شرعی رومات کو پارچہ فروشی کے پردے میں امام کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے۔ (۲)

عثمان بن سعید جو قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے اور امام حسن عسکری کے وکلا میں شمار ہوتے تھے وہ اس سے پہلے امام علی نقی کے بھی قابل اعتماد افراد میں سے تھے۔ امام نے ان کا اپنے اصحاب سے ایک موثق اور قابل اعتماد شخص کی حیثیت سے تعارف کرایا تھا۔ (۳) ایک مرتبہ جب یمن کے شیعوں کا ایک وفد امام حسن عسکری کی خدمت میں شریفاب ہوا تو امام نے عثمان بن سعید کو اپنے وکیل کے طور پر مامور کیا تھا کہ وہ ان کے لائے ہوئے اموال ان سے وصول کر لیں۔ (۴) انہی نے امام حسن عسکری کے غسل و کفن کی ذمہ داری لی تھی اور آپ کے جسد پاک کو قبر میں اتارا تھا۔ (۵)

۲۔ ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری

امام زمانہ کے دوسرے نائب خاص محمد بن عثمان تھے جنہیں ان کے والد کی وفات کے بعد امام مہدی نے ایک توفیق (تحریر) کے ذریعے تعزیت پیش کی اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کے بعد امور ان کو سونپ دیے۔ (۶) وہ بھی اپنے والد کی طرح امام حسن عسکری کے قریبی اور قابل اعتماد اصحاب میں شامل تھے۔ جیسا کہ امام زمانہ کی ایک روایت کے ضمن میں آیا ہے:

”العمری وابنه ثقتان فما أذيا اليك فعني يؤذيان و ما قال لك فعني يقولان فاسمع

لهما و اطعهما فانهما ثقتان المأمومان.“ (۷)

۱۔ الغيبة طوسی۔ ص ۲۱۳

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۳۹۷

۳۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۲۱۵

۴۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۲۱۶

۵۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۲۱۶

۶۔ الغيبة طوسی۔ ص ۲۱۹

۷۔ الغيبة طوسی۔ ص ۲۱۹

”عمری اور اس کا بیٹا دونوں ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ یہ جو کچھ تم تک پہنچاتے ہیں وہ میری طرف سے پہنچاتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ میری طرف سے کہتے ہیں۔ پس ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو کہ یہ میرے ثقہ اور امین ہیں۔“

بعض غالیوں کی جانب سے ان کی مخالفت کے باوجود اکثر شیعہ ان کی پیروی کرتے تھے اور ان کی عدالت کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے تھے۔ (۱) وہ سن ۳۰۵ ہجری تک بقیہ حیات تھے اور شیعوں اور امام کے درمیان رابطہ برقرار رکھنے والے شمار ہوتے تھے اور دوسرے شہروں میں رہنے والے امام کے وکیلوں کو کنٹرول اور ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ان کے عہدے کی مدت کے دوران امام کی جانب سے کئی بار ان کی نمائندگی کی تائید میں توقیعات صادر ہوئیں۔ (۲)

شیخ طوسی کے بقول حدیث میں ان کی کئی تالیفات بھی ہیں جو حسین بن روح اور ان کے بعد ابو الحسن سمری کے ہاتھوں تک پہنچی ہیں۔ (۳)

۳۔ ابوالقاسم حسین بن روح

امام زمانہ کے تیسرے نائب خاص حسین بن روح تھے جو ابو جعفر عمری کے قابل اعتماد اور بغداد میں ان کے قریبی افراد میں شمار ہوتے تھے۔ (۴) ابو جعفر نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو حسین بن روح کی جانب بھیج کر ان کی جانشینی کا راستہ ہموار کیا اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں امام کے حکم سے انہیں اپنے جانشین کے طور پر متعارف کرایا۔ اس کے بعد شیعہ اپنے اموال (امام تک) پہنچانے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ (۵) اقبال نے ”خاندان نوختی“ میں تفصیل کے ساتھ حسین بن روح کا تذکرہ کیا ہے اور انہیں ان کی ماں کی طرف سے خاندان نوختی سے منسوب قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قتی بھی کہا گیا ہے۔ (۶) وہ امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے تھے اور بغداد میں ابو علی بن ہمام ابو عبد اللہ بن محمد الکاتب ابو عبد اللہ الباقطانی ابو ہبل اسماعیل بن علی نوختی ابو عبد اللہ بن الوجتاء وغیرہ جیسے شیعہ بزرگوں کی

۱۔ الغیبہ طوسی۔ ص ۲۲۱

۲۔ الغیبہ طوسی۔ ص ۲۲۰

۳۔ الغیبہ طوسی۔ ص ۲۲۱ اور ان کے حالات زندگی کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھیے: تنقیح المقال۔ ج ۳۔ ص ۱۳۹

۴۔ الغیبہ طوسی۔ ص ۲۲۳

۵۔ الغیبہ طوسی۔ ص ۲۲۳-۲۲۶

۶۔ خاندان نوختی۔ ص ۲۱۳-۲۱۴

موجودگی کے باوجود انہیں ابو جعفر عمری کا جانشین مقرر کیا گیا۔ (۱)

ابو جعفر کی بیٹی ام کلثوم نے ایک روایت میں اپنے والد ابو جعفر کے زمانے میں حسین بن روح کے اہم کردار اور شیعوں کے درمیان ان کے بلند مقام پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ (۲)

حسین بن روح نے اُس دور میں حکومت کے اندر اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا جب آلِ فرات مقتدر عباسی کے وزیر اور شیعوں کے حامی تھے، لیکن جب حامد بن عباس حکومت میں آیا، جو شیعوں کے مخالفین کی حمایت کیا کرتا تھا، تو حسین بن روح کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ سن ۳۱۱ ہجری سے جبکہ حامد بن عباس حاکم ہوا، سن ۳۱۷ ہجری تک جبکہ حسین بن روح قید سے رہا ہوئے، ان کی زندگی کے بارے میں صحیح صحیح معلومات موجود نہیں ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ سن ۳۱۲ ہجری سے ۳۱۷ ہجری تک قید میں رہے تھے۔ (۳)

اس کے بعد شعبان سن ۳۲۶ ہجری میں ان کی وفات تک وہ بغداد میں ایک بلند مقام کے مالک تھے اور حکومت میں آلِ نبوت کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کسی نے ان کے لیے پریشانی پیدا نہیں کی۔

اقبال لکھتا ہے: ابوالقاسم حسین بن روح اپنے مخالفوں اور حامیوں کی تصدیق کے مطابق اپنے زمانے کے عاقل ترین اور سمجھدار ترین انسان تھے۔ (۴)

۴۔ ابوالحسن علی بن محمد سمری

یہ امام زمانہ کے چوتھے اور آخری نائب ہیں جن کو حسین بن روح نے امام کے حکم سے اپنا جانشین مقرر کیا۔ انہوں نے سن ۳۲۹ ہجری تک مجموعی طور پر تقریباً تین سال امام کے نائب خاص کی ذمہ داری کو ادا کیا۔ ابوالحسن دراصل بصرہ کے گرد و نواح کے ایک دیہات کے رہنے والے تھے۔ بعض مورخین کے بقول، بصرہ میں ان کے خاندان کے بہت سے افراد جیسے اسماعیل بن صالح کے فرزند حسن اور محمد اور علی بن زیاد کی بہت سی املاک تھیں۔ انہوں نے اپنی املاک کی نصف آمدنی امام حسن عسکری کے لیے وقف کی ہوئی تھی اور امام ہر سال یہ آمدنی وصول کرتے اور ان کے ساتھ خط و کتابت فرماتے تھے۔ (۵)

۱۔ الغیہ طوسی۔ ص ۲۲۶-۲۲۷

۲۔ الغیہ طوسی۔ ص ۲۲۷

۳۔ دیکھئے: خاندانِ نبوتی۔ ص ۲۱۷-۲۱۸

۴۔ ایضاً ص ۲۲۱

۵۔ اثبات الوصیہ۔ ص ۲۳۶-۲۳۷ نقل از تاریخ سیاسی نصیبت امام دوازدهم۔ ص ۲۱۰

در اصل سحری کے دور میں جو اہم ترین تبدیلی واقع ہوئی وہ امام کے اس نائب کی عنقریب ہونے والی وفات کی پیش گوئی پر مبنی امام کی توقیع ہے۔ یہ توقیع ان کی وفات سے چند دن پہلے سامنے آئی تھی۔ اس توقیع میں غیبت کبریٰ کے آغاز کا وعدہ دیا گیا تھا۔ توقیع کے الفاظ یہ ہیں:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی بن محمد السمری! أعظم الله أجراخوانک
فیک فانک میت ما بینک و بین متة آیام۔ فاجمع امرک ولا توص الی أحد فقوم
مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغیبة النامة فلا ظهور الا بعد اذن اللہ تعالیٰ
ذکرہ ہو ذلک بعد طول الأمد و فسوة القلوب و امتلاء الأرض جوراً و سیاتی لشیتی
من یدعی المشاهدة الا فمن ادعی المشاهدة قبل خروج السفیانی والصیحة فهو کذاب
مفتري ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔“ (۱)

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے علی بن محمد سمری! خدا تمہارے (غم میں) تمہارے بھائیوں کو اجر عظیم عطا
کرنے کے تم چھ دن کے اندر اندر وفات پا جاؤ گے۔ پس اپنے کاموں کو سمیٹ لو اور اپنی وفات کے بعد
کسی کو اپنی جانشینی کے لیے وصیت نہ کرنا کہ اب غیبت کبریٰ کا وقت آ پہنچا ہے اور میرا ظہور اللہ تعالیٰ کی
اجازت ہی سے ہوگا۔ اور یہ ایک طویل مدت گزرنے کے بعد ایسے وقت میں ہوگا جبکہ لوگوں کے دل سخت
اور زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ کچھ لوگ ہمارے شیعوں کے سامنے مجھ سے رابطے اور ملاقات کا دعویٰ
کریں گے۔ جو شخص سفیانی کے خروج اور آسانی چیخ (جو ظہور کی علامات میں سے ہیں) سے پہلے ایسا دعویٰ
کرے اس کا یہ دعویٰ جھوٹ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔“

اس توقیع میں نئے دور کے کلی اصول بیان کیے گئے ہیں اور دوسری توقیعات اور اس سے پہلے ائمہ سے صادر ہونے
والی احادیث کے ساتھ اس میں شیعوں کے لیے ایک نئی راہ پیش کی گئی ہے۔

شیعوں کے حوالے سے نابین کے اقدامات کا ایک مختصر جائزہ

نابین خاص کے تمام کام حتیٰ روزمرہ جزئی ترین امور میں بھی ان کے اقدامات امام زمانہ کے احکامات اور ان کی
ہدایات کی روشنی میں انجام پاتے تھے۔ لہذا ہمیں اپنے جائزے کو ان نکات کی بنیاد پر جانچنا چاہیے جو امام کی توقیعات
میں بیان ہوئے ہیں اگرچہ بہت سی توقیعات (اگر کسی زمانے میں جمع بھی کی گئی ہوں تو) آج ہماری دسترس میں نہیں ہیں۔

نائین کے اقدامات کا چند پہلوؤں سے جائزہ لیا جاسکتا ہے:

الف: غالیوں سے مقابلہ

ہم اس سے پہلے اکثر ائمہ ہدی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے اس موضوع کا جائزہ لے چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ان عظیم شخصیات کے علمی اور سیاسی جہاد کا ایک بنیادی ترین محور شیعوں کے اندر پیدا ہونے والے فرقوں اور ان میں سرفہرست غالیوں سے مقابلہ تھا۔ اس زمانے میں غالیوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا تھا اور انہیں ائمہ کی بعض اولادوں مثلاً جعفر بن علی نقی (جعفر کذاب) کی ہمراہی اور چند دوسری شیعہ سیاسی شخصیات کی حمایت کی وجہ سے فروغ مل رہا تھا۔

اس دور میں جو غالی حضرات میدان میں آئے ان میں سے ایک ٹھمر یہ فرقہ کا بانی محمد بن نصیر تھا جس کے غلو آمیز دعوے امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد زبان زد عام ہوئے۔ شیخ طوسی کہتے ہیں: وہ نائب دوم کے زمانے میں غلو آمیز عقائد مثلاً مچھلے دور کے غالیوں کے عقائد جیسے ائمہ کی خدائی اور محرم عورتوں کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے وغیرہ کو رواج دے رہا تھا۔ ابو جعفر نے اس پر لعنت اور نفرین کی اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس کے ماننے والے تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے، البتہ زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکے۔ (۱)

جن لوگوں کا شمار ابتدا میں فقہائے امامیہ اور امام کے دکان میں ہوتا تھا، ان میں سے ایک محمد بن علی شلمغانی تھا۔ وہ اپنے اہم منصب کے باوجود اپنی جاہ طلبی کی وجہ سے غلو کا شکار ہو گیا اور خاص طور پر اس نے حلول کے نظریے پر زیادہ زور دیا۔ اس نے اپنے بعض زبردست افراد کو جو بنو بسطام کے ممتاز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے دھوکا دینے کی کوشش کی اور اپنے بارے میں حسین بن روح کی لعن اور نفرین کی یہ توجیہ کی کہ کیونکہ وہ رازدوں سے باخبر ہو چکا ہے اور اب ان کو فاش کر رہا ہے اس لیے اس قسم کی لعن و نفرین کا نشانہ بن رہا ہے۔ (۲)

شیخ طوسی کے بقول وہ یہ تصور کرتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نائب دوم میں اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابیطالب کی روح نائب سوم کے بدن میں اور روح فاطمہ زہرا علیہا السلام ام کلثوم بنت ابو جعفر کے بدن میں حلول کر گئی ہے۔

حسین بن روح اس عقیدے کو کھلا کفر اور الحاد سمجھتے تھے اور اسے ایک مکار اور دھوکے باز شخص کہتے تھے اور اس کے عقائد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے عقائد کی مانند اور حلاج کے عقائد کی طرح قرار دیتے تھے۔ (۳)

۱۔ الغیہ طوسی۔ ص ۲۲۳-۲۲۵

۲۔ ایضاً۔ ص ۲۲۸

۳۔ ایضاً۔ ص ۲۳۹

انہوں نے ہلمغانی کی ساکھ کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی اور آخر کار امام زمانہؑ کی توثیق نے اس حوالے سے ان کی کوششوں پر تائید کی مہر ثبت کر دی۔ (۱) اس کے باوجود ہلمغانی کی مکاریوں نے ایک مدت تک امامیہ کے لیے مشکلات کھڑی رکھیں۔ بے شک وہ اور اس کے ساتھی شیعوں کی بدنامی کا ایک اہم ترین سبب تھے۔

غالیوں کے سرغنہ جانے پہچانے افراد کے علاوہ بھی خود شیعہ عوام میں گاہ بگاہ غلو جیسے عقائد ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ ایک روایت جسے شیخ طوسی نے نقل کیا ہے اس میں اس بارے میں آیا ہے کہ: شیعوں کے ایک گروہ کے درمیان اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ آیا خدا نے ائمہ طاہرینؑ کو خلق کرنے اور روزی دینے کی طاقت عطا کی ہے یا نہیں؟ ایک گروہ نے اسے جائز سمجھا اور دوسرے نے اسے باطل قرار دیا۔ آخر کار انہوں نے نائب دؤم ابو جعفر سے رجوع کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس بارے میں ان کے لیے امام زمانہؑ سے کوئی توثیق لے آئیں۔ امام کا جواب اس طرح سے تھا:

”اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَجْسَامَ وَ قَسَمَ الْاَرْزَاقَ لِاَنَّهُ لَیْسَ بِجَسَمٍ وَلَا حَالًا فِیْ جَسَمٍ لَیْسَ کَمَثَلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَ اَمَّا الْاِئِمَّةُ فَانَّمَا یَسْتَلُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰی فِیْخَلُقَ وَ یَسْتَلُوْنَهُ فِیَرْزُقُ اِیْحَابًا لِّمَسْأَلَتِهِمْ وَ اعْظَامًا لِّحَقِّهِمْ۔“ (۲)

”ہر چیز کو خدا نے خلق کیا ہے اور روزی وہی تقسیم کرتا ہے، کیونکہ وہ نہ جسم ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے۔ اس کی مثل کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ائمہ خدا سے سوال کرتے ہیں تو وہ ان کی درخواست پر اور ان کے احترام میں خلق بھی کرتا ہے اور روزی بھی دیتا ہے۔“

اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں باقاعدہ طور پر غلو آمیز عقائد کے بارے میں بحث و جدال ہوا کرتی تھی اور ان مشکلات کو حل کرنا اور غالیوں کے ان منحرف افکار کا مسلسل انتھک مقابلہ کرنا نائبین خاص کی ایک اہم ذمہ داری تھی۔

ب: امام مہدیؑ کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ

نائبین خاص کا ایک اہم کام امام زمانہ علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کرنا تھا۔ یہ کوششیں زیادہ تر پہلے اور دوسرے نائب کے دور میں کی گئیں اور اس کے بعد بھی غیبت صغریٰ کے

۱۔ الغیۃ طوسی۔ ص ۲۵۶ اور دیکھئے: تاریخ الغیۃ الصغریٰ۔ ص ۵۱۸۔ ہلمغانی کے بارے میں تفصیلات ”تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم“ صفحہ ۲۰۶ تا ۲۰۷ پر آئی ہیں۔

۲۔ الغیۃ طوسی۔ ص ۱۷۸

اختتام تک اس بارے میں مسائل پیش آتے رہتے تھے۔

امام زمانہ علیہ السلام کی جو توقعات آج بھی ہماری دسترس میں ہیں ان میں سے کئی اسی مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شیخ طوسی کے بقول ابن ابی غانم قزوینی اور شیعوں کے ایک گروہ کے درمیان بحث چمڑگئی اس کا اصرار تھا کہ گیارہویں امام کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ مجبوراً شیعوں نے امام کی خدمت اقدس میں ایک خط بھیجا اور آپ سے درخواست کی کہ اس کا جواب عنایت فرمائیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس بارے میں ہونے والی بحث و جدال کا فیصلہ ہو سکے۔ اس کے جواب میں خود امام کی تحریر میں ایک خط صادر ہوا جس میں مسئلہ امامت و ولایت کا جائزہ لیتے ہوئے اور گزشتہ ائمہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

”تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا نے گیارہویں امام کے بعد اپنے دین کو باطل کر دیا ہے اور اپنے اور لوگوں کے درمیان رابطے کو منقطع کر دیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے اور قیام قیامت تک ایسا نہیں ہوگا۔“

اس کے بعد اس توقع میں آپ نے غیبت اور ظالموں کی نگاہوں سے دور رہنے کی ضرورت کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ (۱)

ایک اور روایت ایک نسبتاً تفصیلی توقع کا ذکر کرتی ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جعفر کی جانب سے ان کی جانشینی کے دعوے کے بعد امام زمانہ کی جانب سے صادر ہوئی اور اس میں بھی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی امامت کے مسئلے ان کے علم و عصمت کا جائزہ لیتے ہوئے حلال و حرام سے جعفر کی لاعلمی نیز حق و باطل اور محکم و مشابہ سے اس کی عدم شناسائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ کس طرح امامت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ (۲)

محمد بن ابراہیم بن مہزیار جن کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیلوں میں سے تھے اس بارے میں ان کا شک امام زمانہ کی جانب سے ایک مکتوب پانے کے بعد دور ہوا۔ (۳)

اس بارے میں مزید روایات بھی موجود ہیں۔ (۴) انہی میں ایک روایت امام مہدی علیہ السلام کی ایک توقع پر مشتمل ہے جس میں امام نے شک کرنے والوں کے سامنے اپنے وجود مقدس کو ثابت کرتے ہوئے چند فقہی مسائل کا

۱۔ الغیۃ طوسی۔ ص ۱۷۳۔ ۱۷۴

۲۔ الغیۃ طوسی۔ ص ۱۷۴۔ ۱۷۶

۳۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۱۸

۴۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۵۱۸۔ ۵۱۹

جواب دیا ہے۔ (۱) جیسا کہ ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں، نابین خاص بارہویں امام کے وجود مقدس کو ثابت کرنے پر اصرار کے ساتھ ساتھ شیعوں سے یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ امام کی امتیازی نشانیاں جاننے پر اصرار نہ کریں۔ یہ روش امام کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اختیار کی گئی تھی۔

ج: وکیلوں کو منظم کرنا

مختلف علاقوں کے معاملات چلانے اور شیعوں اور ائمہ کے درمیان رابطہ قائم کرنے کی غرض سے وکیلوں کے تعین کی پالیسی کم از کم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد سے معمول تھی۔ غیبت کے آغاز کے بعد امام کے ساتھ وکیلوں کا براہ راست رابطہ منقطع ہو گیا اور اس کی جگہ رابطہ کا محور نائب خاص بن گیا جسے امام نے معین کیا تھا۔ شیعہ نقشبندانی علاقے ایک حد تک جانے پہچانے تھے اور ضرورت کی بنیاد پر ہر علاقے میں وکیل مقرر کر دیا جاتا تھا۔ کبھی ان چند لوگوں کو جو کسی چھوٹے علاقے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے تھے کسی اور وکیل کی سرپرستی میں دے دیا جاتا تھا جو غیبت سے پہلے امام وقت اور زمانہ غیبت میں نائب خاص کے ذریعے ان کے لیے معین ہوتا تھا۔ یہ کل اموال شرعیہ کے طور پر جو مال لوگوں سے وصول کرتے تھے وہ مختلف طریقوں سے بغداد میں نائب خاص کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے اور وہ ان اموال کو امام زمانہ کے حکم کے مطابق مخصوص کاموں میں خرچ کرتے تھے۔

بعض اوقات اس بات کا امکان بھی ہوتا تھا کہ وکیلوں میں سے کوئی وکیل ایک بار امام زمانہ سے ملاقات کا شرف حاصل کر لے۔ جیسا کہ نائب دوام ابو جعفر کے ایک وکیل محمد بن احمد قطان امام کی ملاقات سے شرفیاب ہوئے۔ (۲) لیکن ان انتہائی شاذ و نادر ملاقاتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ امام کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھتے تھے بلکہ عام طور پر یہ ملاقاتیں نائب خاص کی موجودگی میں ہوتی تھیں۔ احمد بن متیل قمی کی روایت کے مطابق ابو جعفر کے بغداد میں دس وکیل تھے جن میں سے اُن سے نزدیک ترین حسین بن روح تھے جو بعد میں امام کے تیسرے نائب خاص مقرر ہوئے۔ (۳) ان کے نزدیکی ساتھیوں میں سے ایک اور ساتھی جعفر بن احمد بن متیل تھے۔ بہت سے شیعہ بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ابو جعفر کے جانشین مقرر کیے جائیں گے۔

ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ لوگ جو اموال وکیلوں کو دیا کرتے تھے ان کے مقابل ان سے رسید وصول کیا کرتے

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۱۷۶

۲۔ کمال الدین۔ ص ۴۴۲

۳۔ الغیہ طوسی۔ ص ۲۲۵

تھے۔ لیکن نائب خاص سے کسی رسید یا سند کا مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا۔ لہذا جب ابو جعفر نے حسین بن روح کی نیابت خاص کا اعلان کیا تو حکم دیا کہ ان سے رسید طلب نہ کی جائے۔ (۱) ابوازہ ساسرا، مصر، حجاز، یمن، نیز ایران کے علاقوں جیسے خراسان، رے، قم وغیرہ میں امام کے وکلاء تھے جن کے بارے میں مختلف مسائل و موضوعات پر اطلاعات طوسی کی ”الغیۃ“ اور صدوق کی ”کمال الدین“ میں کہیں کہیں نظر آتی ہیں۔

د: امام زمانہؑ کو مخفی رکھنا

ایک روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام عراق، مکہ اور مدینہ میں تھے اور اس طرح زندگی بسر کرتے تھے کہ ان کے نائب خاص ان سے ملاقات کر سکتے تھے۔ اسی طرح کوئی صحابی بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتا تھا جیسا کہ محمد بن احمد قطلان کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب ابوطاہر محمد بن علی بن بلال، ابو جعفر عمری کی نیابت کے بارے میں شک کا شکار ہوئے تو وہ انہیں امام کی خدمت میں لے گئے تاکہ وہ خود آپ کی زبان مبارک سے ابو جعفر کی نیابت کے بارے میں سن لیں اور پھر ایک عام اجتماع میں ابو جعفر نے ان سے اعتراف کروایا کہ حضرت قائم (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) نے حکم دیا ہے کہ شیعہ اپنے شرعی اموال ابو جعفر کے حوالے کریں۔ (۲)

ان تمام باتوں کے باوجود امام اور ان کی خاص علامتوں کو خفیہ رکھنا نائبین خاص کی ایک بنیادی ذمہ داری تھی۔

جس زمانے میں حسین بن روح نو بختی امام کی نیابت کے منصب پر فائز ہوئے تو اس دور میں شیعوں کے ایک بزرگ ابوہل اسامیل بن علی نو بختی بغداد میں مقیم اور وہاں اعلیٰ مقام کے حامل تھے۔ حسین بن روح کی نیابت خاص پر تعیناتی کے بعد ایک شخص نے ابوہل سے (ابوہل کی بجائے) حسین بن روح کے انتخاب کی حکمت دریافت کی جس پر ابوہل نے جواب دیا: جنہوں نے انہیں اس مقام کے لیے چنا ہے وہ ہم سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں، کیونکہ میرا کام مخالفوں سے مناظرہ اور ان سے بحث کرنا ہے۔ اگر مجھے امام غائب کا مکان اس طرح سے معلوم ہوتا جس طرح سے ابو القاسم (حسین بن روح) جانتے ہیں تو شاید میں بحث و جدال کے دوران جھگ آ کر دشمن کو ان کے مکان سے آگاہ کر دیتا جبکہ اگر امام ابو القاسم کے دامن کے نیچے مخفی ہوں تب بھی وہ کسی کو ان کا پتہ نہیں بتائیں گے چاہے انہیں قینچی سے کلڑے کلڑے کر دیا جائے۔ (۳)

۱۔ الغیۃ طوسی۔ ص ۲۲۶-۲۲۵

۲۔ الغیۃ طوسی۔ ص ۲۶ نقل از تاریخ سیاسی غیبت امام دوازہم۔ ص ۱۶۶

۳۔ الغیۃ طوسی۔ ص ۲۵۵ نقل از خاندان نو بختی۔ ص ۲۱۷

غیبت کبریٰ میں امامؑ کے نام کو فاش کرنے کا جائز نہ ہونا

متعدد روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زمانہ غیبت میں امام زمانہؑ کو ان کے اسم مبارک سے پکارنا جائز نہیں ہے۔

کیا یہ روش ایک خاص زمانے کے لیے سیاسی اقدام تھی یا آپ کے ظہور تک آپ کا نام لینا اسی طرح حرام رہے گا؟ اس بارے میں فقہاء اور مورخین کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ان روایات کو علامہ مجلسی نے ”باب النہی عن التسمیہ“ کے عنوان کے تحت جمع کیا ہے۔ (۱)

عبداللہ بن جعفر حمیری سے روایت کی گئی ہے کہ: میں احمد بن اسحاق کے ہمراہ امام زمانہؑ کے نائب عثمان بن سعید کے پاس گیا ہوا تھا۔ میں نے عثمان بن سعید کو مخاطب کر کے کہا: میں حضرت ابراہیمؑ کی طرح جنہوں نے فقط اطمینان قلب کے لیے خدا سے سوال کیا تھا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا: کیا آپ نے صاحب الامر کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ میں نے پوچھا: ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا:

”إِنَّمَا هَذَا عَنْ هَذَا فَإِنَّ عِنْدَ الْقَوْمِ أَنَّ هَذَا النَّسْلَ انْقَطَعَ.“ (۲)

”اس بارے میں ہرگز سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ قوم (حکومت) یہ سمجھتی ہے کہ اس نسل کا سلسلہ منقطع

ہو چکا ہے۔“

اس روایت سے یہ بات بخوبی سمجھی جاسکتی ہے کہ جب عباسیوں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے تو انہوں نے اس معاملے پر مزید تک و دو کرنا چھوڑ دی اور یہ بات امامؑ اور ان کے شیعوں کے حق میں گئی۔ غیبت صغریٰ کے دوران آپ کی طرف سے صادر ہونے والی ایک توقع میں آیا ہے کہ: ”لعون ہے وہ شخص جو مخلوق میں میرا نام زبان پر لائے۔“ (۳)

یہ معاملہ حتیٰ امام علیؑ علیہ السلام کے زمانے ہی سے درپیش تھا اور آپ کے حکم سے طے پایا تھا کہ آپ کو صرف ”الحجة من آل محمد“ کہا جائے گا۔ (۴)

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۳۰۰ اور دیکھئے: کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ میر داماد نے ”شرعة التسمیہ“ میں اس حوالے سے پیش حدیثیں نقل کی ہیں۔

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۳۳

۳۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۳۳ کمال الدین۔ ج ۲۔ ص ۲۸۳ المغیہ طوسی۔ ص ۲۶۲ اعلام الوری۔ ص ۳۳۲ شرعة التسمیہ۔ ص ۶۰

۴۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۳۳

شیخ صدوق نے حتی مشہور روایت ”لوح“ کے ذکر کے باوجود امام کا نام لینے کے عدم جواز پر مبنی اپنا واضح عقیدہ بیان کیا ہے۔ (۱)

ارلمی ان روایات کی جانب اشارہ کرنے کے بعد جن میں امام مہدی علیہ السلام کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے اور امام کی کنیت کے تذکرے کے بعد کہتے ہیں: شیعہ غیبت اول (صغریٰ) کے دوران امام کے لیے ”ناحیہ مقدس“ کا لفظ استعمال کرتے تھے اور یہ وہ رمز تھا جس سے شیعہ امام کو پہچانتے تھے۔ ایک اور رمز (code word) ”غریم“ تھا جس سے ان کی مراد امام ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ مزید فرماتے ہیں کہ: شیخ طوسی (۲) اور شیخ مفید پر تعجب ہے کہ وہ امام کا نام لینے کی حرمت پر تاکید کرنے اور آپ کی کنیت بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ: ”اسمہ اسم النبی و کنیتہ کنیتہ“ (ان کا نام نبی کا نام اور ان کی کنیت نبی کی کنیت ہے) اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امام کے نام اور آپ کی کنیت کو فاش نہیں کیا ہے! میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش تقیہ کی وجہ سے تھی اور ایک ایسے زمانے میں اس کی پیروی کی جاتی تھی جب امام کو تلاش کیا جا رہا تھا اور آپ کی جان کو سخت خطرات لاحق تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ (۳)

اس مسئلے میں علمائے شیعہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا اور بعد میں ”میر داماد“ نے اس بارے میں ایک استفتاء (۴) کے جواب میں ”شرعة التسمیة فی النہی عن تسمیة صاحب الزمان“ نامی ایک کتاب تحریر کی اور اس میں نام لینے سے روکنے والی روایات میں موجود اطلاق کی بنیاد پر اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ (۵) علامہ آقا بزرگ نے اس بارے میں شیخ حر عاملی کی ایک کتاب ”کشف التسمیة فی جواز التسمیة“ کا ذکر کیا ہے۔ (۶) اس کتاب کے نام سے بخوبی واضح ہے کہ شیخ حر عاملی نام لینے کے جائز ہونے کے طرفدار تھے اس کی حرمت

۱۔ عیون اخبار الرضا۔ ج ۱۔ ص ۴۱

۲۔ اصل میں تو طبری ہے، لیکن طوسی درست ہونا چاہیے کیونکہ آقا بزرگ نے بھی اس سخن کو نقل کرتے ہوئے طوسی لکھا ہے۔ دیکھئے: الذریعہ۔

ج ۱۳۔ ص ۱۷۸

۳۔ کشف الغمہ۔ ج ۲۔ ص ۵۱۹۔ ۵۲۰

۴۔ میر لوقی کے بقول: اس مسئلے پر شیخ بہائی اور میر داماد کے درمیان اختلاف نظر تھا۔ یہاں تک کہ میر داماد نے یہ رسالہ تحریر کیا۔ دیکھئے: فوائد الرضویہ۔ ص ۳۲۳

۵۔ دیکھئے: الذریعہ۔ ج ۱۳۔ ص ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ یہ کتاب آقائے استاد کی تصحیح کے ساتھ مہدیہ میر داماد کے توسط سے اصفہان میں شائع ہوئی ہے۔

۶۔ الذریعہ۔ ج ۱۸۔ ص ۲۳۔ اس باب میں دوسرے رسالے بھی لکھے گئے ہیں جن کا تذکرہ ’شرعة التسمیہ‘ پر آقائے استاد کے مقدمے میں آیا ہے۔

کے نہیں۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب ”شروع التسمیۃ“ نامی کتاب کی رد میں لکھی ہے۔

بعض روایات جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں اُن سے واضح طور پر یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ صرف سیاسی مشکلات ہی کی وجہ سے اس دور میں امام کے نام لینے کو ناجائز قرار دیا گیا تھا۔ جیسا کہ اُس روایت میں جس کا ہم نے کچھ ہی پہلے ذکر کیا ہے صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ امام زمانہ کے پہلے نائب نے حمیری سے کہا: امام کے نام کے بارے میں سوال کرنا تم پر حرام ہے، کیونکہ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ گیارہویں امام نے اس حال میں انتقال فرمایا ہے کہ اُن کا کوئی فرزند نہیں ہے اور اسی لیے ان کی میراث تقسیم کر دی گئی ہے۔۔۔ اگر ان کا نام فاش ہو گیا، تو وہ ان کی تلاش شروع کر دیں گے۔ (۱)

اس صورت میں گہرائی کے ساتھ اس معاملے کی وضاحت کے لیے ان کتابوں کو دیکھنا چاہیے جو خصوصی طور پر اس بارے میں لکھی گئی ہیں اور مسئلے کا تحقیقی جائزہ لینا چاہیے۔

غیبتِ صغریٰ کے دور میں تشیع کا فروغ

شاید عباسی حکومت میں ایک مضبوط گروہ کی حیثیت سے شیعوں کے نفوذ کا پہلا مرحلہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولایتِ عہدی کا معاملہ ہو۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانب سے علی بن یقطین کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ عباسی حکومت میں موجود رہیں اور وہاں رہتے ہوئے شیعوں کی مدد کریں۔ (۲) امام علی رضا کی ولی عہدی کے دور میں بظاہر تشیع نے بھی حکومتی رنگ اپنا لیا تھا۔ اس کے بعد مامون مسلسل اپنی شیعیت کا اظہار کیا کرتا تھا، اگرچہ اُس کی شیعیت امامی شیعیت نہیں تھی، لیکن تشیع کا ایک رنگ ضرور شمار ہو سکتا تھا اور ممکن تھا کہ کچھ لوگ تشیع کی طرف مائل ہو جائیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عراق آنے کے بعد مامون نے کوشش کی کہ امور مملکت شیعہ رجحان رکھنے والے افراد کے سپرد کرے۔ بعد میں جب وہ اہل سنت میں سے کچھ لوگوں کو بھی امور مملکت میں شریک کرنے پر راضی ہوا، تو اس وقت بھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر اہل سنت فرد کے ساتھ ایک شیعہ فرد کو بھی رکھا جائے۔ (۳)

مامون اور معتصم کے بعد متوکل نے اس طریقہ کار کو بدل دیا اور اہل حدیث کی حمایت شروع کر دی، جو شدت کے ساتھ معتزلہ اور شیعوں کے مخالف تھے۔ وہ علویوں کے ساتھ اپنی دشمنی میں یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ حتیٰ اُس نے امام حسینؑ

۱۔ کافی۔ ج ۱۔ ص ۳۳۰

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۲۸۔ ص ۱۳۶

۳۔ تاریخ تشیع در ایران۔ ص ۱۶۹

کار و خیر مبارک مسمار کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس کے ارد گرد کی زمین پر پہل چلا کر اس میں کاشت کاری کی جائے۔ (۱) یہ سلسلہ بھی زیادہ عرصے جاری نہ رہ سکا اور ایسے خلفاء کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد جو کبھی سختی اور کبھی نرمی کے ساتھ اسی پالیسی پر عمل کرتے رہے آخر کار سن ۲۹۵ ہجری میں مقتدر عباسی کے برسرِ خلافت آنے کے بعد بغداد اور دوسرے علاقوں میں تشیع کے فروغ کی راہ ہموار ہوئی۔

اس دور میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ممتاز شیعہ افراد اہم حکومتی اور انتظامی عہدوں پر فائز تھے۔ اس سے پہلے ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ حکومتی عہدوں میں نفوذ کے لیے شیعہ بہت پہلے سے تیار تھے۔ شیخ طوسی نے نقل کیا ہے کہ حکم بن علی نے کہا: میں بحرین کا فرمانروا تھا اور وہاں میں نے بہت مال جمع کر لیا تھا جس میں کچھ میں نے انفاق کیا اور کچھ سے زمین وغیرہ خرید لی۔ کچھ عرصے بعد میں اس کاغس لے کر امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا: تمہارے پاس بعتنا مال ہے وہ سب ہمارا ہے، لیکن ہم وہی مال قبول کرتے ہیں جو تم لائے ہو اور باقی تمہیں بخشے ہیں۔ (۲)

نجاشی نے ”حمودیہ“ سے نقل کیا ہے کہ محمد بن اسماعیل بن بزیع اور احمد بن جزہ ’حکومتی وزرا میں شامل تھے۔“ ”حمودیہ“ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شیعہ تھے اور انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کا دور بھی پایا ہے۔ (۳) حسین بن عبد اللہ نیشاپوری جو امام محمد تقی علیہ السلام کے شیعہ تھے ایک مدت تک سیدتان کی حکومت ان کے پاس رہی۔ (۴) نوح بن دزاج ’ان شیعوں میں سے تھے جو کوفہ کے قاضی شمار کیے جاتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی جمیل بن دزاج سے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے (کوفہ میں قضاوت کی) اجازت لی ہے۔ (۵)

حکومتی نظام میں امامی شیعوں کی شمولیت کا سلسلہ آخری ائمہ کے دور میں وسعت اختیار کر گیا تھا۔ امام حسن عسکری کے دور اور ان کے بعد غیبت صغریٰ کے زمانے میں بہت سے شیعوں نے عباسی حکومت میں کئی اہم عہدے حاصل کیے۔ ہم جانتے ہیں کہ مشہور شیعہ امامی مؤرخ یعقوبی سیکریٹری کے عہدے پر فائز تھے۔ اسی لیے وہ ”کاتب“ کے نام سے مشہور ہوئے۔ علی بن محمد بن زیاد بھی شیعوں میں سے تھے جن کا بہنوئی جعفر بن محمد وزیر تھا اور جو حکومت میں ایک اہم عہدہ حاصل

۱۔ مناقب الاطہین۔ ص ۴۷۸

۲۔ الاستبصار۔ ج ۲۔ ص ۵۸

۳۔ رجال النجاشی۔ ص ۲۳۲

۴۔ کافی۔ ج ۵۔ ص ۱۱۱

۵۔ رجال کشی۔ ص ۲۵۱

کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے کتاب ”الاوصیاء“ لکھی تھی جس سے علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ (۱)

اس دور کی اہم بات یہ تھی کہ شیعوں نے تمام تر دشواریوں کے باوجود اس قسم کے اہم مقام حاصل کیے اور بغداد میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ اس زمانے میں شیعوں سے عباسیوں کی دشمنی کے علاوہ زیدی شیعوں کی شورشوں، قرامطہ اور اسماعیلیوں کی تحریکوں نے امامی شیعوں کے لیے کئی خطرات پیدا کر دیے تھے۔ کیونکہ بہر صورت شیعہ کا نام ان سب کے درمیان مشترک تھا۔ ان حالات میں امامی شیعوں نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو ان گروہوں سے دور رکھیں اور بغداد پر اپنے کنٹرول کو مضبوط بنائیں۔

عباس اقبال نے ابوہل اسماعیل بن علی نو بختی (۲۳۷ ہجری سے ۳۱۱ ہجری) کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے اس دور میں شیعیت کے فروغ اور عباسی حکومت کی انتظامیہ میں ان کے اثر و رسوخ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے:

”ابوہل“ کم از کم خلیفہ مقتدر کی خلافت کے ابتدائی دور اور ابن فرات کی وزارت کے زمانے میں دربار کے اندر غیر معمولی اثر و رسوخ کا مالک تھا اور اس دور یعنی غیبت صغریٰ کے ایام میں جس میں خاندان نو بخت کے دوسرے افراد بھی جیسے ابو الحسن علی بن عباس (وفات ۳۲۳ ہجری) اور ابو القاسم حسین بن روح (۳۲۶ ہجری) بغداد میں طاقت و اقتدار کے مال تھے فرقہ امامیہ کے افراد ابوہل اسماعیل بن علی کی رہنمائی میں عزت و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔“

وہ آل فرات کی وزارت اور ان کی جانب سے آل ابی طالب کی پشت پناہی کے بارے میں لکھتا ہے:

”اہل سنت کے کئی مخالفین (عموماً اور فرقہ امامیہ خصوصاً) آل فرات کی پشت پناہی کے زیر سایہ فروغ پاتے رہے۔“ (۲)

اقبال امام زمانہ کے تیسرے نائب حسین بن روح کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حسین بن روح اپنے نائب امام بننے سے حامد بن عباس کی وزارت کے دور (جمادی الثانی سن ۳۰۶ ہجری سے ربیع الثانی سن ۳۱۱ ہجری) تک بغداد میں پورے عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور ان کے گھر میں امیروں، معزول شدہ وزیروں اور دوسرے اہم افراد کی رفت و آمد جاری رہتی تھی۔۔۔۔۔ قید سے رہائی کے بعد حسین بن روح ایک مرتبہ پھر بغداد

۱۔ بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۳ اور دیکھیے: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۲۱۰

۲۔ خاندان نو بختی، ص ۹۶-۹۹

میں اسی عزت و احترام کے ساتھ شیعوں کے دینی امور کی تنظیم میں مشغول ہو گئے اور امامی شیعوں کے ذمے جو اموال ہوا کرتے تھے وہ حسین بن روح کو پہنچاتے تھے۔ کیونکہ اس دور میں آلِ نوبخت کے چند افراد جیسے ابو یعقوب اسحاق بن اسماعیل (م: ۳۲۲ ہجری) اور ابو الحسن علی بن عباس (م: ۳۲۴ ہجری) اور ابو عبد اللہ حسین بن علی نوبختی (م: ۳۲۶ ہجری) خلفاء اور لشکر کے امراء کے دربار میں اہم مقام پر فائز تھے اس لیے کوئی ابو القاسم حسین بن روح کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ (۱)

شیخ صدوق نے بھی مخالفین کے قول سے امام زمانہ کی غیبت پر ایک اعتراض نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اموی دور میں جبکہ مشکلات کہیں زیادہ تھیں ائمہ نے غیبت اختیار کیوں نہیں کی، لیکن ایک ایسے دور میں جبکہ شیعوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور وہ حکومتی افراد اور صاحبانِ اقتدار کے ساتھ دوستی کی وجہ سے با اثر بھی ہو گئے تھے غیبت کیوں اختیار کی گئی؟ اس نقل میں اس دور میں شیعوں کے سیاسی اثر و رسوخ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ شیخ صدوق کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں ائمہ کے اقدامات سیاسی نہیں تھے اور ائمہ کے لیے قیام بالسیف (سلحہ و جدوجہد) کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، لیکن امام زمانہ کے بارے میں ”قائم“ ہونے اور قیام بالسیف کا معاملہ موجود تھا اور اسی وجہ سے اس پہلو سے بہت زیادہ خطرات کا امکان تھا۔ (۲)

یہاں جو چیز قابلِ غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو شیعہ عباسیوں کی قیادت کو ناجائز سمجھتے تھے اور دوسری طرف اُن کی حکومت میں وزارت تک کے عہدوں پر کام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو مدتوں شیعوں کی سیاسی فتنہ میں زیرِ بحث رہا ہے اور فقہاء کی کتابوں میں اس کے بارے میں جو متعدد اقوال بیان ہوئے ہیں اُن کے علاوہ سید مرتضیٰ نے خاص اس بارے میں ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس کا ذکر ہم نے ایک دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ (۳)

امام مہدی کی سیرت

امام زمانہ علیہ السلام کے حالات، اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مجموعے کے حسنِ اختتام کے طور پر ظہور کے بعد امام زمانہ کی سیرت کے بارے میں کچھ روایات نقل کریں۔ اس بارے میں جو کچھ

۱۔ خاندانی نوبختی۔ ص ۲۱۷-۲۲۰

۲۔ کمال الدین۔ ص ۴۵

۳۔ دیکھئے: ”دین و سیاست در دورہ مغوی“ اس کی پہلی فصل ”مبانی مفتی مشارکت علماء و دولہ مغوی“ کے عنوان سے ہے۔ سید مرتضیٰ کے رسالے کا عنوان ”مسألة فی العمل مع السلطان“ ہے جو ”رسائل الشریف المرتضیٰ“ کی جلد ۲ صفحہ ۸۹ تا ۹۷ پر طبع ہوا ہے۔

استاد محمد رضا حکیمی نے اپنی گرانقدر کتاب ”خورشید مغرب“ میں بیان کیا ہے اُسے ہو بہو نقل کرتے ہوئے ان روایات کے مضمون کے علاوہ استاد کے ادیبانہ طرز نگارش سے بھی استفادہ کریں گے:

الف: سیرتِ دینی

مہدی علیہ السلام خدا اور اس کے جلال کے مقابل اس طرح متواضع ہیں جیسے شاہین جب وہ اپنے پروں کو سمیٹ کر اور سر کو جھکا کر آسمان کی بلندی سے نیچے آتا ہے۔ مہدیؑ جلالِ الہی کے سامنے فروتن ہیں۔ خدا اور اس کی عظمت ان کے وجود سے چھلکتی ہے اور اُس نے ان کے پورے وجود کو اپنے اندر ڈھول لیا ہے۔ (۱)

مہدیؑ عادل ہیں اور مبارک اور پاکیزہ وہ حق سے ذرہ برابر غفلت نہیں برتیں گے۔ خدا اُن کے ذریعے دین اسلام کو سر بلندی عطا کرے گا۔۔۔ مہدیؑ کے دل میں ہمیشہ خوفِ خدا موجزن ہے وہ خدا سے قربت کے جس مقام پر فائز ہیں اُس پر مغرور نہیں ہوتے۔ وہ دنیا سے دل نہیں جوڑیں گے اور نہ اپنے لیے کچھ بنائیں گے۔ ان کی حکومت میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، مگر یہ کہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد جاری کی جائے۔ (۲)

ب: سیرتِ خلقی

مہدیؑ صاحبِ حشمت، پرسکون و پروقار ہیں۔ وہ کھر در ا کپڑا زیب تن کریں گے اور نان جویں کھائیں گے۔ ان کا علم و حلم تمام لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ مہدیؑ پیغمبر اکرمؐ کے ہم نام ہیں (محمدؐ) اور ان کا اخلاق، اخلاقِ محمدیؑ ہے۔ (۳)

مہدیؑ دنیا میں ہدایت کی روشن مشعل کے ساتھ رہیں گے اور صالحین کی طرح زندگی گزاریں گے۔ (۴)

ج: سیرتِ عملی

انقلابِ مہدیؑ کے زمانے میں محبت ہی محبت ہی پکا نکتہ ہوگی یہاں تک کہ جس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ بلا روک ٹوک دوسرے کے مال سے اٹھالے گا۔ (۵)

مہدیؑ کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سودا کرتے ہوئے منافع نہیں لیں گے۔ (۶) دلوں سے

۱۔ المہدی الموعود۔۔۔ ج ۱۔ ص ۲۸۰ اور ۳۰۰

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً۔ ج ۱۔ ص ۲۸۱۔ ۲۸۲ اور ۲۶۶ اور ۳۰۰

۴۔ ایضاً

۵۔ الاختصاص۔ ص ۲۳

۶۔ وسائل الشیعہ۔ ابواب تجارت

دشمنیاں دور ہو جائیں گی اور ہر جگہ سکون و اطمینان اور امن و امان ہوگا۔ (۱)

مہدیؑ دریا دل ہیں وہ بے دریغ لوگوں کو مال و دولت سے نوازیں گے ان کی خواہشات پوری کریں گے۔ وہ اپنے عہدیداروں و وزیروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے بہت سخت گیر ہوں گے اور کمزوروں اور لاچاروں کے لیے انتہائی رحم دل اور مہربان۔ (۲)

علامة المہدیؑ ان یکنون شدیداً علی العَمالِ بِنِوَادِ بِالْعَمالِ زَحِیمًا بِالْمَساکینِ۔ (۳)

”مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے مال کے معاملے میں فیاض ہوں گے اور مساکین پر رحیم ہوں گے۔“

مہدیؑ کا طرز عمل ایسا ہوگا گویا اپنے ہاتھوں سے نکمن اور شہد مفلس و لاچار لوگوں کے منہ میں رکھ رہے ہوں۔ (۴) مہدیؑ امیر المؤمنین حضرت علیؑ کی طرح زندگی بسر کریں گے سوکھی روٹی کھائیں گے اور پارسائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ (۵)

د: سیرت انقلابی

مہدیؑ ہر حقدار کا حق لے کر اسے دیں گے حتیٰ اگر کسی کا حق دوسرے کے دانتوں تلے دبا ہوا ہو تب بھی غاصب کے دانتوں سے وہ حق کھینچ کر اسے حقدار تک پہنچائیں گے۔ (۶)

جب مہدیؑ قیام کریں گے تو جزیہ اٹھایا جائے گا اور کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا۔ وہ لوگوں کو تلوار سے خدا کے دین کی طرف دعوت دیں گے اور جو قبول نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دیں گے اور جو سرکشی کرے گا اسے پکڑ کے رکھ دیں گے۔ (۷) مہدیؑ کو فہرہ شہر میں داخل ہو کر ہر منافق اور شک کرنے والے کو قتل، محلوں کو مسمار اور وہاں موجود فوجوں کو تہس نہس

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۱۰

۲۔ المہدی الموعود۔۔۔ ج ۱۔ ص ۲۷۶-۲۷۷

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً۔ ج ۱۔ ص ۲۹۷

۵۔ الغیہ نعمانی بحار الانوار۔ ج ۵۲۔ ص ۳۵۹

۶۔ المہدی الموعود۔۔۔ ج ۱۔ ص ۲۸۲-۲۸۳

۷۔ ایضاً

کردیں گے۔ ظالموں اور اُن کے مددگاروں کو اس طرح قتل کریں گے کہ خدا اُن سے راضی اور خوش ہو جائے۔ (۱)
 مہدیؑ زکات کا انکار کرنے والے (۲) کو قتل کر دیں گے۔ زانی ٹھیس کو گواہ طلب کیے بغیر سنگسار کریں گے۔ (۳)
 زرارۃ بن اعین کہتے ہیں: میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا: کیا قائمؑ لوگوں کے ساتھ نبی کی طرح سلوک کریں گے؟ فرمایا: ہیبت! ہیبت! (ہرگز نہیں) پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ دین کی راہ میں لوگوں کی محبت حاصل کریں اور تالیفِ قلوب کریں۔ لیکن قائمؑ تلوار اور قتل کے ساتھ لوگوں کا سامنا کریں گے۔ خدا نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ قتل کریں اور کسی کی توبہ قبول نہ کریں۔ افسوس اس شخص پر جو مہدیؑ سے جنگ آ رہا ہو۔ (۴)

مہدیؑ صرف اور صرف تلوار کو جاننے ہیں وہ کسی کی توبہ قبول نہیں کریں گے اور حکمِ خدا کے نفاذ اور دینِ خدا کو استحکام دینے کی خاطر نہ کسی کی بات سنیں گے اور نہ کسی کی ملامت پر کان دھریں گے۔ (۵)

ھ: سیرتِ سیاسی

مہدیؑ کی حکومت کے وقت ظالموں، جابروں اور مستکبروں کی حکومت اور منافقوں اور خیانت کاروں کے سیاسی اثر و رسوخ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ (۶)

شہر مکہ مسلمانوں کا قبلہ اور مہدیؑ کی انقلابی تحریک کا مرکز ہوگا۔ اُن کے قیام میں شریک ہونے والے ابتدائی افراد اسی شہر میں جمع ہوں گے اور وہیں ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔

مہدیؑ دنیا سے یہودیوں اور عیسائیوں کے نفوذ کا خاتمہ کر دیں گے۔ اٹلا کیہ کے غار سے تابوتِ یکینہ نکالیں گے۔ توریت اور انجیل کے اصل نسخے اسی میں ہیں۔ اس طرح وہ توریت کو ماننے والوں کے درمیان توریت سے اور انجیل کو ماننے والوں کے درمیان انجیل سے فیصلے کریں گے اور انہیں اپنی اتباع کی دعوت دیں گے جسے کچھ لوگ قبول کر لیں گے۔ (۷)

۱۔ ارشادِ بحار الانوار۔ ج ۵۲ ص ۳۲۸

۲۔ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے۔

۳۔ کمال الدین بحار الانوار۔ ج ۵۲ ص ۳۲۵

۴۔ الغیۃ نعمانی بحار الانوار۔ ج ۵۲ ص ۳۵۵

۵۔ ایضاً

۶۔ المہدی الموعود۔۔۔ ج ۱ ص ۲۵۲

۷۔ ایضاً۔ ج ۱ ص ۲۵۳-۲۵۵

دوسروں کے ساتھ جنگ کریں گے نہ کوئی صاحب اقتدار بچے گا اور نہ کوئی صاحب مذہب (خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا کسی اور مسلک و مذہب سے)۔ پھر اسلام کی حقی حکومت اور قرآن کی عادلانہ سیاست کے سوا کوئی سیاست اور کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح مہدی کی حکومت مشرق و مغرب پر محیط ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لے آئیں گے اور مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور بلند آواز سے کہیں گے: ”بیت المقدس کا دروازہ کھولو!“ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس دوران دجال ستر ہزار مسلح یہودیوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔۔۔ اور جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے تو وہ فرار ہو جائے گا۔ عیسیٰ کہیں گے: میں تجھے ایک ضربت سے قتل کر دوں گا اور ایسا ہوگا۔ اسے پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یہودی بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے اور ہر درخت و پتھر اور جانور وغیرہ کی پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہر چیز بول اٹھے گی اور چلائے گی: اے خدا کے مسلمان بندے! یہاں ایک یہودی ہے آ کر اسے قتل کر دے۔ (۱)

اس طرح دنیا یہودیوں کے وجود سے پاک ہو جائے گی۔ ہاں! جب مہدی قیام کریں گے تو کوئی ایسی سرزمین نہیں باقی نہ رہے گی جہاں سے ”اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ“ کی آواز بلند نہ ہو۔ (۲)

و: سیرت تربیتی

مہدی کے دور حکومت میں تمام لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دی جائے گی۔ یہاں تک کہ گھروں کے اندر عورتیں کتاب و سنت سے فیصلے کیا کریں گی۔ (۳) اس زمانے میں عام انسانوں کی عقل کی طاقت متحرک ہو جائے گی۔ مہدیؑ تائید خداوندی سے لوگوں کی عقلوں کو کمال تک پہنچائیں گے اور تمام لوگوں میں دانائی پیدا ہو جائے گی۔ (۴) مہدی کی حکومت کے زمانے میں شیعوں سے مصائب و مشکلات دور ہو جائیں گی اور ان کے دل فولادی ہو جائیں گے۔ ایک شخص طاقت میں چالیس مردوں کے برابر ہوگا اور زمین کی حکومت اور سربراہی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ (۵)

ز: سیرت اجتماعی

جب مہدیؑ آئیں گے تو (خشیوں اور جنگوں کے بعد) ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں گے اور پوری زمین کو عدل و انصاف

۱۔ المہدی الموعود۔۔۔ ج ۲۔ ص ۵۷۔

۲۔ تفسیر عیاشی بحار الانوار۔ ج ۵۲۔ ص ۳۴۰۔

۳۔ بحار الانوار۔ ج ۵۲۔ ص ۳۵۲۔

۴۔ اصول کافی۔ ج ۱۔ کتاب العقل۔ حدیث ۲۱۔

۵۔ خصال مہدوق خراج راوندی بحار الانوار۔ ج ۵۲۔ ص ۳۵۱۔

سے بھر دیں گے۔ زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی مگر یہ کہ وہ امام کے عدل و احسان کی برکت سے فیض حاصل کر کے زندہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ حیوانات اور نباتات بھی اس برکتِ عدل و انصاف اور نیکی سے فیض اٹھائیں گے۔ (۱) تمام لوگ مہدی کے دورِ حکومت میں تو مگر اور بے نیاز ہو جائیں گے۔ (۲)

مہدی کی عدالت ایسی ہوگی کہ کسی پر کسی بھی معاملے میں کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اُن کی عدالت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اُن کی حکومت کے ترجمان مکہ میں بلند آواز سے کہیں گے: ”جس نے حجرِ اسود کے نزدیک محلِ طواف میں واجب نماز پڑھ لی ہے اور اب وہ ناقلہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ایک طرف ہو جائے تاکہ کسی کا حق پامال نہ ہو اور جو کوئی واجب نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ آجائے اور نماز پڑھ لے۔“ (۳)

ح: سیرتِ مالی

دنیا کا تمام مال و دولت جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ اس کے اوپر سب مہدی کے پاس اکٹھا ہوگا۔ پھر وہ لوگوں سے کہیں گے: ”آؤ اور آ کر یہ اموال لے جاؤ! یہ وہی چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تم نے قطعِ رحم کیا اور اپنے رشتے داروں کو خفا کیا تھا، ناحق خون بہائے تھے اور گناہوں کے مرتکب ہوئے تھے اب آؤ اور اسے لے جاؤ!“ پھر اس طرح مال عطا کرنا شروع کریں گے کہ اس وقت تک کسی نے اس طرح اموال کی بخشش نہ کی ہوگی۔ (۴) مہدی کے زمانے میں زمین بہت فصل دے گی اور سب کی مرادیں برآئیں گی۔ جو بھی مہدی کے پاس آ کر کہے گا کہ: ”مجھے کچھ مال دیجیے!“ مہدی بے درنگ کہیں گے: ”لے جاؤ۔“ (۵)

مہدی لوگوں کے درمیان اموال کو مساوی طور پر تقسیم کریں گے۔ (۶) اور کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیں گے۔ (۷)

ط: سیرتِ اصلاحی

مہدی وہ فریادرس ہیں جنہیں خدا نے دنیا بھر کے لوگوں کی فریادری کے لیے بھیجا ہے۔ ان کے دور میں سب لوگوں

۱۔ بحار الانوار۔ ج ۱۰۔ اس بارے میں متعدد اور معروف روایات موجود ہیں۔

۲۔ بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۱۳۶

۳۔ کافی۔ ج ۳۔ ص ۴۷

۴۔ علل الشرائع صدوق، بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۲۹

۵۔ کشف الغمہ ارغلی، کفایۃ الطالب حنفی شافعی، بحار الانوار۔ ج ۵۱۔ ص ۸۸

۶۔ کتاب خورشید مغرب کی تیرہویں فصل ”تساوی در اموال“ کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔

۷۔ المہدی الموعود۔۔۔ ج ۱۔ ص ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۳۱، ۳۱۸ اور جلد ۲ صفحہ ۱۱

کورفاہ و آسائش اور نعمتوں کی بے مثال فراوانی میسر ہوگی۔ حتیٰ چوپائے بھی بکثرت ہو جائیں گے اور دوسرے جانور بھی خوش اور آسودہ ہوں گے۔ زمین کثرت کے ساتھ فصلیں اگائے گی نہروں میں پانی کی مقدار بڑھ جائے گی زمین کے خزانے دینے اور دوسری معدنیات نکالی جائیں گی۔ (۱) مہدی کے زمانے میں فتنوں اور شورشلوں کی آگ سرد ہو جائے گی ظلم و ستم اور قتل و غارتگری کا خاتمہ ہو جائے گا اور جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ (۲)

مہدی دنیا کے لوگوں کو ایک بڑے پوری دنیا پر محیط اور لا ینحل فتنے سے نجات دلانے کے۔ (۳)

دنیا میں کوئی ویران جگہ ایسی نہیں رہے گی جسے مہدی آباد نہ کر دیں گے۔ (۴)

قائم کے اصحاب پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر جگہ کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ہر شخص اور ہر چیز ان کی مطیع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جنگی درندے اور شکاری پرندے سب کے سب ان کی رضا و خوشنودی کے طلبگار ہوں گے۔ دین، صلاح اور عدالت کا پیغام لانے والے اس شخص کی وجہ سے خوشی کا یہ عالم ہوگا کہ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پر اس لیے فخر کرے گا کہ اس کے اوپر امام کے کسی صحابی نے قدم رکھا ہے۔ (۵) قائم کا ہر صحابی طاقت میں چالیس مردوں کے برابر اور ان کے قلوب فولاد کی مانند ہوں گے۔ اگر ان کی راہ میں آہنی پہاڑ بھی آجائیں تو یہ انہیں بھی ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ جب تک خدا راضی نہ ہو جائے اُس وقت تک قائم کے اصحاب اپنی تلواریں زمین پر نہیں رکھیں گے:

لَا يَكْفُونَ سُبُوحَهُمْ حَتَّى يَرْضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ (۶)

ہاں جب دنیا فتنہ و آشوب سے بھر چکی ہوگی اور ہر طرف غارتگری، ظلم و ستم اور فساد کا دور دورہ ہوگا تو خداوند عالم عظیم مصلح کو بھیجے گا تاکہ وہ ضلالت و گمراہی کے قلعوں کو سہار کرے اور توحید انسانیت اور عدالت کے نور سے تاریک اور پتھر بن جانے والے دلوں کو منور کر دے۔ (۷)

آخر کار امام مہدی کی اخلاقی سیرت کے حوالے سے ہم نبج البلاغہ میں حضرت علیؑ کے کلام تک پہنچتے ہیں یہ بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی ہے: جب مہدی آئیں گے تو ہوا پرستی کو خدا پرستی میں تبدیل کر دیں گے بعد اس کے کہ لوگ خدا

۱۔ المہدی الموعود۔۔۔ ج ۱ ص ۶۳ ۵۲ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ اور جلد ۲ صفحہ ۱۱

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً

۵۔ کمال الدین بحار الانوار۔ ج ۵۲ ص ۳۲۷

۶۔ ایضاً

۷۔ المہدی الموعود۔۔۔ ج ۱ ص ۳۱۰

پرستی کو ہوا پرستی میں تبدیل کر چکے ہوں گے۔ رائے اور فکر کو قرآن کی طرف پلٹا دیں گے، اس کے بعد کہ لوگ قرآن کو اپنی آرا اور افکار کی طرف پلٹا چکے ہوں گے۔۔۔۔۔ وہ اپنے اہلکاروں اور عاملوں کا مواخذہ کریں گے۔ زمین اپنی گہرائیوں میں جو کچھ رکھے ہوگی اسے ان کے لیے باہر نکال دے گی اور اپنے تمام وسائل اور برکتوں کو ان کے حوالے کر دے گی۔ اس وقت مہدیؑ تم کو بتائے گا کہ عدل کی سیرت کیا ہے اور کتاب و سنت کو زندہ کرنا کسے کہتے ہیں۔“ (۱)

ی: سیرت قضاۃ

امام مہدیؑ کی حکومت میں فیصلوں اور احکام میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور کسی کا دل رنجیدہ نہیں ہوگا۔ (۲)
امام مہدیؑ دین کے خالص احکام کے مطابق (نہ کہ دوسروں کے خیالات اور مختلف مذاہب کے علماء اور فقہاء کے افکار کے مطابق) حکم دیں گے اور حکومت کریں گے۔ (۳)
امام مہدیؑ لوگوں کے درمیان میزان عدل قائم کریں گے اور اس طرح کوئی بھی کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ (۴)

مہدیؑ ایک نئی قضاوت لائیں گے۔۔۔۔۔ (۵) مہدیؑ داؤد اور آل داؤد کی طرح فیصلے کریں گے اور لوگوں سے گواہ طلب نہیں کریں گے۔

شیخ مفید کہتے ہیں: جب قائم آل محمد علیہ السلام قیام کریں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح، یعنی باطن کے اعتبار سے قضاوت کریں گے اور کسی گواہ کی ضرورت کے بغیر فیصلہ صادر کریں گے۔ خدا ان پر فیصلے کا الہام کرے گا اور وہ خدا کے الہام کی بنیاد پر حکم دیں گے۔ مہدیؑ ہر گروہ کے خفیہ منصوبوں سے واقف ہوں گے اور انہیں ان کے منصوبوں کے بارے میں بتایا کریں گے۔ امام مہدیؑ اپنے دوستوں اور دشمنوں کو ایک نظر میں پہچان لیں گے۔ (۶)

☆☆☆

۱۔ نوح البلاغہ فیض الاسلام۔ ص ۳۲۳۔ ۳۲۵

۲۔ المہدی الموعود۔۔۔ ج ۱۔ ص ۲۸۳، ۲۸۴

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً

۵۔ الفقیہ نعمانی، بحار الانوار۔ ج ۵۲۔ ص ۳۳۹ اور ۳۵۴

۶۔ ارشاد۔ ص ۳۶۵۔ ۳۶۶

فهرست منابع

- ۱- ائمتنا 'محمد علی دُخیل' بیروت 'دار المرتضی'.
- ۲- ائمة الاثنی عشر 'ابن طولون' تحقیق صلاح الدین منجد 'قم' منشورات الرضی.
- ۳- ائمة الاثنی عشر 'عادل الادیب' بیروت 'دار لاضواء'.
- ۴- الاتحاف بحب الاشراف 'الشبراوی' مصر.
- ۵- اثبات الوصیة 'مسعودی' قم 'منشورات رضی'.
- ۶- اثبات الهداة 'شیخ حر العاملی' قم '۱۴۰۱ ق'.
- ۷- الاحتجاج 'طبرسی' نجف 'مطبعة النعمان' ۱۳۸۳ ق 'افست قم' کتابفروشی قدس محمدی.
- ۸- احسن التقاسیم 'المقدسی' بیروت 'مکتبة الخیاط'.
- ۹- الاحکام فی اصول الاحکام 'سيف الدين الأمدی' تحقیق شیخ ابراهیم العجزوز 'بیروت' دار الکتب العلمیة '۱۴۰۵ ق'.
- ۱۰- اخبار اصبهان 'حافظ ابو نعیم اصبهانی' تهران 'مؤسسة النصر' الفست ازروی چاپ لیدن ۱۹۳۴ م.
- ۱۱- اخبار الطوال 'ابو حنیفة الدینوری' تحقیق: عبد المنعم عامر 'قاهره' ۱۹۶۰ م.
- ۱۲- الاختصاص (منسوب به) شیخ مفید 'قم' انتشارات اسلامی.
- ۱۳- اختیار معرفة الرجال (رجال کشی) 'الطوسی' تحقیق مصطفوی 'مشهد' دانشگاه مشهد.

- ۱۳۔ الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، محمد بن محمد بن النعمان الشیخ المفید، قم بصیونی. (اور اس پر تحقیق مؤسسۃ آل البیت، قم ۱۴۱۳ق)
- ۱۵۔ الاستیعاب، ابن عبدالبر القرطبی (الاصابة کے حاشیے پر طبع شدہ) بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- ۱۶۔ اسد الغابہ، ابن الاثیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- ۱۷۔ الاصابة فی تمییز الصحابة، ابن حجر عسقلانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة الاولى ۱۳۲۸ق.
- ۱۸۔ اعلام الدین، دہلوی، قم، مؤسسۃ آل البیت، ۱۴۰۸ق.
- ۱۹۔ اعلام الوری، ابو علی فضل بن حسن طبرسی، تہران، دار الکتب الاسلامیہ، ۱۳۹۰ق.
- ۲۰۔ اعیان الشیعة، سید محسن امین، بیروت، دار التعارف، طبع اول.
- ۲۱۔ الاغانی، ابوالفرج الاصفہانی، مصر، وزارة الثقافة والارشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة، ۱۹۶۳م.
- ۲۲۔ الامالی، شیخ صدوق، بیروت، اعلمی، ۱۹۸۰م.
- ۲۳۔ الامالی فی آثار الصحابة، عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی، تحقیق: مجدی، السید ابراہیم، قاہرہ، مکتبۃ القرآن.
- ۲۴۔ الامالی، محمد بن الحسن الطوسی، نجف.
- ۲۵۔ الامالی، محمد بن محمد بن نعمان، الشیخ المفید، تحقیق: حسین استاد ولی، علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۳ق.
- ۲۶۔ الامام ابو حنیفہ، ابو زہرہ، مصر، دار الفکر العربی.
- ۲۷۔ الامام الصادق، محمد نجواد فضل اللہ، بیروت، دار الزہراء، ۱۴۰۱ق.
- ۲۸۔ الامام الصادق والمذاهب الاربعہ، اسد حیدر، اصفہان، مکتبۃ الامام امیر المؤمنین.
- ۲۹۔ الامام المجتبیٰ، حسن مصطفوی، قم، مکتبۃ المصطفوی.
- ۳۰۔ الامام مالک، ابو زہرہ، قاہرہ، دار الفکر العربی.
- ۳۱۔ امامۃ والتبصرة من الحيرة، ابن بابویہ قمی، قم، مدرستۃ الامام المہدی، ۱۴۰۳ق.
- ۳۲۔ الامامة والسياسة، ابو محمد عبد اللہ بن مسلم، ابن قتیبۃ الدینوری، مصر، ۱۳۸۸.

- ۳۳۔ امان الاخطار، ابن طاووس، نجف۔
- ۳۴۔ الامتاع والمؤانسة، ابو حیان التوحیدی، تحقیق: احمد امین و احمد الزین، بیروت، دارمکتبة الحیاء۔
- ۳۵۔ الانتصار، ابو الحسن خیاط، تحقیق نبرج، قاہرہ، ۱۹۲۵ م۔
- ۳۶۔ انساب الاشراف، بلاذری، تحقیق محمد باقر المحمودی، بیروت ۱۳۹۸ ق۔
- ۳۷۔ الاوائل، ابوہلال عسکری، دمشق، ۱۹۷۵ م۔
- ۳۸۔ اوائل المقالات، الشیخ المفید، قم، مکتبۃ الداوری۔
- ۳۹۔ الايضاح، فضل بن شاذان النیشابوری، بیروت، الاعلامی (اور طبع شدہ) محدث ارموی، تہران، ۱۳۶۳ ش۔
- ۴۰۔ بحار الانوار، علامہ محمد باقر مجلسی، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ ق۔
- ۴۱۔ بحوث مع اهل السنة والسلفية، السيد مهدي الروحاني، بیروت، المکتبۃ الاسلامیۃ۔
- ۴۲۔ البداية والنهاية، ابو الفداء ابن کثیر الدمشقی، بیروت، دار الکتب العلمیۃ، ۱۴۰۷ ق۔
- ۴۳۔ البرهان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم بحرانی، قم، مکتبۃ اسماعیلیان۔
- ۴۴۔ ہزرگانِ فلسفہ، ہنری توماس، ترجمہ فریدون بدرہ ای، تہران، مؤسسۃ کیہان۔
- ۴۵۔ بصائر الدرجات، ابو جعفر محمد بن حسن فروخ صفار قمی، حاج میرزا محسن کوچہ باغی تبریزی (کی کاوشوں سے)، قم، مکتبۃ المرعشی، ۱۴۰۴ ق۔
- ۴۶۔ البصائر والذخائر، ابو حیان التوحیدی، تحقیق احمد امین، قاہرہ، ۱۳۷۳ ق۔
- ۴۷۔ بہج الصباغة فی شرح نہج البلاغة، علامہ شیخ محمد تقی التستری، تہران، منشورات مکتبۃ الصدر، ۱۳۹۰ ق۔
- ۴۸۔ تاریخ ابن الوردی، زین الدین عمر بن مظفر ابن الوردی، نجف، مطبعة الحیدریۃ، ۱۳۸۹۔
- ۴۹۔ تاریخ ابن خلدون، بیروت، مؤسسۃ الاعلامی، ۱۳۹۱ ق۔
- ۵۰۔ تاریخ ابی زرعة الدمشقی، عبدالرحمن بن عمرو بن عبداللہ النصری، دراسة و تحقیق، شکر اللہ بن نعمۃ اللہ القوجانی۔
- ۵۱۔ تاریخ الامم والرسل والملوک، محمد بن جریر طبری، بیروت، مؤسسۃ الاعلامی، ۱۹۸۳

(معاذیہ کی حکومت کے حصے تک، طبع از محمد ابو الفضل ابراہیم، مصر، دار المعارف)

۵۲۔ تاریخ الکبیر، بخاری، بیروت، دار الکتب العلمیہ.

۵۳۔ تاریخ اھل البیت، تحقیق محمد رضا حسینی جلالی، قم، مؤسسة آل البیت، ۱۴۱۰.

۵۴۔ تاریخ بغداد، ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی، بیروت، دار الکتب العربی.

۵۵۔ تاریخ بیہق، ابو الحسن علی بن زید بیہقی، ”ابن فندق“ تصحیح ڈاکٹر کلیم اللہ حسینی، حیدرآباد.

۵۶۔ تاریخ تشیع در ایران، رسول جمعریان، قم، انصاریان، ۱۳۷۵ ش.

۵۷۔ تاریخ الثقافات العجلی، تحقیق عبد المعطی قلعجی، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱۴۰۵.

۵۸۔ تاریخ جرجان، السہمی، بہ اہتمام: محمد عبد المعید خان، بیروت، عالم الکتب، الطبعة الرابعة، ۱۴۰۷ ق.

۵۹۔ تاریخ الخلفاء، جلال الدین السيوطی، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، مصر، مطبعة السعادة، ۱۳۷۱ ق.

۶۰۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط، مدینہ منورہ، دار طیبہ، ۱۴۰۵ ق.

۶۱۔ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، جاسم حسین، ترجمہ محمد تقی آیۃ اللہی، تھران، امیر کبیر، ۱۳۶۷ ش.

۶۲۔ تاریخ الطبری، محمد بن جریر طبری، بیروت، مؤسسة الاعلمی.

۶۳۔ تاریخ فخری، ابن طقطقی، ترجمہ محمد وحید گلپایگانی، تھران، ہنگاہ ترجمہ و نشر کتاب، ۱۳۶۰ ش.

۶۴۔ تاریخ قم، حسن بن محمد قمی، ترجمہ حسن بن علی بن حسن عبد الملک قمی، سید جلال الدین تھرانی کی کاوشوں سے، تھران، توس، ۱۳۶۱ ش.

۶۵۔ تاریخ گزیدہ، حمد اللہ مستوفی، عبدالحسین نوایی کی کاوشوں سے، تھران، امیر کبیر، ۱۳۶۲ ش.

۶۶۔ تاریخ المدینۃ المنورہ، ابو زید عمر بن شبہ النمیری، تحقیق: فہیم محمد شلتوت، الفست قم، دار الفکر، ۱۴۱۰ ق.

۶۷۔ تاریخ الموصل، ابو زکریا الازدی، تحقیق محمد توفیق عویضہ، قاہرہ، ۱۹۶۷ م.

- ۶۸- تاریخ یحیی بن معین، تحقیق: احمد محمد نورسیف، ریاض، جامعة الملك عبدالعزيز، ۱۳۹۹ ق.
- ۶۹- تاریخ یعقوبی، احمد بن محمد ابن واضح یعقوبی، بیروت دار صادر.
- ۷۰- تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام، سید حسن صدر، تهران، منشورات الاعلمی.
- ۷۱- تجارب الامم، ابوعلی مسکویه، تحقیق دکتر امامی تهران، سروش.
- ۷۲- تحف العقول، ابن شعبه حرانی، قم، انتشارات اسلامی.
- ۷۳- التدوین فی اخبار قزوین، رافعی، تصحیح عزیز الله عطار دی، بیروت، دار الکتب العلمیه.
- ۷۴- تذکرة الحفاظ، شمس الدین الذهبی، بیروت دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۴ ق.
- ۷۵- تذکرة الخواص، سبط بن الجوزی، تهران، مکتبه نینوی.
- ۷۶- تراث الاداریه، الکتانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- ۷۷- ترجمه الامام الحسن ابن سعد، تحقیق: السید عبدالعزیز طباطبائی، مجله تراننا، ش ۱۱، شائع شده.
- ۷۸- ترجمه الامام الحسن من تاریخ دمشق، ابن عساکر، تحقیق العلامة المحمودی، بیروت.
- ۷۹- ترجمه الامام الحسین ابن سعد، تحقیق: السید عبدالعزیز طباطبائی، تراننا، ش ۱۰، شائع شده.
- ۸۰- ترجمه الامام الحسین من تاریخ دمشق، ابن عساکر، تحقیق العلامة المحمودی، بیروت.
- ۸۱- ترجمه الامام علی بن ابی طالب، ابن عساکر، تحقیق: محمد باقر محمودی، طبع اول.
- ۸۲- تشیع در مسیر تاریخ، دکتر حسین جعفری، ترجمه محمد تقی آیه اللهی، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹ ش.
- ۸۳- تفسیر الامام العسکری، تصحیح مؤسسة الامام المهدي، قم.
- ۸۴- تفسیر الصافی، فیض کاشانی، بیروت، مؤسسة الاعلمی.
- ۸۵- تفسیر العیاشی، محمد بن مسعود عیاشی، تهران، انتشارات علمی اسلامیه.
- ۸۶- تقييد العلم، خطیب بغدادی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۷۴ م.
- ۸۷- التنبيه والارشاف، ابو الحسن علی بن الحسین المسعودی، تحقیق: عبدالله اسماعیل الصاوی، قاهره (الست قم) ۱۳۶۴ ش.

- ۸۸- تنقیح المقال، علامة مامقانی، طبع سنگی.
- ۸۹- التوحید، محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه الشیخ الصدوق، تهران، مکتبة الصدوق، ۱۳۹۸.
- ۹۰- تهذیب الاحکام، محمد بن حسن الطوسی، تهران.
- ۹۱- تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی، بیروت، دارصادر.
- ۹۲- تهذیب الکمال، امام مزی، بیروت، مؤسسة الرسالة.
- ۹۳- الشاقب فی المناقب، ابوجعفر محمد بن علی طوسی، ابن حمزه، تحقیق: نبیل رضا علوان، قم، انصاریان، ۱۴۱۱ ق.
- ۹۴- الثقات، ابن حبان، حیدر آباد، بیروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ۱۴۰۳ ق.
- ۹۵- جامع المسانید، ابوالمؤید موفق بن احمد خوارزمی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- ۹۶- جامع بیان العلم وفضله، ابن عبدالبر القرطبی، مصر، دارالکتب الحدیثیه، ۱۹۷۹ م.
- ۹۷- الجرح و التعذیل، ابوحاتم رازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۵۲ م.
- ۹۸- الجمل، شیخ مفید، تحقیق: السید علی میرشریفی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۱ ق.
- ۹۹- جهاد الشیعة، سمیره مختار اللیثی، افست قم، نشر البطحاء، ۱۳۶۳ ش.
- ۱۰۰- حلیة الاولیاء، ابونعیم اصفهانی، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۳۸۷ ق.
- ۱۰۱- حیاة الامام باقر، باقر شریف قرشی، نجف.
- ۱۰۲- الحیاة السیاسیة للامام الحسن، السید جعفر مرتضی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ ق.
- ۱۰۳- الحیاة السیاسیة للامام الجواد، جعفر مرتضی، بیروت، الدار الاسلامیه.
- ۱۰۴- الحیاة السیاسیة للام الرضا، جعفر مرتضی، بیروت، دارالتبلیغ الاسلامی، ۱۳۹۹.
- ۱۰۵- حیاة الصحابة، الکاندهلوی، بیروت، دارالقلم، ۱۹۲۸ م.
- ۱۰۶- خاندان نوبختی، عباس اقبال، تهران، کتابخانه طهوری، ۱۳۵۷ ش.
- ۱۰۷- الخرائج والجرائح، تحقیق: مدرسة الامام المهدی، قم، ۱۴۰۹ ق. (اورا یک جلد کی صورت میں تلخیص شدہ طبعات)
- ۱۰۸- الخطط المقریزية، تقی الدین المقریزی، بیروت، دارصادر.
- ۱۰۹- خورشید مغرب، محمد رضا حکیمی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۳ ش.

- ۱۱۰- دراسات وبحوث في التاريخ والاسلام، جعفر مرتضى، قم، انتشارات اسلامي.
- ۱۱۱- درالمنثور، جلال الدين سيوطي، قم، افست كتابخانه مرعشي.
- ۱۱۲- دعائم الاسلام، قاضي نعمان، مصر، دارالمعارف، ۱۳۸۳ ق.
- ۱۱۳- دعل بن علي الخزاعي شاعر اهل بيت، عبدالكريم الاشر، دمشق، دارالفكر، ۱۴۰۳ ق.
- ۱۱۴- دلائل الامامة، محمد بن جرير الطبري، الامامي، نجف، ۱۳۸۳ ق.
- ۱۱۵- ديوان ابوالاسود الدنلي، صنعة ابي سعيد الحسن السكري، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، بيروت، مؤسسة ايف، ۱۴۰۲.
- ۱۱۶- ديوان دعل بن علي الخزاعي، شرحه حسن احمد، بيروت، دارالكتاب العربي، ۱۴۱۳.
- ۱۱۷- ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربى، محب الدين طبرى، بيروت، دارالمعرفة.
- ۱۱۸- ذريعة الى تصانيف الشيعة، علامه شيخ آقا بزرگ طهراني، بيروت، دارلاضواء، ۱۴۰۳ ق.
- ۱۱۹- ربيع الابرار ونصوص الاخبار، ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري، قم، (افست رضى)، ۱۳۶۹ ق.
- ۱۲۰- رجال الطوسي، الشيخ الطوسي، نجف، المطبعة الحيدريه، ۱۳۸۰ ق.
- ۱۲۱- رجال الكشي، (اختيار معرفة الرجال) محمد بن حسن شيخ طوسي، تصحيح مصطفوي، مشهد، دانشگاه مشهد.
- ۱۲۲- رجال النجاشي، ابوالعباس النجاشي، تصحيح آية الله زنجاني، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.
- ۱۲۳- روضة الشهداء، ملا حسين كاشفي، تصحيح ابوالحسن شعراني، تهران، اسلاميه.
- ۱۲۴- روضة الواعظين، قتال نيشاپوري، نجف، مطبعة الحيدريه، ۱۳۸۶، افست قم، رضى.
- ۱۲۵- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الصالحى الشامى، تحقيق: الدكتور مصطفى عبدالواحد، قاهره (ج ۱)، ۱۳۹۲ ق.
- ۱۲۶- سر السلسلة العلوية، بخارى نسابه، نجف، ۱۳۸۱ ق.
- ۱۲۷- سنن ابن ماجه، ابو عبدالله محمد بن يزيد قزوینی ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربی.
- ۱۲۸- سنن الدارمي، ابو محمد عبدالله بن بهرام الدارمي، بيروت، دارالفكر، ۱۳۹۸ ق.

- ۱۲۹۔ میراعلام النبلاء، شمس الدین ذہبی، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۱ ق.
- ۱۳۰۔ سيرة و قيام زيد بن علي، ڈاکٹر حسین کریمان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۰.
- ۱۳۱۔ سيرة الائمة الاثنی عشر، هاشم معروف الحسني، قم، منشورات رضى.
- ۱۳۲۔ شذرات الذهب فى اخبار من الذهب، ابن العماد الحنبلى، بیروت، دارالاحياء التراث العربی (بی تا).
- ۱۳۳۔ شرح الاخبار، قاضی نعمان، تحقیق: سید محمد حسینی جلالی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۹ ق.
- ۱۳۴۔ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحديد، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر، دارالاحياء الكتب العربيه، ۱۳۸۷ ق.
- ۱۳۵۔ شرعة التسمية، میر داماد، تصحیح رضا استادی، اصفهان، مؤسسة المهدية.
- ۱۳۶۔ صحیح البخاری، (سندی کے حاشیے کے ساتھ) ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری، بیروت، دارالمعرفة.
- ۱۳۷۔ صحیح من سيرة النبي الاعظم، السيد جعفر مرتضى، قم، ۱۴۰۳ (بی تا).
- ۱۳۸۔ صحیفة سجادية، الامام علی بن الحسین، طبع رازنی فرهنگی ایران، شام.
- ۱۳۹۔ صراط المستقیم، البیاضی العاملی، نجف، مطبعة الحیدریة، ۱۳۸۴ ق.
- ۱۴۰۔ صفات الشيعة، شیخ صدوق، تهران، اعلمی.
- ۱۴۱۔ صفة الصفوة، ابو الفرج بن الجوزانی، دار الوعی، شام، ۱۳۹۰ ق.
- ۱۴۲۔ صلح الامام الحسن، محمد جواد فضل الله، بیروت، دار الفعیر.
- ۱۴۳۔ صلح الحسن، آل یاسین، دارالکتب العراقیة، الکاظمیة.
- ۱۴۴۔ صلة بين التشيع والتصوف، مصطفى کامل شیبی، مصر، دارالمعارف.
- ۱۴۵۔ صواعق المحرقة، ابن حجر هیثمی، مصر، مكتبة القاهرة، ۱۳۸۵ ق.
- ۱۴۶۔ ضحی الاسلام، احمد امین، مكتبة النهضة المصرية.
- ۱۴۷۔ طبقات الحنابلة، قاضی ابو الحسین بن محمد بن ابی یعلی، تحقیق محمد حامد الفقی، قاہرہ، ۱۳۷۱ ق.

- ۱۳۸- طبقات السنية في تراجم الحنفية 'تقى الدين عبدالقادر الحنفی' تحقيق: عبدالفتاح الحلو' رياض 'دار الرفاعي' ۱۴۰۳ ق.
- ۱۳۹- طبقات الكبرى 'محمد بن سعد' بيروت 'دار صادر' ۱۴۰۵ .
- ۱۴۰- عقد الفريد 'ابن عبدربه' بيروت 'دار الكتب العلمية' ۱۴۰۳ ق.
- ۱۵۱- علل الشرائع 'شيخ صدوق' نجف 'مطبعة الحيدرية' ۱۳۸۵ ق.
- ۱۵۲- علی بن الحسين 'شهیدی' تهران 'دفتر نشر فرهنگ اسلامي'.
- ۱۵۳- عمدة الطالب في انساب آل ابی طالب 'ابن عنبه' نجف 'مكتبة الحيدرية' ۱۳۸۰ ق.
- ۱۵۴- عوالم العلوم 'شيخ عبدالله بحرانی' تحقيق : مدرسة الامام المهدي' قم.
- ۱۵۵- عيون اخبار الرضا 'محمد بن علی بن الحسين ابن بابويه الشيخ الصدوق' تهران 'اعلمي'.
- ۱۵۶- عيون اخبار 'ابو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري' قاهره 'المؤسسة المصرية العامة' ۱۳۸۳ ق
- ۱۵۷- الغارات 'ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي' تحقيق: ميرجلال الدين محدث ارموي' تهران '۱۳۵۵ ق.
- ۱۵۸- الغدير 'عبدالحسين الاميني' بيروت 'دار الكتاب العربي' ۱۳۹۷ ق.
- ۱۵۹- غريب الحديث 'ابو عبيد قاسم بن سلام هروي' بيروت 'هند' ۱۳۸۴ ق.
- ۱۶۰- الغيبة 'نعماني' تحقيق علي اكبر غفاري' تهران 'مكتبة الصدوق'.
- ۱۶۱- الغيبة 'ابو جعفر محمد بن حسن شيخ طوسي' تهران 'مكتبة نينوى' (تحقيق واشاعت : بنياد معارف اسلامي' قم).
- ۱۶۲- الفائق في غريب الحديث 'زمخشري' مصر 'مطبعة الحلبي'.
- ۱۶۳- الفتوح 'ابو محمد احمد ابن اعثم الكوفي' هند ۹۹۳ ق.
- ۱۶۴- فرائد السمطين 'ابراهيم بن محمد الجويني الخراساني' تحقيق: محمد باقر محمودي' بيروت 'مؤسسة المحمودي'.
- ۱۶۵- فرج المهموم 'ابن طاووس' نجف ۱۳۶۹ ق.
- ۱۶۶- فرق الشيعة 'ابو محمد حسن بن موسى النوبختي' تصحيح: سيد محمد صادق آل بحر

- العلوم، نجف، المكتبة المرتضوية، ۱۳۵۵ ق.
- ۱۶۷- الفرق بين الفرق، البغدادي، بيروت، دار المعرفة.
- ۱۶۸- الفصول المختارة، محمد بن محمد بن نعمان الشيخ المفيد، قم، مكتبة الداوری.
- ۱۶۹- الفصول المهمة، ابن صباغ مالکی، تهران، منشورات الاعلمی.
- ۱۷۰- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، قاضي عبد الجبار، تحقيق فؤاد سيد، تونس، ۱۳۹۳.
- ۱۷۱- فوائد الرضوية في احوال العلماء الجعفرية، شيخ عباس قمي، قم.
- ۱۷۲- فوات الوفيات، صلاح الدين الصفدي، بيروت، ۱۴۰۲.
- ۱۷۳- الفهرست، محمد بن اسحاق ابن نديم، تصحيح تجدد، تهران، مروی.
- ۱۷۴- قاموس الرجال، الشيخ محمد تقی التستري، تهران، مركز نشر الكتاب، ۱۳۹۷.
- ۱۷۵- قرب الاسناد، ابو العباس جعفر بن عبدالله حميري، تهران، مكتبة نينوى الحديثه.
- ۱۷۶- الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق: علي اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلامية، ۱۳۸۸ ق.
- ۱۷۷- كامل الزيارات، ابن قولويه، نجف، المكتبة المرتضوية، ۱۳۵۶ ق.
- ۱۷۸- الكامل في التاريخ، ابو الحسن علي بن ابي الكريم ابن الاثير، بيروت، دار صادر، ۱۳۸۵.
- ۱۷۹- الكامل في اللغة والادب، ابو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي، تحقيق: تغايريد بيضون، نعيم زرزور، بيروت، ۱۴۰۷ ق.
- ۱۸۰- الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، بيروت، دار الفكر.
- ۱۸۱- كشف الغمّة في معرفة الاثمة، علي بن عيسى اربلي، تحقيق: سيد هاشم رسولی، تبريز.
- ۱۸۲- كشف القناء في حجية الاجماع، محقق الكاظمي، تهران، ۱۳۱۶ ق.
- ۱۸۳- كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، تهران، دار الكتب الاسلامية، ۱۳۵۹ ش.
- ۱۸۴- لباب الانساب والالقباب والاعقاب، ابو الحسن علي بن ابو القاسم بيهقي ابن فندق، تحقيق: مهدي رجائي، قم، كتابخانه آية الله مرعشي، ۱۴۱۰.
- ۱۸۵- لسان العرب، ابن منظور، قم، نشر ادب الحوزة.
- ۱۸۶- لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، بيروت، مؤسسة الاعلمی، الطبعة الثانية، ۱۳۹۰ ق.

- ۱۸۷۔ مبعوث الحسین، محمد علی عابدین، قم، انتشارات اسلامی.
- ۱۸۸۔ متشابہ القرآن ومختلفہ، ابن شہر آشوب المازندرانی، قم، بیدار.
- ۱۸۹۔ مجمع البیان، فضل بن حسن طبرسی، تحقیق: سید ہاشم رسولی محلاتی، تہران، المکتبۃ العلمیۃ الاسلامیۃ.
- ۱۹۰۔ مجمع الزوائد ومنیع الفوائد، نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی، بیروت، دار الکتاب، ۱۹۶۷ م.
- ۱۹۱۔ مجمل التواریخ والقصص (تالیف سال ۵۲)، بہ کوشش محمد رمضان، تہران، کلالۃ خاور، ۱۳۰۹ ش.
- ۱۹۲۔ مجموعۃ رسائل اعتقادی، علامۃ مجلسی، بہ کوشش سید مہدی رجایی، مشهد، بنیاد پژوهشہای اسلامی، ۱۳۶۸.
- ۱۹۳۔ مجموعۃ الآثار، مجموعۃ مقالات دومین کنگرۃ امام رضا.
- ۱۹۴۔ المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، تصحیح محدث ارموی، تہران، ۱۳۷۰ ق.
- ۱۹۵۔ المحاسن والمساوی، ابراہیم بن محمد بیہقی، بیروت، دار صادر، ۱۳۹۰ ق.
- ۱۹۶۔ محاضرات الادباء، راغب اصفہانی، افست قم، منشورات الرضی، ۱۳۷۳ ش.
- ۱۹۷۔ مختصر تاریخ دمشق، محمد بن مکرم ابن المنظور، دمشق، دار الفکر، ۱۹۸۸ م.
- ۱۹۸۔ مذہب ابتدعتها السیاسة فی التاریخ، عبدالواحد الانصاری، بیروت، مؤسسة الاعلمی، ۱۳۹۳ ق.
- ۱۹۹۔ مرآۃ الجنان، یافعی، بیروت، اعلمی.
- ۲۰۰۔ مرجئہ تاریخ واندیشہ، رسول جعفریان، قم، خرم، ۱۳۷۱ ش.
- ۲۰۱۔ مروج الذهب ومعادن الجوهر، ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی، بیروت، دار الاندلس، الطبعة الاولى، ۱۳۵۸ ق.
- ۲۰۲۔ مروج الذهب ومعادن الجوهر، مسعودی، تصحیح یوسف اسعد داغر، بیروت، دار الاندلس.
- ۲۰۳۔ مسار الشیعة، محمد بن محمد بن نعمان شیخ مفید.
- ۲۰۴۔ مستدرک الوسائل، میرزا حسین النوری، قم، مؤسسة آل البیت.
- ۲۰۵۔ مستدرک علی الصحیحین، ابو عبد اللہ الحاکم النیشاپوری، بیروت، دار المعرفۃ (آفست)

طباعت ہندوستان، سال ۱۳۴۲ ق.

۲۰۶۔ مسند الامام الرضاؑ عزیز اللہ عطار دی، مشهد، کنگرہ جہانی امام رضاؑ.

۲۰۷۔ مسند الامام الجوادؑ عزیز اللہ عطار دی، مشهد، کنگرہ جہانی امام رضاؑ.

۲۰۸۔ مسند الامام کاظمؑ عزیز اللہ عطار دی، مشهد، کنگرہ جہانی امام رضاؑ.

۲۰۹۔ مسند الامام الہادیؑ عزیز اللہ عطار دی، مشهد، کنگرہ جہانی امام رضاؑ.

۲۱۰۔ المصنف، ابن ابی شیبہ، طبع ہندوستان.

۲۱۱۔ المصنف، عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی، تحقیق: حبيب الرحمن الاعظمی، بیروت، ۱۳۹۲ھ ق.

۲۱۲۔ معادن الحکمة، محمد بن فیض کاشانی، تحقیق العلامة الاحمدی، قم، منشورات جماعة المدرسين، ۱۴۰۷ ق.

۲۱۳۔ المعارف، ابن قتیبہ الدینوری، تحقیق: ثروة عکاشہ، مصر، دارالمعارف، آفست طباعت قم، ۱۴۱۵ھ منشورات رضی.

۲۱۴۔ معالم العلماء، ابن شهر آشوب، نجف، المطبعة الحیدریہ، ۱۳۸۰ ق.

۲۱۵۔ معانی الاخبار، ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن بابویہ القمی، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ ش.

۲۱۶۔ معجم احادیث المہدی، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم، ۱۴۱۱ ق.

۲۱۷۔ معجم البلدان، یاقوت حموی، بیروت، دار صادر، ۱۳۹۹ ق.

۲۱۸۔ معجم الكبير، الطبرانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

۲۱۹۔ معرفة الصحابة، ابو نعیم اصفہانی، تحقیق: ڈاکٹر محمد راضی بن حاج عثمان، مدینة منورة، مكتبة الدار، ۱۴۰۸ ق.

۲۲۰۔ المعرفة والتاريخ، ابو يوسف يعقوب بن سفيان البسوی، تحقیق: اکرم ضیاء العُمري، بغداد، مطبعة الارشاد، ۱۳۹۳ ق.

۲۲۱۔ المعيار والموازنه فی فضائل امير المؤمنين علی بن ابی طالب، ابو جعفر الاسکافی، تحقیق: الشيخ محمد باقر المحمودی.

۲۲۲۔ مقاتل الطالبیین، ابو الفرج الاصفہانی، نجف، المطبعة الحیدریہ، ۱۹۶۵.

- ۲۲۳۔ مقتل امیر المؤمنین، ابن ابی الدنیا، تصحیح: السید عبدالعزیز الطباطبائی، (مجلہ تراث) ش ۱۲، و تصحیح الشیخ محمد باقر المحمودی، تہران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
- ۲۲۴۔ مقدمہ ای بر تاریخ تدوین حدیث، رسول جعفریان، قم، فؤاد، ۱۳۶۹ ش.
- ۲۲۵۔ المقنع فی الامامہ، عبداللہ بن عبداللہ السدآبادی، تحقیق: شاکر شیع، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۲ ش.
- ۲۲۶۔ مکاتیب الرسول، علی الاحمدی، قم، نشریس، ۱۳۶۳ ش.
- ۲۲۷۔ مکارم الاخلاق، حسن بن فضل بن حسن طبرسی، بیروت، مؤسسة الاعلمی.
- ۲۲۸۔ الملل والنحل، الشهر ستانی، تحقیق: محمد فتح اللہ بن بدران، قاہرہ، افست قم، ۱۳۶۳ ش، منشورات رضی.
- ۲۲۹۔ مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب السروی المازندرانی، قم، مکتبہ علامہ.
- ۲۳۰۔ مناقب احمد بن حنبل، ابن جوزی، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، ۱۳۹۳ ق.
- ۲۳۱۔ منتخب الاثر، لطف اللہ صافی، تہران، مکتبہ الصدر.
- ۲۳۲۔ منہاج التحرک عند الامام الہادی، نجف تہران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ ق.
- ۲۳۳۔ الموطاء، مالک بن انس، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- ۲۳۴۔ الموفقیات، زبیر بن بکار، افست قم، (بذرا میں ۱۹۷۲ کی طباعت کے مطابق)، منشورات الرضی، ۱۳۷۴.
- ۲۳۵۔ مہج الدعوات، ابن طاووس، تہران، کتابخانہ سنایی.
- ۲۳۶۔ میزان الاعتدال، شمس الدین ذہبی، بیروت، دارالمعرفة، الطبعة الاولى، ۱۳۸۲ ق.
- ۲۳۷۔ میزان فی تفسیر القرآن، علامہ سید محمد حسین طباطبائی، تہران، دارالکتب الاسلامیہ، ۱۳۹۷ ق.
- ۲۳۸۔ نثر النثر، ابو سعید آبی، مصر، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ۱۹۸۱ م.
- ۲۳۹۔ نظم درر السمطین فی فضائل المصطفیٰ والمرتضیٰ والبتول والسبطین، جمال الدین محمد بن یوسف حنفی مدنی، تحقیق: محمد ہادی امینی، تہران، مکتبہ نینوی.

- ۲۳۰- نوابغ الرواة (طبقات اعلام الشيعة في قرن الرابع) ' آقا بزرگ طهراني ' بيروت ' دار الكتب العربي .
- ۲۳۱- نور الابصار ' محمد مؤمن شبلنجي ' مصر ' المطبعة اليوسفية .
- ۲۳۲- نهج السعادة في مستدرک نهج البلاغة ' الشيخ محمد باقر المحمودي ' بيروت ' مؤسسة الاعلمي و ' ۱۳۹۷ ق .
- ۲۳۳- الوافدات من النساء على معاوية ' تحقيق سكيئة الشهابي ' دمشق .
- ۲۳۴- الوزراء والكتاب ' الجشهياري ' مصر ' مطبعة مصطفى الحلبي ' ۱۳۵۷ ق .
- ۲۳۵- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ' محمد بن حسن الحر العاملي ' بيروت ' دار الاحياء التراث العربي ' الطبعة الرابعة ' ۱۳۹۱ .
- ۲۳۶- وفيات الاعيان ' ابن خلکان ' تحقيق : احسان عباس ۱۹۶۹ م ' (الست قم ' منشورات رضى) .
- ۲۳۷- وقعة صفين ' نصيرين مزاحم منقري ' تحقيق : عبدالسلام هارون ' الست قم ' مكتبة آية الله مرعشي ' ۱۴۰۳ .
- ۲۳۸- ولاية مصر ' الكندي ' تحقيق : دفن گست ' بيروت ' ۱۹۰۸ .
- ۲۳۹- الهفت الشريف ' مفضل بن عمر جعفي ' تحقيق : مصطفى غالب ' بيروت ' درالاندلس .
- ۲۴۰- ينابيع المودة ' قندوزي حنفي ' قم ' انتشارات بصيرتي .

